

البحر المكي في تفسير القرآن المجيد

لأبي العباس أحمد بن محمد بن عجيبة

١١٦١ هـ - ١٢٢٤ هـ

تحقيق وتعليق

أحمد عبد الله القرشي رسلان

المدرس المساعد بقسم التفسير
كلية أصول الدين - طنطا - جامعة الأزهر

المجلد الرابع

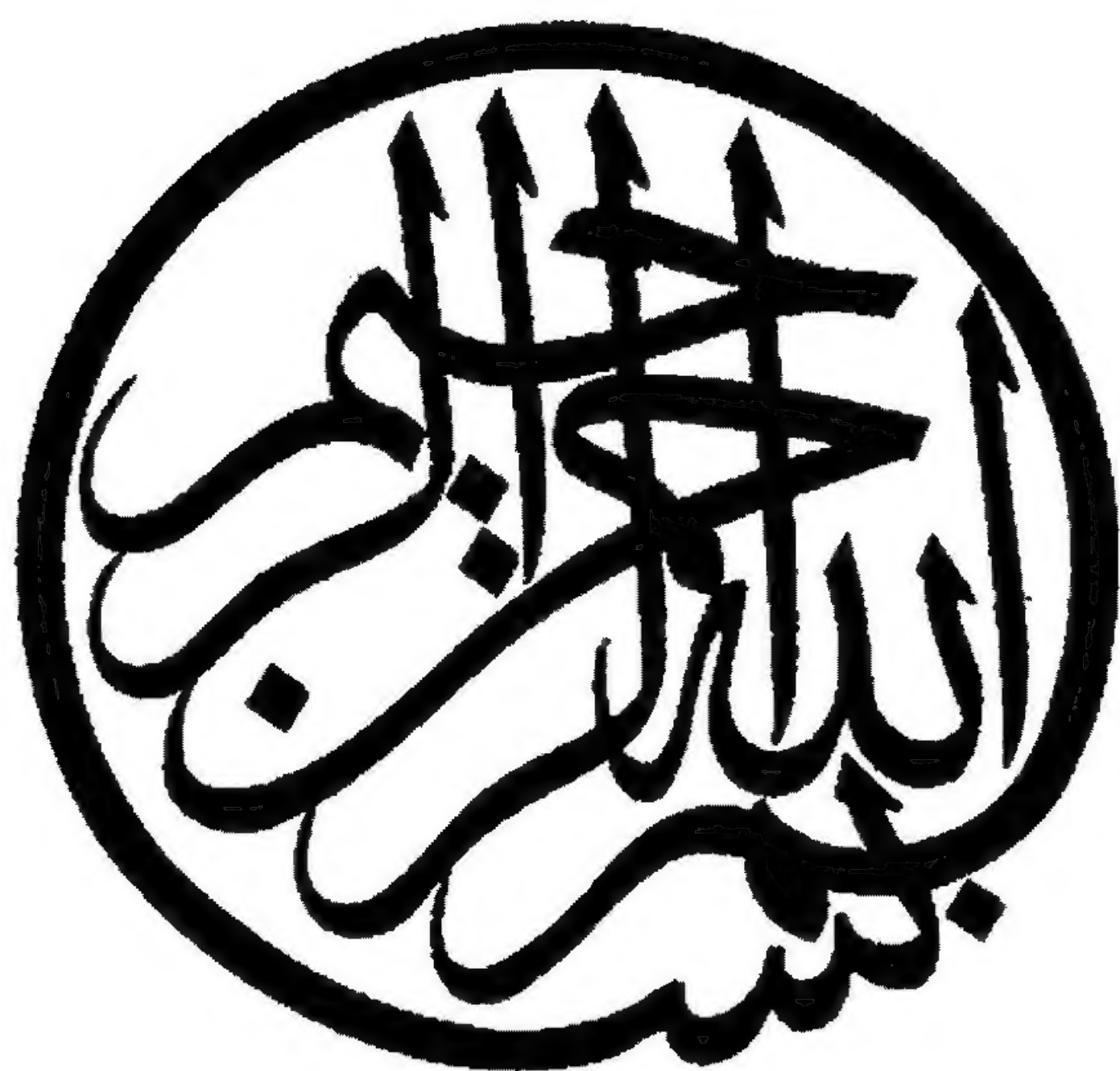
من أول سورة النور حتى آخر سورة الصافات

طبع على نفقة د. حسن عباس زكي

القاهرة ١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

**تفسير ابن عجيبة
«البحر المديد»**

حقوق الطبع محفوظة
للدكتور حسن عباس زكي

سُورَةُ النُّورِ (*)

مدنية. ووجه المناسبة لما قبلها: أن إقامة الحدود من أثر الرحمة التي ختم بها ما قبلها؛ لأن إقامة الحدود يقع الزجر عن المعاصي، فتنزل الرحمة والعافية. قال أبو هريرة رضي الله عنه: ((إقامة حدٍّ بأرضٍ خيرٌ لأهلها من مطرٍ أربعين ليلة)) (١).

وقيل: لما ذكر تعالى في مشركي قريش: ﴿وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّنْ دُونِ ذَلِكَ﴾؛ أي: أعمال سيئة ﴿هُمْ لَهَا عَامِلُونَ﴾ (٢)، ثم استطراد بعد ذلك في أحوالهم، كان من أعمالهم السيئة: الزنا، وكان لهم جوارٍ بغايا عليهن، ويأكلون من كسبهن من الزنا، فأنزل الله هذه السورة؛ تغليظاً في أمر الزنا. هـ. وعن عائشة - رضي الله عنها - قال النبي ﷺ: «لَا تُنْزِلُوا النِّسَاءَ الْغُرَفَ، وَلَا تَعْلَمُوهُنَّ الْكِتَابَةَ، وَعَلِّمُوهُنَّ سُورَةَ النَّورِ وَالْفَزْلِ» (٣) أي: أحكام السورة؛ لينزجرن عن الزنا.

وسميت سورة النور؛ لقوله: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (٤)، وحقيقة النور: ما تنكشف به حقيقة الأشياء على ما هي عليه، فالنور الظاهر الحسي تنكشف به الأشياء الحسية، والنور الباطن تنكشف به الأشياء الباطنية، كمعرفة الذات الأقدس، وما يقرب إليها من آداب العبودية. ومرجعه إلى ثلاثة: نور معرفة أحكام المعاملة، ونور اليقين، ونور المكاشفة. فالأول: نور الإسلام، وهو كنور النجوم، والثاني: نور الإيمان، وهو كنور القمر، والثالث: نور الإحسان، وهو كنور الشمس. ويسمى الأولان: نور التوجه، والثالث: نور المواجهة. وتتفاوت هذه الأنوار على قدر التوجه والتفرغ من شواغل الحس، فإذا أشرقت شمس العرفان لم يبق لنور النجوم ولا للقمر أثر؛ لمحور وجود الأكوان في محل العيان، فصار الغيب شهادة، والتصديق معاينة، فانطوى الإيمان في وجود العيان.

ولما كانت التقوى أساس الطريق لهذا المقام، الذي هو نور الإيمان، تكلم الحق تعالى في أول السورة على أهم ما يتقَى، وهو الزنا وما يؤدي إليه من النظر والاطلاع على عورات النساء، فقال:

(*) أول المجلد الثالث من النسخة الأم.

(١) أخرجه ابن حبان في صحيحه (٤٣٨١) وأخرجه بنحوه، ابن ماجه في (الحدود باب: إقامة الحدود، ٨٤٨/٢، ح ٢٥٣٨)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه ابن ماجه في الموضع نفسه (ح ٣٥٣٧) والنسائي (٧٦/٨) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

(٢) من الآية ٦٣ من سورة المؤمنين.

(٣) أخرجه البغوي في تفسيره (٦٨/٦)، والحاكم في المستدرک (٣٩٦/٢) وصححه، وتعقبه الذهبي، فقال: (بل موضوع، وآفته: عبد الوهاب، قال أبو حاتم: كذاب)، وقال الهيثمي في المجمع (٩٣/٤): رواه الطبراني في الأوسط (ح ٥٧١٣)، وفيه محمد بن إبراهيم الشامي. قال الدارقطني: كذاب. (٤) الآية ٣٥ من السورة.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ (١) الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَشَهِدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٢)

قلت: «سورة»: خبر، أي: هذه سورة، وأشير لها، مع عدم تقدم ذكره؛ لأنها في حكم الحاضر المشاهد. وقرئ بالنصب على الاشتغال، وجملة: (أنزلناها)، وما عطف عليه: صفة لسورة، مؤكد لما أفاده التنكير من الفخامة. و(الزانية): مبتدأ، والخبر: (فاجلدوا)، ودخلت الفاء؛ لتضمن المبتدأ معنى الشرط؛ إذ اللام موصولة، أي: والتي زنت والذي زنى فاجلدوا، هذا مذهب المبرد وغيره، والاختيار عند سيبويه: الرفع على الابتداء، والخبر: محذوف، أي: فيما فرض عليكم، أر: مما يتلى عليكم: حكم الزانية والزاني، وقدم الزانية؛ لأنها الأصل في الفعل، والداعية فيها أوفر، ولولا تمكينها منه لم يقع. وقيل: لما كان وجود الزنى في النساء أكثر، بخلاف السرقة، ففي الرجال أكثر، قدم الحق تعالى الأكثر فيهما.

يقول الحق جل جلاله: هذه ﴿سورة﴾، وهي الجامعة لآيات، بفاتحة لها وخاتمة، مشتقة من سور البلد. من نعت تلك السورة: ﴿أنزلناها﴾ عليك، ﴿وفرضناها﴾ أي: فرضنا الأحكام التي فيها. وأصل الفرض: القطع، أي: جعلناها مقطوعاً بها قطع إيجاب. وقرأ المكي وأبو عمرو: بالتشديد؛ للمبالغة في الإيجاب وتوكيده، أر: لأن فيها فرائض شتى، أر: لكثرة المفروض عليهم من السلف ومن بعدهم.

﴿وأنزلنا فيها﴾ أي: في تضاعيفها ﴿آيات بينات﴾ أي: دلائل واضحات؛ لوضوح دلالتها على أحكامها لا على معانيها؛ فإنها كسائر السور. وتكرير (أنزلنا)، مع أن جميع الآيات عين السورة؛ لاستقلالها بعنوان رائع دأع إلى تخصيص إنزالها بالذكر؛ إبانة لخطرهما، ورفعاً لقدرها، كقوله تعالى: ﴿وَنَجِّنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ (١)، بعد قوله: ﴿لنجينا هوداً والذين آمنوا معه﴾. ﴿لعلكم تذكرون﴾ أي: لكي تتعظوا فتعملوا بموجبها عند وقوع الحوادث الداعية إلى إجراء أحكامها. وفيه إيذان بأن حقها أن تكون على بال منهم، بحيث متى مست الحاجة إليها استحضروها.

(١) من الآية ٥٨ من سورة هود.

ثم شرع في تفصيل أحكامها، فقال: ﴿الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة﴾؛ إذا كانا حرين، بالغين، غير محصنين، وألا تكون المرأة مكرهة. وظاهر الآية: عموم المحصن وغيره، ثم نسخ بالسنة المشهورة. وقد رجم - عليه الصلاة والسلام - ماعزاً وغيره. وعن علي رضي الله عنه: جلدتهما بكتاب الله، ورجمتهما بسنة رسول الله ﷺ. وقيل: نسخ بآية منسوخة التلاوة، وهي: (الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة؛ نكالا من الله والله عزيز حكيم)، وبأباه ماروى عن علي رضي الله عنه. هـ. قاله أبو السعود.

وشرط الإحصان: العقل، والحرية، والإسلام، والبلوغ، والتزوج بنكاح صحيح، ودخول معتبر. وفي التعبير بالجلد، دين الضرب؛ إشارة إلى أنه لا يبالغ إلى أن يصل أثر الضرب إلى اللحم، ولكن يخفف حتى يكون حد ألمه الجلد الظاهر. والخطاب للأئمة؛ لأن إقامة الحدود من الدين، وهو على الكل، إلا أنه لا يمكن الاجتماع، فيقوم الإمام مقامهم، وزاد مالك والشافعي مع الجلد: تغريب عام، أخذاً بالحديث الصحيح (١). وقال أبو حنيفة: إنه منسوخ بالآية.

﴿ولا تأخذكم بهما رأفة﴾ أي: رحمة ورقة. وفيها لغات: السكون، والفتح مع القصر والمد، كالنشأة والنشأة، وقيل: الرأفة في دفع المكروه، والرحمة في إيصال المحبوب. ﴿في دين الله﴾ أي: في طاعته وإقامة حدوده، والمعنى: أن الواجب على المؤمنين أن يتصلبوا في دين الله، ولا يأخذهم اللين حتى يتركوا حدود الله. ﴿إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر﴾، هو من باب التهييج، وإلهاب الغضب لله، ولدينه، فإن الإيمان يقتضى الجد في طاعته، والاجتهاد في إجراء أحكامه. وذكر اليوم الآخر؛ لتذكير ما فيه العقاب في مقابلة المسامحة. وجواب الشرط: مضمرة، أي: إن كنتم تؤمنون بالله فاجلدوا ولا تعطلوا الحد.

قيل لأبى مجلز في هذه الآية: والله إنا للرحمهم إن يجلد الرجل أو تقطع يده، فقال: إنما ذلك في السلطان، ليس له أن يدعهم رحمة لهم. وجلد ابن عمر جارية، فقال للجلاد: ظهرها ورجليها وأسفلها، وخفف، فقيل له: أين قوله: ﴿ولا تأخذكم بهما رأفة﴾؟ فقال: أقتلها؟، إن الله أمرنى أن أضربها وأدبها، ولم يأمرنى أن أقتلها. هـ (٢). ويجرد للجلد إلا ما يستر العورة.

﴿وليشهد عذابهما﴾ أي: وليحضر موضع حدّهما طائفة من المؤمنين؛ زيادة في التثكيل، فإن التفضيح قد ينكل أكثر من التعذيب. قال بعض العلماء: ينبغي أن يقام بين يدي الحكام، ولا يقيمه إلا فضلاء الناس وخيارهم؛ لأنه قيام بقاعدة شرعية، وقرينة تعبدية، يجب المحافظة على فعلها، وقدرها، ومحلها، وحالتها، بحيث

(١) أخرج البخارى في (الشهادات، باب شهادة القائف والسارق والزاني ح ٢٦٤٩) عن زيد بن خالد: «أن النبى ﷺ أمر فيمن زنى ولم يحصن بجلد مائة وتغريب عام». (٢) أخرجه الطبرى (٦٧/١٨).

لا يتعذر شيء من شروطها وحرمتها، فإن دم المسلم وحرمة عظيمة، فيجب مراعاته بكل ما أمكن، فلا يقصر عن الحد، ولا يزداد عليه. ويطلب الاعتدال في الوسط، فلا يكون ليناً جداً، ولا يابساً جداً، وكذلك في الضرب، فلا يرفع يده حت يرى إبطه، ولا يخفف فيه جداً، بل يتوسط بحيث يؤلمه ولا يضره.

وتسمية الحد عذاباً دليل على أنه عقوبة وكفارة. والطائفة: فرقة، يمكن أن تكون حافة حول الشيء، من الطوف، وهو الإدارة، وأقلها: ثلاثة، وقيل: أربعة إلى أربعين. وعن الحسن: عشرة، والمراد: جمع يحصل به التشهير. والله تعالى أعلم.

الإشارة: التقوى أساس الطريق، وبها يقع السير إلى عين التحقيق. فمن لا تقوى له لا طريق له، ومن لا طريق له لا سير له، ومن لا سير له لا وصول له. وأعظم ما يتقى العبد شهوة الفروج، فهي أعظم الفتن وأقبح المحن، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «ما تركت بعدي أضر على الرجال من النساء»^(١)، أو كما قال ﷺ. وعن حذيفة رضي الله عنه قال رسول الله ﷺ: «يا معشر الناس اتقوا الزنا، فإن فيه ست خصال: ثلاثا في الدنيا، وثلاثا في الآخرة: فأما اللاتي في الدنيا؛ فيذهب البهاء، ويورث الفقر، وينقص العمر، وأما اللاتي في الآخرة؛ فيوجب السفطة وسوء الحساب والخلود في النار»^(٢). والمراد بنقص العمر: قلة بركته، وبالخلود: طول المكث. وفي حديث آخر: «إن أهل النار ليتأذون من نتن فروج الزناة والزواني»^(٣)، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: «إن أعمال أمتي تعرض على كل جمعة مرتين، فاستد غضب الله على الزناة»^(٤). وقال وهب بن منبه: (مكتوب في التوراة: الزاني لا يموت حتى يفقر، والقواد لا يموت حتى يعمى).

وفي بعض الأخبار القدسية: يقول الله عز وجل: أنا الله لا إله إلا أنا، خلقت مكة بيدي، أغنى الحاج ولو بعد حين، وأفقر الزاني ولو بعد حين، هذا وباله في الدنيا والآخرة، وأما في عالم البرزخ؛ فتجعل أرواحهم في تنور من نار، فإذا اشتعلت علواً مع النار، وإذا خمدت سقطوا إلى أسفلها، هكذا حتى تقوم الساعة، كما في حديث

(١) أخرجه البخاري في (النكاح، باب ما يتقى من شوم المرأة ح)، ومسلم في (الذكر، باب أكثر أهل الجنة الفقراء، ٢٠٩٧/٤ ح ٢٧٤٠) عن أسامة بن زيد رضي الله عنه.

(٢) عزاه في كنز العمال (٣١٩/٥ ح ١٣٠٢٢) للخرائطي في مساوئ الأخلاق. وأبو نعيم في الحلية (١١١/٤)، والبيهقي في شعب الإيمان (ح ٥٤٧٥)، عن حذيفة. والحديث ضعفه البيهقي.

(٣) أخرجه بنحوه البزار (كشف الأستار ح ١٥٤٨) عن بريدة رضي الله عنه، وضعفه الهيثمي في المجمع (٢٥٥/٦).

(٤) أخرجه أبو نعيم في الحلية (١٧٩/٦) عن أنس رضي الله عنه.

البخارى^(١). وقال ابن رشد: ليس بعد الشرك أقبح من الزنا؛ لما فيه من هتك الأعراض واختلاط الأنساب، ومن تاب فإن الله يتوب على من تاب. وبالله التوفيق.

وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾: قال في الإحياء: في الحديث: «خيار أمتي أحداؤها»^(٢) يعنى: في الدين؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ﴾، فالغيرة على الحرم، والغضب لله وعلى النفس، بكفها عن شهرتها وهراها، محمود، وقد ذلك: مذموم. هـ. وبالله التوفيق.

ثم نهى عن نكاح الزواني، فقال:

﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾

يقول الحق جل جلاله: من شأن ﴿الزاني﴾ الخبيث: أنه لا يرغب إلا في زانية خبيثة من شكله، أو في مشركة، والخبيثة المسافحة لا يرغب فيها إلا من هو من شكلها، من الفسقة أو المشركين. وهذا حكم جار على الغالب المعتاد، جىء به؛ لزجر المؤمنين عن نكاح الزواني، بعد زجرهم عن الزنا بهن؛ إذ الزنا عدل الشرك في القبح، كما أن الإيمان قرين العفاف والتحصن، وهو نظير قوله: ﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ﴾^(٣).

رؤى أن المهاجرين لما قدموا المدينة، وكان فيهم من ليس له مال ولا أهل، وبالمدينة نساء بغايا مسافحات، يكرين أنفسهن، وهن أخصب أهل المدينة، رغب بعض الفقراء في نكاحهن؛ لحسنهن، ولينفقوا عليهم من كسبهن، فاستأذنا النبي ﷺ فنزلت^(٤)، فنفرهم الله تعالى عنه، وبين أنه من أفعال الزناة وخصائص المشركين، فلا تحرموا حوله؛ لئلا تلتظموا في سلوكهم وتسموا بسمتهم.

قيل: كان نكاح الزانية محرماً في أول الإسلام، ثم نسخ بقوله: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾^(٥). وقيل: المراد بالنكاح: الوطء، أى: الزانى لا يزنى إلا بزانية مثله، وهو بعيد، أو باطل.

(١) أخرجه البخارى، مطولاً في (الجنائز، باب ٩٣ ح ١٣٨٦) من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه.

(٢) أخرجه الطبراني في الأوسط (ح ٥٧٩٣) والبيهقي في الشعب (ح ٨٣٠١) من حديث سيدنا علي، بسند ضعيف، وزاد: (والذين إذا غضبوا رجعوا) ..

(٣) الآية ٢٦ من سورة النور.

(٤) عزاء السيوطي في الدر (٣٨/٥) لابن أبي حاتم، عن مقاتل.

(٥) من الآية ٣٢ من سورة النور.

وَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ زَنَا بَامْرَأَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا. فَقَالَ: «أَوَّلُهُ سِفَاحٌ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ، وَالْحَرَامُ لَا يَحْرِمُ الْحَلَالَ» (١).

ومعنى الجملة الأولى: وصفُ الزانى بكونه غير راغب فى العفاف، ولكن فى الفواحش. ومعنى الثانية: وصف الزانية بكونها غير مرغوب فيها للأعفاء، ولكن الزناة، وهما معنيان مختلفان. وقَدَمَ الزانى هنا، بخلاف ما تقدم فى الجلد؛ لأن تلك الآية سبقت لعقوبتهما على ما جنىا، والمرأة هى المادة التى منها نشأت تلك الجناية، كما تقدم، وأما هنا فمسرقة لذكر النكاح، والرجل أصل فيه.

ثم ذكر الحكم، فقال: ﴿وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ أى: نكاح الزوانى بقصد التكسب، أو: للجمال؛ لما فى ذلك من التشبه بالفساق وحضور مواضع التهمة، والتعرض لسوء المقالة والغيبة والطعن فى النسب، وغير ذلك من المفسدات التى لا تكاد تليق بأحد من الأدانى والأراذل، فكيف بالمؤمنين والأفاضل؟، ولذلك عبّر عن التنزيه بالتحريم، مبالغة فى الزجر، وقيل: التقى بمعنى اللهى، وقرئ به. والتحريم: إما على حقيقته، ثم نسخ بقوله: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ...﴾ (٢) الخ، أو: مخصوص بسبب النزول. والله تعالى أعلم.

الإشارة: الصحبة لها تأثير فى الأصل والفرع، فيحصل الشرف أو السقوط بصحبة أهل الشرف أو الأراذل، وفى ذلك يقول القائل:

عَلَيْكَ بِأَرْيَابِ الصُّدُورِ، فَمَنْ غَدَا
وَأَيَّاكَ أَنْ تَرْضَى بِصُحْبَةِ سَاقِطٍ
مُضَافاً لِأَرْيَابِ الصُّدُورِ تَصَدَّرَا
فَتَلْحَظَ قَدْرًا مِنْ عُلَاكَ وَتَحْقُرَا

فالمرء على دين خليله، ومن تحقق بحالة لا يخلو حاضروه منها، والحكم للغالب، فإن كان النور قوياً غلب الظلمة، وإن كانت الظلمة قوية غلبت النور، وصيرته ظلمة، ولذلك نهى الله تعالى عن نكاح الزوانى، فإنه وإن كان

(١) هذا حديثان، الأول قوله «أوله: سفاح وآخره نكاح»، أخرجه عبدالرزاق فى مصنفه (٢٠٢/٧) وابن أبى شيبه فى مصنفه (٢٤٨/٤) والبيهقى فى الكبرى (١٦٨/٧). موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنه.

والثانى: قوله: «الحرام لا يحرم الحلال»، أخرجه ابن ماجه فى (النكاح، باب لا يحرم الحرام حلال، ٦٤٩/١ ح ٢٠١٥) والدارقطنى (١٦٩/٧) عن ابن عمر رضي الله عنه.

(٢) الآية ٣٢ من سورة النور.

نور الزوج غالباً - إذا كان ذا نور - فإن العرق نَزَّاعٌ، فيسرى ذلك في الفروع، فلا تكاد تجد أولاد أهل الزنا إلا زناة، ولا أولاد أهل العفة إلا أَعْفَاءٌ، ﴿وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبِثَ لَا يَخْرِجُ إِلَّا نَكِدًا﴾ (١).

وفي الحديث: «إياكم وخضرَاءَ الدَّمَنِ، قيل: وما خضرَاءُ الدمن يارسول الله؟ قال: المرأة الحسناء في المنيب السوء» (٢). قال ابن السكيت: شبهها بالبقلة الخضراء في دِمْنَةِ أرض خبيثة؛ لأن الأصل الخبيث يحن إلى أصله، فتجىء أولادها لأصلها في الغالب. فيجب على اللبيب - إن ساعفته الأقدار - أن يختار لزراعته الأرض الطيبة، وهي الأصل الطيب، لتكون الفروع طيبة. وفي الحديث: «تَخَيَّرُوا لِنُطْفِكُمْ وَلَا تَضَعُوهَا إِلَّا فِي الْأَكْفَاءِ» (٣) هـ وبالله التوفيق.

ثم ذكر حدّ القذف، فقال:

﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٥﴾

قلت: «ثمانين»: مفعول مطلق، و«جلدة»: تمييز. «إلا الذين تابوا»: إما: استثناء من ضمير «الهم»، فمحله: الجر، أو: من قوله: «الفاستقون»، فمحله: النصب، لأنه بعد موجب تام.

يقول الحق جل جلاله، في بيان شأن العفائف، بعد بيان شأن الزواني: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ﴾ أي: يقذفون بالزنا ﴿الْمُحْصَنَاتِ﴾؛ الحرائر العفائف المسلمات المكلفات، بأن يقول: يا زانية، أو: يا محبة، ولا فرق بين التصريح والتعريض، ولا بين النساء والرجال، قاذفاً أو مقذوفاً. والتعبير بالرمي، المتبني عن صلاية الآلة، وإيلام المرمي، ويعدّه عن الرامي؛ إيدان بشدة تأثيره فيهن، وكونه رجماً بالغيب. والتعبير بالإحصان يدل على أن رميهن إنما كان بالزنا، لا غير.

(١) من الآية ٥٨ من سورة الأعراف.

(٢) أخرجه الشهاب القضاعي، في مسنده (٩٥٧)، والديلمي (الفرودوس ح ١٥٣٧) عن أبي سعيد الخدري. قال العجلوني، في كشف الخفاء

(٢٧٢/١): قال ابن عدي: تفرد به الواقدي، وذكره أبو عبيد في الغريب. رواه الدارقطني في الأفراد، وقال: لا يصح من وجه.

(٣) أخرجه بلفظ: «تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء»: ابن ماجه في (النكاح، باب الأكفاء، ٦٣٣/١، ح ١٩٦٨)، والبيهقي في المنن

(١٣٣/٧)، والدارقطني في المنن (٢٩٨/٢)، من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها. وأخرجه بلفظ المفسر: ابن عدي في

الكامل (٦١٤/٢)، والبغدادى في تاريخ بغداد (٢٦٤/١)، وانظر كشف الخفاء (٣٠٢/١).

﴿ثم لم يأتوا بأربعة شهداء﴾ يشهدون عليهن بما رموهن به، وفي كلمة «ثم»؛ إشارة إلى جواز تأخير الإتيان بالشهود، كما أن في كلمة «لم»؛ تحقق الإتيان بهم. وشروط إحصان القذف: الحرية، والعقل، والبلوغ، والإسلام، والعفة عن الزنا، فإن توفرت الشروط ﴿فاجلدوهم﴾ أي: القاذفين ﴿ثمانين جلدة﴾؛ لظهور كذبهم واقترائهم؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ (١)، وتخصيص رميهم بهذا الحكم، مع أن رمى المحصنين أيضاً كذلك؛ لخصوص الواقعة، وشيوع الرمي فيهن. والحدود كلها تشطر بالرق، فعلى العبد في الزنا خمسون، وفي القذف أربعون.

﴿ولا تقبلوا لهم﴾ بعد ذلك ﴿شهادة أبداً﴾؛ زجراً لهم؛ لأن رد شهادتهم مؤلم لقلوبهم، كما أن الجلد مؤلم لبدنهم. وقد آذى المقذوف بلسانه، فعوقب بإهدار شهادته، جزاء وفاقاً. والمعنى: ولا تقبلوا منهم شهادة من الشهادات، حال كونها حاصلة لهم عند الرمي، أبداً، مدة حياتهم، فالرد من تنمة الحد، كأنه قيل: فاجلدوهم وردوا شهادتهم، أي: فاجمعوا لهم بين الجلد والرد. ﴿وأولئك هم الفاسقون﴾، كلام مستأنف غير داخل في جزاء الشرط؛ لأنه حكاية حال الرامي عند الله تعالى بعد انقضاء الجزاء، وما في اسم الإشارة من معنى البعد؛ للإيدان ببعد منزلتهم في الشر والفساد، أي: أولئك هم المحكوم عليهم بالفسق، والخروج عن الطاعة، والتجاوز عن الحد، فإنهم المستحقون لإطلاق اسم الفاسق عليهم، دون غيرهم.

﴿إلا الذين تابوا من بعد ذلك﴾ القذف، ﴿وأصلحوا﴾ أحوالهم، فهو استثناء من الفاسقين، بدليل قوله: ﴿فإن الله غفور رحيم﴾ أي: يغفر ذنوبهم ويرحمهم، ولا ينظمهم في سلك الفاسقين. فعلى هذا لا تقبل شهادته مطلقاً فيما حد فيه وفي غيره؛ لأن رد شهادته وصلت بالأبد، وأما توبته فإنما تنفعه فيما بينه وبين الله، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، وهو قول ابن عباس وشريح والنخعي. وقيل: الاستثناء راجع لقوله: ﴿ولا تقبلوا لهم شهادة﴾، فإذا تاب وأصلح قبلت شهادته مطلقاً؛ لأنه زال عنه اسم الفسق، والأبد عبارة عن مدة كونه فاسقاً، فينتهي بالتوبة، وبه قال الشافعي وأصحابه، وهو قول الشعبي ومسروق وابن جبير وعطاء وسليمان بن يسار. وفصل مالك، فقال: لا تجوز فيما حد فيه، ولو تاب، وتجاوز فيما سواه، وكأنه جمع بين القولين. والله تعالى أعلم.

الإشارة: الغض عن مساوي الناس من أفضل القرب، وهو من شيم ذوى الألباب، وبه السلامة من الهلاك والعطب، والتعرض لمساوئهم من أعظم الذنوب، وأقبح العيوب، والله در القائل:

(١) من الآية ١٣ من سورة النور.

إِذَا شِئْتَ أَنْ تَحْيَا وَدِينِكَ سَالِمٌ وَحِظُّكَ مَوْفُورٌ وَعِزُّكَ صَيِّنٌ
لِسَانُكَ، لَا تَذْكُرْ بِهِ عَوْرَةَ أَمِيرٍ ۖ فَمَعْنَدُكَ عَوْرَاتٌ وَلِلنَّاسِ أَلْسُنٌ
وَأَنْ أَبْصَرْتَ عَيْنَاكَ عَيْبًا فَقُلْ لَهَا : أَيْمَا عَيْنٍ لَا تَنْظُرِي، فَلِلنَّاسِ أَعْيُنٌ
وَعَاشِرٌ بِمَعْرُوفٍ وَجَانِبٌ مِّنْ أَعْتَدِي ۖ وَفَارِقٌ وَلَكِنْ بِالنِّسْبِ هِيَ أَحْسَنُ (١)

فالم توجه إلى الله لا يشتغل بغير مولاه، ولا يرى في المملكة سواه، يذكر الله على الأشياء، فتقلب نوراً؛ لحسن ظله بالله، ويلتمس المعاذر لعباد الله؛ لكمال حسن ظله بهم. وبالله التوفيق.

ثم تكلم على من رمى زوجته، وبه يقع اللعان، فقال:

﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَدْرُأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾ ﴾

قلت: (إلا أنفسهم): بدل من (شهداء)، أو صفة له، على أن (إلا) بمعنى غير. و(فشهادة): مبتدأ، والخب محذوف، أي: واجبة، أو: قدراً عنه العذاب، أو: خبر عن محذوف، أي: فالواجب شهادة أحدهم، و(أن)، في الموضعين: مخففة، ومن شدد؛ فعلى الأصل. و(الخامسة): مبتدأ، و(أن غضب): خبر، وقرأ حفص بالنصب، أي: ويشهد الشهادة الخامسة.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ﴾ أي: يقذفون زوجاتهم بالزنا، ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ ﴾ أي: لم يكن لهم على تصديق قولهم من يشهد لهم به ﴿ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ ﴾، جعلوا من جملة الشهداء؛ أي: إذاً بعد قبول قولهم بالمرة، ﴿ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ ﴾ أي: فالواجب شهادة أحدهم ﴿ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ﴾ يقول: أشهد بالله ﴿ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ فيما رماها به من الزنا. ﴿ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ أي: إنه لعنة الله عليه، أي: يقول فيها: لعنة الله عليه ﴿ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾ فيما رماها به. فإذا حلف دُرِيَ عنه العذاب، أي: دفع عنه الحد، وَإِنْ نَكَلَ: حد؛ لقدفها.

(١) الأبيات بدحوها في ديوان الشافعي ص/ ٨٤ تطبيق محمد عفيف الزعبي.

﴿ويدراً عنها العذاب﴾ أى: يدفع عنها الحدَّ ﴿أن تشهد أربع شهادات بالله إنه﴾ أى: الزوج ﴿من الكاذبين﴾ فيما رماها به من الزنا، ﴿والخامسة أن غضب الله عليها إن كان﴾ الزوج ﴿من الصادقين﴾ فيما رماها به من الزنا. وذكر الغضب فى حق النساء؛ تغليظاً؛ لأن النساء؛ يستعملن اللعن كثيراً، كما ورد به الحديث: «يُكْتَرَنُ اللَّعْنُ» (١)، فربما يجترئن على الإقدام، لكثرة جرى اللعن على ألسنتهن، وسقوط وقعه عن قلوبهن، فذكر الغضب فى جانبهن؛ ليكون ردعاً لهن.

فإذا حلفا معاً فُرق بينهما بمجرد التلاعن، عند مالك والشافعى، على سبيل التأبيد، وقال أبو حنيفة: حتى يحكم القاضى بطلقة بائنة؛ فتحل له بنكاح جديد إذا أكذب نفسه وتاب.

رُوى أن آية القذف المتقدمة لما نزلت؛ قرأها النبى ﷺ على المنبر، فقام عاصم بن عدى الأنصارى، فقال: جعلنى الله فداءك، إن وجد رجل مع امرأته رجلاً، فأخبر بما رأى، جلدَ ثمانين، وسماه المسلمون فاسقاً، ولا تقبل شهادته أيضاً، فكيف لنا بالشهداء، ونحن إذا التمسنا الشهداء فرغ الرجل من حاجته، وإن ضربه بالسيف قُتل؟ اللهم افتح، وخرج فاستقبله هلال بن أمية - وقيل: عويمر (٢) - فقال: ما وراءك؟ فقال: الشر، وجدت على امرأتى خولة - وهى بنت عاصم - شريك بن محمّاء - فقال عاصم: والله هذا سؤال ما أسرع ما ابتليت به، فرجعا، فأخبرا رسول الله ﷺ، فكلم خولة: فأنكرت، فنزلت هذه الآية، فتلاعنا فى المسجد، وفرق بينهما، فقال ﷺ: «أرقبوا الولد، إن جاءت به على نعت كذا وكذا، فما أراه إلا كذب عليها، وإن جاءت به على نعت كذا، فما أراه إلا صدق» فجاءت به على النعت المكرره.

قال تعالى: ﴿ولولا فضل الله عليكم﴾ أى: تفضله عليكم ﴿ورحمته﴾ ونعمته ﴿وأن الله تواب حكيم﴾، وجواب «لولا»: محذوف؛ لتهويله، والإشعار بضيق العبارة عن حصره، كأنه قيل: لولا تفضله تعالى (١) جزء من حديث أخرجه البخارى فى (الحيض، باب ترك الحائض الصوم ح ٤٠٣)، ومسلم فى (الإيمان، باب بيان نقص الإيمان، ٨٦/١ - ٨٧، ح ٧٩) من حديث ابن عمر، ولفظه: «يا معشر النساء تصدقن، فإنى أرىكن أكثر أهل النار. فقلن: ريم يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير... الحديث

(١) كلاهما جاءت قصته فى الصحيح، وأخرج قصة عويمر البخارى، فى (التفسير، سورة النور، «والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهود إلا أنفسهم» ح ٤٧٤٥) ومسلم فى (أول كتاب اللعان، ١١٢٩/٢ ح ١٤٩٢) من حديث سهل بن سعد الساعدى. وأخرج قصة هلال بن أمية: البخارى أيضاً، فى: (التفسير - سورة النور، باب: «ويدراً عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» ح ٤٧٤٧). عن ابن عباس. وأخرجها مسلم فى الموضع السابق ذكره (ح ١٤٩٦) عن أنس بن مالك. وقد جمع العلماء بين هذه الأحاديث: بأن أول من وقع له ذلك هلال، وصادف مجيء عويمر أيضاً، فنزلت فى شأنهما معاً، فى وقت واحد. وقد جلع النورى وابن حجر الى هذا. انظر فتح البارى (٣٠٤/٨ - ٣٠٥) راجع أيضاً: تفسير الطبرى (٨٢/١٨ - ٨٤) والبيهقى (١٢/٦ - ١٥).

عليكم ورحمته وأنه تعالى مبالغ في قبول التوبة، حكيم في جميع أفعاله وأحكامه، التي من جملتها: ما شرع لكم من حكم اللعان، لكان ما كان، مما لا يحيط به نطاق العبارة، من حد الزوج مع الفضيحة، أو قتل المرأة، أو غير ذلك من العقوبة. قال القشيري: لبقيتكم في هذه المعضلة ولم تهتدوا إلى الخروج من هذه الحالة المشككة. هـ.

الإشارة: النفس إذا تحقق فناؤها، وكمل تهذيبها، رجعت سراً من أسرار الله، فلا يحل رميها بنقص؛ لأن سر الله تعالى منزّه عن النقائص، فإن رماها بشيء فليبادر بالرجوع عنه. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر وبال من رمى أزواج النبي - عليه الصلاة والسلام - في قضية الإفك، فقال:

﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١١﴾﴾

قلت: (عُصْبَةٌ): خبر، إن، و(لا تحسبوه): استئناف.

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ﴾ وهو أبلغ ما يكون من الكذب والافتراء، وقيل: هو البهتان لا تشعر به حتى يفاجئك. والمراد: ما أفك على الصديقة عائشة - رضی الله عنها -، وفي لفظ المجيء إشارة إلى أنهم أظهروه من عند أنفسهم من غير أن يكون له أصل.

وذلك أن رسول الله ﷺ كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه، فأَيَّتُهُنَّ خرجت فَرَعَتْهَا استصحابها، قالت عائشة - رضی الله عنها -: فأقرع بيننا في غزوة غزاها - قيل: هي غزوة بلى المصطلق، وتسمى أيضاً: غزوة المريسيع، وفيها أيضاً نزل التيمم - فخرج سهمي، فخرجت معه ﷺ بعد نزول آية الحجاب، فحملت في هودج، فمرنا حتى إذا قفلنا ودنونا من المدينة؛ نزلنا منزلاً، ثم نودي بالرحيل، فقامت ومشيت حتى جاوزت الجيش، فلما قضيت شأني أقبلت إلى رجلي، فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع أظفار^(١) قد انقطع، فرجعت فالتمسته، فحبسني التماسه. وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون، فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري، وهم يحسبون أنني فيه؛ لخفتي، فلم يستنكروا خفة الهودج، وذهبوا بالبعير، ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش، فجلت منازلهم وليس فيه داع ولا مجيب، فتيمنت منزلي، وظننت أن سيفقدونني ويعودون في طلبي، فبينما أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني، فتمت، وكان صفوان بن المعطل قد عرس^(٢) من وراء الجيش، فأدّج فأصبح عند منزلي، فلما رأيته

(١) الجزع - بالفتح -: الخرز اليماني .. انظر النهاية (جزع ١/٢٦٩).

(٢) التعريس: نزول المسافرين آخر الليل نزلةً للنوم والاستراحة .. انظر النهاية (عرس ٢/٢٠٦).

عرفني، وكان يراني قبل الحجاب، فاسترجع، فاستيقظت باسترجاعه، فخررت وجهي بجلبابي، والله ما تكلمنا بكلمة، ولا سمعت منه كلمة، غير استرجاعه، فأناخ راحلته، فوطئ على يدها، فقمت إليها فركبتها، وانطلق بقود بي الراحلة، حتى أتينا الجيش موغرين في نحر الظهيرة، وهم نزول، واقتدني الناس حين نزلوا، وماج الناس في ذكرى، فبينما الناس كذلك إذ هجمت عليهم، فخاض الناس في حديثي، فهلك من هلك. والحديث بطوله مذكور في الصحيحين (١) والسير.

وقوله تعالى: ﴿عَصَبَةٌ مِنْكُمْ﴾ أي: جماعة من جلدتكم، والعصبة: من العشرة إلى الأربعين، وكذا العصاية، يقال: اعصوبوا: اجتمعوا. وهم عبدالله بن أبي رأس المنافقين، وزيد بن رفاعه، ومسطح بن أثانة، وحمزة بنت جحش، ومن ساعدتهم. واختلف في حسان بن ثابت، فمن قال: كان منهم، أشد البيت المروى في شأنهم ممن جلدوا الحد:

لَقَدْ ذَاقَ حَسَّانُ الَّذِي هُوَ أَهْلُهُ وَحِمْنَةً إِذْ قَالَا هَجِيرًا، وَمَسْطَحٌ

ومن برأ حسان من الإفك قال: إنما الرواية في البيت: (لقد ذاق عبدالله ما كان أهله)، والمشهور أن النبي ﷺ لم يحد عبدالله بن أبي، حين حد الرامين لعائشة، تأليفاً له؛ قال البرماوي في حاشيته على البخاري في فوائد حديث الإفك: وفيه ترك الحد لما يخشى من تفريق الكلمة، كما ترك عليه الصلاة والسلام حد ابن سلول. هـ. وقد روى ابن عبد البر أن عائشة برأت حسان من الفرية، وقد أنكر حسان أن يكون قال فيها شيئاً في أبياته، التي من جملتها:

حَصَّانُ رِزَّانٍ مَا تَزَنُّ بِرِيْبَةٍ وَتَصْبِحُ غَرْنِي مِنْ لُحُومِ الْغَوَافِلِ (٢)

إلى أن قال:

فَإِنْ كَانَ مَا بُلِّغْتَ عَنِّي قُلْتَهُ فَلَا رَفَعْتُ سَوْطِي إِلَى أَنَامِلِي

(١) أخرجه البخاري في مواضع كثيرة، منها (المغازي، باب حديث الإفك ح ٤١٤١)، و(التفسير - سورة النور، باب فلولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً ح ٤٧٥٠)، وأخرجه مسلم في (التوبة، باب في حديث الإفك، ٤/٢١٢٩ - ٢١٣٦، ح ٧٧٠).

(٢) الحصان: المفيفة، والرزان: الرزية الثابتة التي لا يستخفها الطيش. وتزن: ترمى وتتهم. وغرنى: جالعة، والمعنى: لا تغتاب النساء. والغوافل: جمع غافلة، وهي التي غفلت عن الشر. وانظر: ديوان حسان (١٩٠ - ١٩١) والبحر المحيط (٤٠١/٦).

ويجمع بين قوله هنا ذلك، وبين قولها له عند قوله: وَتُصَبِّحُ غَرْشِي مِنْ لُحُومِ الْغَوَاقِلِ: «لكنك لست كذلك»؛ بأنه لم يقل نصاً وتصريحاً، ولكن عرض وأوماً، فنسب ذلك إليه. والله أعلم أى ذلك كان.

ثم قال تعالى: ﴿لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ﴾، والخطاب للرسول - عليه الصلاة والسلام -، وأبى بكر، وعائشة، وصفوان؛ تسلياً لهم من أول الأمر، ﴿بل هو خير لكم﴾؛ لاكتسابكم به الثواب العظيم، وظهور كرامتكم على الله عز وجل؛ بإنزال القرآن الذي يتلى إلى يوم الدين في نزاهة ساحتكم وتعظيم شأنكم، وتشديد الوعيد فيمن تكلم فيكم، والثناء على من ظن خيراً بكم، مع ما فيه من صدق الرجوع إلى الله، والافتقار إليه، والإيأس مما سواه.

ثم ذكر ربال من وقع فيها بقوله: ﴿لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ﴾ أى: من أولئك العصابة ﴿ما اكتسب من الإثم﴾ أى: له من الجزاء بقدر ما خاض فيه، وكان بعضهم ضحكاً، وبعضهم تكلم، وبعضهم سكوت. ﴿والذي تولى كِبْرَهُ﴾ أى: معظمه وجُلّه ﴿منهم﴾ أى: من العصابة، وهو عبدالله بن أبي ﴿له عذابٌ عظيم﴾ في الآخرة، إن كان كافراً، كابن أبي، وفي الدنيا إن كان مؤمناً، وهو الحد وإبطال شهادتهم وتكذيبهم. وقد روى أن مسطح كف بصره، وكذلك حسان، إن ثبت عنه الخوض فيه، والله تعالى أعلم.

الإشارة: كلام الناس في أهل الخصوصية مقاذفٌ لسير سفينتهم، ورياح لها، فكلما قوى كلام الناس في الولي قوى سيره إلى حضرة ربه، حتى تمنى بعضهم أن يكون غابة والناس فيه حطّابة. وفي الحكم: «إنما أجرى الأذى عليهم كي لا تكون ساكناً إليهم، أراد أن يزججك عن كل شيء حتى لا يشغلك عنه شيء».

والحق تعالى غيور على قلوب أصفياه، لا يحب أن تركز إلى غيره، فمهما ركنت إلى شيء شوش ذلك عليه، كقضية سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام مع ابنه حين أمر بذبحه، وكقضية سيدنا يعقوب عليه السلام مع ابنه حين غيبه عنه. وكانت عائشة - رضي الله عنها - قد استولى عليها حبه - عليه الصلاة والسلام -، فكادت أن تحجب بالواسطة عن الموسوط، فردّها إليه تعالى بما أنزل بها، تمحيصاً وتخليصاً وتخصيصاً، حتى أفردت الحق تعالى بالشهود، فقالت: بحمد الله، لا بحمد أحد. وكذا شأنه تعالى مع أحبائه؛ يردّهم إليه بما يوقع بهم من المحن والبلايا، حتى لا يكونوا لغيره. وبالله التوفيق (١).

(١) هذه إشارة ممتازة تكتب بماء الرياحين على صفحات القلوب.

ثم ويخ الخائضين في حديث الإفك، فقال:

﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ﴾ (١٢)
 ﴿لَوْلَا جَاءَ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ﴾ (١٣)

قلت: قال ابن هشام: وقد يلي حرف التخصيص اسم معلق بفعل، إما بمضمر، نحو: «فهلأ بكراً تلاعِبُها وتلاعِبُك» (١) أى: فهلأ تزوجت، أو مؤخراً نحو: (لولا إذ سمعتموه قلتم..) أى: فهلأ قلتم إذ سمعتموه.. هـ. وإلى أشار في الخلاصة بقوله:

وَقَدْ يَلِيهَا اسْمٌ بِفِعْلِ مُضْمَرٍ عُلِقَ أَوْ بِظَاهِرٍ مُؤَخَّرٍ

يقول الحق جل جلاله: ﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ﴾ أى: الإفك ﴿ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا﴾ بالذين هم منهم؛ لأن المؤمنين كنفس واحدة، كقوله: ﴿وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ (٢) أى: هلا ظنوا بإخوانهم خيراً: عفاً وصلاً، وذلك نحو ما يروى عن عمر رضي الله عنه قال لرسول الله ﷺ: (أنا قاطع بكذب المنافقين؛ لأن الله تعالى عصمك عن وقوع الذباب على جلدك، لئلا يقع على النجاسات فتلطخ بها، فإذا عصمك من ذلك فكيف لا يعصمك من صحبة من تكون ملطخة بهذه الفاحشة) ١. وقال عثمان رضي الله عنه: (ما أوقع ظلك على الأرض؛ لئلا يضع إنسان قدمه عليه؛ فلما لم يمكن أحداً من وضع القدم على ظلك، فكيف يمكن أحداً من تلويث عرض زوجتك) ٢. وكذا قال على رضي الله عنه: إن جبريل أخبرك أن على نعلك قذراً، وأمرك بإخراج النعل عن رجلك، بسبب ما التصق به من القذر، فكيف لا يأمرك بإخراجها، على تقدير أن تكون ملطخة بشيء من الفواحش؟ قاله النسفي.

وروى أن أبا أيوب الانصاري قال لامرأته: ألا ترين ما يقال في عائشة؟ فقالت: لو كنت بدل صفوان أكننت تخون رسول الله ﷺ؟ فقال: لا، قالت: ولو كنت أنا بدل عائشة ما خنت رسول الله، فعائشة خير مني، وصفوان خير منك. وفي رواية ابن إسحاق: قالت زوجة أبي يوب لأبي أيوب: ألا تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال: بلى، وذلك الكذب، أكننت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت: لا والله، فقال: عائشة خير منك، سبحانه الله، هذا بهتان عظيم، فنزل: ﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ...﴾ الآية (٣).

(١) جاء ذلك في حديث سيدنا جابر، وأخرجه البخاري في (النكاح، باب تزويج الديبات ح ٥٠٧٩)، ومسلم في (الرضاع، باب استحباب نكاح البكر، ١٠٨٧/٢، ح ٥٦ في الباب) ولفظ البخاري: (هلا جارية..).

(٢) من الآية ١١ من سورة الحجرات.

(٣) انظر تفسير ابن جرير (٩٦/١٨)، والبعوى (٢٥/٦)، وأسباب النزول للواحدي، ص (٣٣٣).

رأينا عدل عن الخطاب إلى الغيبة، وعن الضمير إلى الظاهر، ولم يقل: ظننتم بأنفسكم خيراً، وقلتم؛ ليبالغ في التوبيخ بطريق الالتفات، وليدل التصريح بلفظ الإيمان على أن المؤمن لا يسمى الظن بأحد من المؤمنين.

﴿وقالوا﴾ عند سماع هذه الفرية: ﴿هذا إفك مبين﴾؛ كذب ظاهر لا يليق بمنصب الصديقة بنت الصديق. ﴿لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء﴾؛ هلاً جاء الخائضون بأربعة شهداء على ما قالوا ﴿فإذ لم يأتوا بالشهداء﴾، ولم يقل: «بهم»؛ لزيادة التقرير، ﴿فأولئك﴾ الخائضون ﴿عند الله﴾ أى: فى حكمه وشرعه ﴿هم الكاذبون﴾؛ الكاملون فى الكذب، المستحقون لإطلاق هذا الاسم عليهم دون غيرهم. والله تعالى أعلم.

الإشارة: حسن الظن بعباد الله من أفضل الخصال عند الله، ولا سيما ما فيه حرمة من حرم الله. قال القشيري على الآية: عاتبهم على المبادرة إلى الاعتراض وترك الإعراض عن حرمة بيت نبيهم. ثم قال: وسبيل المؤمن ألا يستصغر فى الوفاق طاعة، ولا فى الخلاف زنة، فإن تعظيم الأمر بتعظيم الأمر، وإن الله لينتقم لأوليائه ما لا ينتقم لنفسه، ولا سيما ما تعلق به حق الرسول - عليه الصلاة والسلام - فذلك أعظم عند الله، ولذلك بالغ فى التوبيخ على ما أقدموا عليه، مما تأذى به الرسول، وقلوب آل الصديق، وقلوب المخلصين من المؤمنين. هـ.

ثم قال تعالى:

﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (١٤) إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِالسِّنِّتِمْ وَتَقُولُونَ بَافْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسِبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ (١٥) وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَنَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ (١٦) يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (١٧) وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (١٨)

قلت: (لولا) هنا: امتناعية بخلاف المتقدمة؛ فإنها تحضيضية، و(إذ سمعتموه): معمول لقلتم، و(إذ تلقونه): ظرف لمسكم.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ولولا فضل الله عليكم﴾ أيها السامعون ﴿ورحمته فى الدنيا﴾؛ من فنون اللعم، التى من جملة: الإمهال والتوبة، ﴿و﴾ فى ﴿الآخرة﴾؛ من ضروب الآلاء، التى من جملة: العفو.

والمغفرة، ﴿لَسَكُمْ﴾ عاجلاً ﴿فِي مَا أَفَضْتُمْ﴾ أى: بسبب ما خضتكم ﴿فِيهِ﴾ من حديث الإفك ﴿عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ يُسْتَحَقَّرُ دُونَهُ التَّوْبِيخُ وَالْجَلْدُ، يُقَالُ أَفَاضَ فِي الْحَدِيثِ، وَفَاضَ، وَانْدَفَعَ: إِذَا خَاضَ فِيهِ.

﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ﴾ أى: لَمَسَكُمْ الْعَذَابُ الْعَظِيمُ وَقَدْ تَلَقَّيْتُمُوهُ مِنْ الْمُخْتَرَعِينَ لَهُ، يُقَالُ: تَلَقَّى الْقَوْلَ، وَتَلَقَّاهُ، وَتَلَقَّفَهُ، بِمَعْنَى وَاحِدٍ، غَيْرَ أَنَّ التَّلَقَّفَ: فِيهِ مَعْنَى الْخُطْفِ وَالْأَخْذَ بِسُرْعَةٍ، أَيْ: إِذَا تَأَخَذُونَهُ ﴿بِالْسِّنِّ﴾؛ بِأَنْ يَقُولَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ: هَلْ بَلَغَكَ حَدِيثُ عَائِشَةَ، حَتَّى شَاعَ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَانْتَشَرَ، فَلَمْ يَبْقَ بَيْتٌ وَلَا نَادٍ إِلَّا طَارَ فِيهِ. ﴿وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ﴾ أَيْ: قَوْلًا لَا حَقِيقَةَ لَهُ، وَقَيَّدهُ بِالْأَفْوَاهِ، مَعَ أَنَّ الْكَلَامَ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالْفَمِّ؛ لِأَنَّ الشَّيْءَ الْمَعْلُومَ يَكُونُ فِي الْقَلْبِ، ثُمَّ يَتَرَجَّمُ عَنْهُ اللِّسَانُ، وَهَذَا الْإِفْكُ لَيْسَ إِلَّا قَوْلًا يَدُورُ فِي الْأَفْوَاهِ، مِنْ غَيْرِ تَرْجُمَةٍ عَنْ عِلْمٍ بِهِ فِي الْقَلْبِ. ﴿وَتَحْسِبُونَهُ هَيِّنًا﴾ أَيْ: وَتُظَنُّونَ أَنَّ خَوْضَكُمْ فِي عَائِشَةَ سَهْلٌ لَا تَبْعَةَ فِيهِ، ﴿وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾ أَيْ: وَالْحَالُ أَنَّهُ عِنْدَ اللَّهِ كَبِيرٌ، لَا يُقَادَرُ قَدْرُهُ فِي اسْتِجْلَابِ الْعَذَابِ. جَزَعُ بَعْضِ الصَّالِحِينَ عِنْدَ الْمَوْتِ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: أَخَافُ ذَنْبًا لَمْ يَكُنْ مَلَى عَلَى بَالٍ، وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ.

﴿وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ﴾ مِنَ الْمُخْتَرَعِينَ وَالشَّائِعِينَ لَهُ ﴿قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا﴾؛ مَا يُمْكِنُنَا ﴿أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا﴾، وَمَا يَنْبَغِي أَنْ يُصَدَّرَ عَنَّا، وَتَوْسِيطُ الظُّرُوفِ بَيْنَ الْوَلَا، وَهَقْلَتُمْ، إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ كَانَ الْوَاجِبُ أَنْ يُبَادِرُوا بِإِنْكَارِ هَذَا الْكَلَامِ فِي أَوَّلِ وَقْتِ سَمْعِهِ، فَلَمَّا تَأَخَّرَ الْإِنْكَارُ وَبُخِمَ عَلَيْهِ، فَكَانَ ذِكْرُ الْوَقْتِ أَهَمَّ، فَقَدَّمَ، وَالْمَعْنَى: هَلَّا قُلْتُمْ إِذْ سَمِعْتُمْ الْإِفْكَ: مَا يَصِحُّ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا، ﴿سُبْحَانَكَ﴾؛ تَنْزِيهًا لَكَ، وَهُوَ تَعْجَبٌ مِنْ عِظَمِ مَا فَاهَرَا بِهِ. وَمَعْنَى التَّعَجُّبِ فِي كَلِمَةِ التَّسْبِيحِ: أَنَّ الْأَصْلَ أَنْ يُسَبِّحَ اللَّهُ عِنْدَ رُؤْيَا الْعَجِيبِ مِنْ صَنَائِعِهِ تَعَالَى، ثُمَّ كَثُرَ حَتَّى اسْتَعْمَلَ فِي كُلِّ مَتَّعِجٍ مِنْهُ. أَوْ: تَنْزِيهًا لَكَ أَنْ يَكُونَ فِي حَرَمِ نَبِيِّكَ فَاجِرَةً، ﴿هَذَا بِهَيْئَانٍ عَظِيمٍ﴾؛ لِعَظَمَةِ الْمُبْهَوْتِ عَلَيْهِ، وَاسْتِحَالَةِ صَدَقِهِ، فَإِنَّ حَقَارَةَ الذُّنُوبِ وَعَظَمَتَهَا بِاعْتِبَارِ مُتَعَلِّقَاتِهَا. وَقَالَ فِيمَا تَقْدَمُ: ﴿هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ﴾ (١). وَيجوزُ أَنْ يَكُونَا أَمْرًا بِهِمَا مَعًا، مَبَالِغَةً فِي التَّبَرُّيِّ.

﴿يَعِظُكُمُ اللَّهُ﴾ أَيْ: يَنْصَحُكُمْ ﴿أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ﴾ أَيْ: كِرَاهَةً أَنْ تَعُودُوا، أَوْ يَزْجُرْكُمْ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ أَوْ الْقَذْفِ أَوْ الْاسْتِمَاعِ، ﴿أَبْدًا﴾؛ مَدَّةَ حَيَاتِكُمْ، ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾؛ فَإِنَّ الْإِيمَانَ وَازَعَ عَنْهُ لَا مُحَالَةَ. وَفِيهِ تَهْيِيجٌ وَتَفْرِيعٌ وَتَذْكَيرٌ بِمَا يَجِبُ تَرْكُ الْعُودِ، وَهُوَ الْإِيمَانُ الصَّادِقُ عَنْ كُلِّ قَبِيحٍ.

(١) الآية ١٢ من سورة النور.

﴿ وَيُبينُ اللهُ لَكُمْ الْآيَاتِ ﴾ الدالة على الشرائع ومحاسن الأدب، دلالة واضحة؛ لتتعظوا وتتأدبوا، أى: ينزلها كذلك ظاهرة مبينة، ﴿ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾؛ عليم بأحوال مخلوقاته، حكيم فى جميع تدابيرهِ وأفعاله، فأنى يصح ما قيل فى حرمة من اصطفاه لرسالته، وبعثه إلى كافة الخلق، ليرشدهم إلى الحق، ويزكيهم ويظهرهم تطهيراً؟ والله تعالى أعلم.

الإشارة: الكلام فى الأولياء سم قاتل؛ لأن الله ينتصر لأوليائه لا محالة، فمنهم من ينتصر لهم فى الدنيا بإنزال البلياء والمحن فى بدنه أو ولده أو ماله، ومنهم من يؤخر عقوبته إلى الآخرة، وهو أقبح. ومنهم من تكون عقوبته دينية قلبية؛ كفسادة القلب وجمود العين، وتغريق عن الطاعة، ووقوع فى ذنب، أو فترة فى همة، أو سلب لئادة خدمة أو معرفة، وهذه أقبح العقوبة، والعياذ بالله.

ثم أورد من كان يشيع حديث الأفك، فقال:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ ءَامَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (١٩) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿٢٠﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ ﴾؛ يريدون ﴿ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ ﴾ أى: تنتشر الخصلة المفرطة فى القبح، وهو الرمى بالزنا، أو نفس الزنا، والمراد بشيوعها: شيوع خبرها، أى: يحبون شيوعها ويتصدون مع ذلك لإشاعتها. وإنما لم يصرح به؛ اكتفاء بذكر المحبة؛ فإنها مستلزمة له لا محالة، وهم: عبدالله بن أبى وأصحابه ومن تبعهم. ﴿ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا ﴾؛ بالحدّ والفضيحة والتكذيب. ولقد ضرب ﷺ الحدّ كل من رمى عائشة. وتقدم الخلاف فى ابن أبى، فقيل: حدّه، وقيل: تركه؛ استئلافاً له. ﴿ وَ ﴾ لهم العذاب فى ﴿ الْآخِرَةِ ﴾ بالنار وغيرها، إن لم يتوبوا. ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ ﴾ جميع الأمور، التى من جملتها: المحبة المذكورة، ﴿ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ ما يعلمه تعالى، بل إنما يعلمون ما ظهر من الأقوال والأفعال المحسوسة، فابتدوا أمرهم على ما تعلمونه، وعاقبوا فى الدنيا على ما تشاهدونه من الأحوال الظاهرة، والله يتولى السرائر، فيعاقب فى الآخرة على ما تكنه الصدور.

﴿ ولولا فضلُ الله عليكم ورحمته ﴾ ، التكرير؛ لتعظيم العنة بترك المعاجلة؛ للتببيه على كمالِ عظم الجريمة، ﴿ وأنَّ الله رؤوف رحيم ﴾ عطف على (فضل الله)، أى: لولا فضله ورأفته لعاجلكم بالعقوبة، وإظهار اسم الجليل؛ لتربية المهابة، والإشعار باستتباع صفة الألوهية للرافة والرحمة، وتصديره بحرف التأكيد؛ لأن المراد بيان اتصافه تعالى فى ذاته بالرافة، التى هى كمال الرحمة، وبالرحيمية التى هى المبالغة فيها على الدوام والاستمرار. والله تعالى أعلم.

الإشارة: من شأن أهل البعد والإنكار: أنهم إذا سمعوا بحدوث نقص أو عيب فى أهل النسبة وأهل الخصوصية فرحوا، وأحبوا أن تشيع الفاحشة فيهم؛ قصداً لغض مرتبتهم؛ حسداً وعناداً، لهم عذاب أليم فى الدنيا والآخرة، ولولا فضل الله ورحمته لعاجلهم بالعقوبة. والله تعالى أعلم وأحكم.

ولما نزلت براءة عائشة - رضى الله عنها - حلف أبوها لا ينفق على مسطح شيئاً؛ غضباً لعائشة، وكان ينفق عليه؛ لقربته، فأنزل الله تعالى:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢١﴾ وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٢﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ﴾ أى: لا تسلكوا مسالكه فى كل ما تأتون وتذرون من الأفاعيل، والتى من جعلتها: منع الإحسان إلى من أساء إليكم؛ غضباً وحمية، ﴿ ومن يتبع خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ﴾، وضع الظاهر موضع المضمَر، حيث لم يقل: ومن يتبعها، أو: ومن يتبع خطواته؛ لزيادة التقرير والمبالغة فى التلفير، ﴿ فإنه ﴾ أى: الشيطان ﴿ يأمرُ بالفحشاء ﴾؛ كالبخل والشح، وكل ما عظم قبحه، ﴿ والمنكر ﴾؛ كالغضب، والحمية، وكل ما ينكره الشرع؛ لأن شأن الشيطان أن يأمر بهما. فمن اتبع خطواته فقد امثل أمره.

﴿ ولولا فضلُ الله عليكم ورحمته ﴾ بالهداية والتوفيق لأسباب التطهير والعصمة والحفظ، ﴿ ما زَكَّى منكم ﴾ أى: ما طَهَّرَ من أَدْناسِ العيوب ولوثِ الفواحش ﴿ من أحدٍ أبداً ﴾؛ إلى ما لا نهاية له، وإذا كان التطهير والعصمة بيد الله فلا تروا لأنفسكم فضلاً عما لم يعصمه الله؛ فإنه مقهور تحت مجارى الأقدار، ﴿ ولكنَّ الله يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ ﴾؛ يطهر من يشاء من عباده؛ بإفاضة آثار فضله ورحمته عليه؛ بالحفظ والرعاية، أو بالتوبة بعد الجنابة، ﴿ والله سميعٌ عليمٌ ﴾؛ سميع لأقوالكم وإن خفيت، ومن جملتها: الحلف على ترك فعل الخير، عليم بنياتكم وإخلاصكم.

وهذا الكلام مقدمة لقوله: ﴿ ولا يَأْتِلُ ﴾، من قولك: أليت: إذا حلفت، أى: لا يَحْلِفُ ﴿ أولوا الفضل منكم ﴾ أى: فى الدين، وكفى به دليلاً على فضل الصديق عليه السلام، «والسَّعة». أى: والسعة فى المال ﴿ أن يُؤْتُوا ﴾ أى: لا يحلف على ألا يُعطوا ﴿ أولي القربى والمساكين والمهاجرين فى سبيلِ الله ﴾؛ كمسطح، فإنه كان ابن خالته، وكان من فقراء المهاجرين. وهذه الأوصاف هى لموصوف واحد، جىء بها، بطريق العطف؛ تنبيهاً على أن كلاً منها علة مستقلة لاستحقاقه الإيتاء. وحذف المفعول الثانى؛ لظهوره، أى: على ألا يؤتوهم شيئاً، ﴿ وليعفوا ﴾ عما فرط منهم ﴿ وليصفحوا ﴾ بالإغضاء عنه، فالعفو: التستر، والصفح: الإعراض، أى: وليتجاوزوا عن الجفاء، وليعرضوا عن العقوبة.

﴿ ألا تُحِبُّونَ أن يغفر الله لكم ﴾؟ فلتفعلوا ما تحبون أن يفعل بكم وبهم، مع كثرة خطاياهم، ﴿ والله غفور رحيم ﴾؛ مبالغ فى المغفرة والرحمة، مع كثرة ذنوب العباد، فتأدبوا بآداب الله، واعفوا، وارحموا. ولما قرأها النبى صلى الله عليه وسلم على أبى بكر رضي الله عنه قال: بل أحب أن يغفر الله لى. ورد إلى مسطح نفقته، وقال: والله لا أنزعها منه أبداً (١). وبالله التوفيق.

الإشارة: كل ما يصد عن مكارم الأخلاق؛ كالحلم، والصبر، والعفو، والكرم، والإغضاء، وغير ذلك من الكمالات، فهو من خطوات الشيطان، تجب مجانبته، فإن الشيطان لا يأمر إلا بالفحشاء والمنكر؛ كالغضب، والانتصار، والحمية، والحقد، والشح، والبخل، وغير ذلك من المسارىء، ولا طريق إلى الدواء من تلك المساوىء إلا بالرجوع إلى الله والاضطرار له، والتعلق بأذيال فضله وكرمه.

(١) أخرجه البخارى فى (تفسير سورة النور، باب «لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً» ح ٤٧٥٠) وفى مواضع أخرى. وأخرجه مسلم فى (التوبة، باب فى حديث الإفك ٩٢٩/٤ - ٢١٣٦، ح ٢٧٧٠)، كلاهما فى سياق حديث الإفك الطويل.

ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبداً، فإذا تعلق بالله، واضطر إليه اضطرار الظمان إلى الماء طهره الله وزكاه، إما بلا سبب، أو بأن يلقيه إلى شيخ كامل، يريبه ويهذبه بإذن الله، وهذا هو الكثير، والكل منه وإليه.

قال الورتجبي قوله تعالى: ﴿ولولا فضل الله عليكم ورحمته...﴾ الخ: بين أن تطهير العباد من الذنوب لا يكون إلا بفضل الله السابق وعنايته الأزلية، كيف يزكى العلل ما يكون عللاً، فالمعلول لا يطهر، والمعلول أفعال الحدثان على كل صنف، ولطف القديم له استحقاق ذهاب العلل بوصوله. قال السيارى: قال الله: ﴿ولولا فضل الله عليكم﴾، ولم يقل: لولا عبادتكم وصلاتكم وجهادكم وحسن قيامكم بأمر الله ما نجا منكم أحد؛ ليعلم أن العبادات، وإن كثرت، فإنها من نتائج الفضل. هـ.

قال فى الحاشية: وظهر لى أن الآية مقدمة لما ندب إليه الصديق بقوله: ﴿ولا يأتل أولوا الفضل منكم﴾، ففيه إشارة إلى أن فضله وزكاته فضل من الله عليه، وعناية سابقة، وهى سبب حفظه وتحليه بخليع كوامل الأوصاف، فليشهد ذلك، ولا يأتل على من لم يجد ذلك، حتى وقع فيما وقع من القذف، بل يعذره، ويرى منه الله عليه فى كونه نزهة بعنايته من الوقوع فى مثل ذلك، مع كون المحل قابلاً، ولكن الله خصصه. هـ.

قال الورتجبي على قوله: ﴿ولا يأتل...﴾ الخ: فى الآية بيان وتأييد الله للشيوخ والأكابر ألا يهجرُوا صاحب العثرات والزلات، من المريدين، ويتخلقوا بخلق الله، حيث يغفر الذنوب العظام ولا يبالى، وأعلمهم ألا يكفروا أعطافهم عنهم. ثم قال: فإن من له استعداد لا يحتجب بعوارض البشرية عن أحكام الطريقة أبداً. هـ.

ثم ذكر وبال القاذفين لعائشة - رضى الله عنها - أو لغيرها، فقال:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعْنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٤﴾ يَوْمَ يُؤْفِكُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿٢٥﴾﴾

قلت: يوم تشهد: ظرف للاستقرار، فى اللهم، أو: معمول لا نكر.

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ﴾؛ يقدفون ﴿الْمُحْصَنَاتِ﴾؛ العفاف مِمَّا رُمِيَ به من الفاحشة، ﴿الْغَافِلَاتِ﴾ عنها على الإطلاق، بحيث لم يخطر ببالهن شيء منها ولا من مقدماتها، أو السليعات

الصدور، النقيات القلوب، اللاتى ليس فيهن دهاء ولا مكر؛ لأنهن لم يجرين الأمور، ﴿المؤمنات﴾؛ المتصفات بالإيمان بكل ما يجب الإيمان به، إيماناً حقيقياً لا يخالجه شيء مما يكدره. عن ابن عباس: هن أزواج النبي ﷺ، وقيل: جميع المؤمنات؛ إذ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقيل: أريدت عائشة وحدها، وإنما جمع؛ لأن من قذف واحدة من أزواج النبي ﷺ فكأنه قذفهن.

ثم ذكر الوعيد، فقال: ﴿لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾، حيث يلعنهم اللاعنون من المؤمنين والملائكة أبداً، ﴿ولهم﴾ مع ذلك ﴿عذابٌ عظيم﴾، هائل لا يُقَادَرُ قَدْرُهُ؛ لعظم ما اقترفوه من الجناية، إن لم يتوبوا، فيعذبون. ﴿يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون﴾ أى: بما أفكوا وبهتوا ﴿يومئذ يوفيهُم اللهُ دينَهُم﴾ أى: يوم تشهد جوارحهم بأعمالهم القبيحة يوفيهُم اللهُ جزاءهم ﴿الحق﴾ أى: الثابت الذى يحق أن يثبت لهم لا محالة، أو الذى هم أهله، والحق: صفة لدينهم، أو الله، ونصب على المدح. ﴿ويعلمون﴾ عند ذلك ﴿أن الله هو الحق﴾ الثابت الواجب الوجود ﴿المبين﴾؛ الظاهر البين؛ لارتفاع الشكوك، وحصول العلم الضرورى؛ لارتفاع الغطاء بظهور ما كان وعداً غيباً.

ولم يَغْلَظْ اللهُ تعالى فى القرآن فى شيء من المعاصى تَغْلِيظُهُ فى إفاك عائشة - رضى الله عنها - فأوجز فى ذلك وأشبع، وفصل، وأجمل، وأكد، وكرر، وما ذلك إلا لأمر عظيم.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: (من أذنب ذنباً وتاب قبلت توبته، إلا من خاض فى أمر عائشة - رضى الله عنها) (١)، وهذا منه مبالغة وتعظيم لأمر الإفاك، وقد برأ الله تعالى أربعة؛ برأ يوسف بشاهد من أهلها، وموسى عليه السلام من قول اليهود فيه: أنه آدر، بالحجر الذى ذهب بثوبه، ومريم بنطق ولدها، وعائشة بهذه الآى العظام فى كتابه المعجز، المتلو على رجود الدهر، بهذه المبالغات. فانظر: كم بينها وبين تبرئة أولئك! وما ذلك إلا لإظهار علو منزلة رسوله، والتنبيه على إنافة محله (٢) ﷺ.

وقد رام بعض النصارى الطعن على المسلمين بقضية الإفاك، فقال: كيف تبقى زوجة نبيكم مع رجل أجنبى؟ فقال له، من كان يناظره من العلماء: قد برأها من برأ أم نبيكم، فبهت الذى كفر. والله تعالى أعلم.

الإشارة: قد مدح الله تعالى أزواج النبي ﷺ بثلاثة أوصاف، هى من أكمل الأوصاف: العفة، والتخافل، وتحقيق الإيمان؛ أما العفة: فهى حفظ القلب من دخول الهوى، والجوارح من معاصى المولى، وأما التخافل: فهو

(٢) أى: علو مقامه وارتفاعه.

(١) عزاء الهيثمى فى المجمع (٨٠/٦) للطرائى بأسانيد.

الغيبه عما سوى الله، والتغافل عن مساوئ الناس. وفي الحديث: «المؤمن ثلثاء تغافل»، وقال أيضا ﷺ: «المؤمن غر كريم، والمنافق خب لئيم» (١) وأما تحقيق الإيمان فيكون بالتفكر والاعتبار، وبصحبة الصالحين الأبرار، ثم يصير الإيمان ضرورياً بصحبة العارفين الكبار.

قال القشيري: قوله تعالى: ﴿وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ﴾: تصير المعارف ضرورية، فيجدون المعافاة في النظر والتذكر، ويستريح القلب من وصفي تردده وتغيره، باستغنائه ببصره عن تبصره. ويقال: لا يشهدون هذا إلا بالحق، فهم قائمون بالحق للحق مع الحق، يبدى لهم أسرار التوحيد وحقائقه، فيكون القائم فيهم والآخذ لهم عنهم، من غير أن يرددهم عليهم. هـ. وبالله التوفيق.

ثم برهن على نزاهة أهل البيت النبوي بقوله:

﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ (٢٦)

يقول الحق جل جلاله: ﴿الخبثات﴾ من النساء ﴿للخبثين﴾ من الرجال، ﴿والخبثون﴾ من الرجال ﴿للخبثات﴾ من النساء. وهذه قاعدة المسئلة الإلهية، أن الله تعالى يسوق الأهل للأهل، فمن كان خبيثاً فاسقاً يزوجه الله للخبثة الفاسقة مثله، ومن كان طيباً عفيفاً رزقه الله طيبة مثله. وهو معنى قوله تعالى: ﴿والطيبات﴾ من النساء ﴿للطيبين﴾ من الرجال، ﴿والطيبون﴾ من الرجال، ﴿للطيبات﴾ من النساء، فهذا هو الغالب.

وحيث كان - عليه الصلاة والسلام - أطيب الأطيبين، وخيرة الأولين والآخرين، تبين كون الصديقة - رضى الله عنها - من أطيب الطيبات، واتضح بطلان ما قيل فيها من الخرافات، حسبما نطق به قوله تعالى: ﴿أولئك مبرءون مما يقولون﴾، على أن الإشارة إلى أهل البيت، المنتظمين في سلك الصديقية انتظاماً أولياً، وقيل: إلى رسول الله ﷺ والصديقة زهرا، وما في اسم الإشارة من معنى البعد، للإيدان بعلو رتبة المشار إليهم، وبعد منزلتهم في الفضل، أى: أولئك الموصوفون بعلو الشأن: مبرءون مما يقوله أهله الإفاك في حقهم من الأكاذيب الباطلة.

وقيل: (الخبثات) من القول يقال (للخبثين) من الرجال والنساء، أى: لائقة بهم، لا ينبغي أن يقال إلا لهم. (والخبثون) من الفريقين أحقاء بأن يقال في حقهم خبائث القول. (والطيبات) من الكلم (للطيبين) من الفريقين،

(١) أخرجه الترمذي في (البر، باب ما جاء في البخيل، ح ١٩٦٥)، وأبو داود في (الأدب، باب في حسن العشرة ح ٤٧٩٠)، والبيهقي في السنن (٩٥/١٠) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه، بلفظ: «الفاجر، بدل المنافق».

مختصة بهم، وهم أحقاء بأن يقال في شأنهم طيبات الكلم. ﴿أولئك﴾ الطيبون ﴿مبرؤون﴾ مما يقول الخبيثون في حقهم. فمآله تنزيه الصديقة أيضاً. وقيل: الخبيثات من القول لاتصدر إلا من الخبيثين، والطيبات من الكلمات لاتصدر إلا من الطيبين، وهم مبرؤون مما يقوله أهل الخبث، لايقع ذلك منهم أللَّه، ﴿لهم مغفرة﴾ لما لا يخلو عنه البشر من الذنب، ﴿ورزق كريم﴾؛ هو نعيم الجنان.

دخل ابن عباس رضي الله عنه على عائشة - رضي الله عنها - في مرضها، وهي خائفة من القدوم على الله عز وجل، فقال: لا تخافي، فإنك لا تقدمين إلا على مغفرة ورزق كريم، وتلى الآية، فغشى عليها: فرحاً بما تلا. وقالت رضي الله عنها - : (قد أعطيت تسعاً ما أعطيتهن امرأة: نزل جبريل بصورتى في راحته، حين أمر - عليه الصلاة والسلام - أن يتزوجنى، ويتزوجنى بكراً، وما تزوج بكراً غيرى، وتوفى - عليه الصلاة والسلام - ورأسه في حجرى، وقبره فى بيتى، وينزل عليه الوحي وأنا فى لحافه، وأنا ابنة خليفته وصديقه، ونزل عذرى من السماء، وخلقت طيبة عند طيب، ووعدت مغفرة ورزقاً كريماً) (١).

الإشارة: الأخلاق الخبيثة؛ مثل الكبر، والعجب، والرياء، والسمعة، والحقْد، والحسد، وحب الجاه والمال، للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، فهم متصفون بها، وهى لازمة لهم، إلا أن يصحّبوا أهل الصفاء والتطهير، فيتطهرون بإذن الله، والأخلاق الطيبات؛ كالتواضع، والإخلاص، وسلامة الصدور، والزهد، والورع، والسخاء، والكرم، وغير ذلك من الأخلاق الطيبة، للطيبين، والرجال الطيبون للأخلاق الطيبات. أولئك مبرؤون مما يقول أهل الإنكار فيهم، لهم مغفرة؛ ستر لعبوبهم، ورزق كريم لأرواحهم؛ من قوت اليقين، وشهود رب العالمين. وبالله التوفيق.

ولما كان سبب الإفك هو تهمة الخلوة، أمر بالاستئذان، فقال:

﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٢٧﴾ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ازْجِعُوا فَازْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَعٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿٢٩﴾﴾

(١) هذه المناقب ثابتة بأحاديث صحيحة. انظرها فى جامع الأصول لابن الأثير (١٣٢/٩ - ١٤٣) والدر المنثور للسيوطى (٥٨/٥).

يقول الحق جل جلاله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ ﴾ أى: بيوتاً لستم تملكونها ولا تسكنونها، ﴿ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا ﴾ تستأذنوا، وقرئ به، والاستئذان: الاستعلام والاستكشاف، استفعال، من أنس الشيء: أبصره، فإن المستأذن مستعلم للحال، مستكشف له، هل يؤذن له أم لا، ويحصل بذكر الله جهرًا، كتسبيحة أو تكبيرة. أو تتحجج، ﴿ وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ﴾، بأن يقول: السلام عليكم، أَدْخُلُ؟ ثلاث مرات، فإذا أذن له، وإلا رجع، فإن تلاقيا، قدم التسليم، وإلا، فالاستئذان. ﴿ ذَلِكَ ﴾ أى: التسليم ﴿ خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ من أن تدخلوا بغتة، أو من تحية الجاهلية.

كان الرجل منهم إذا أراد أن يدخل بيتاً غير بيته يقول: حَيِّتُمْ صباحاً، حَيِّتُمْ مساءً، فربما أصاب الرجل مع امرأته في لحاف. روى أن رجلاً قال للنبي ﷺ: أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي؟ قال: نَعَمْ، قال: ليس لها خادم غيري، أَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا كَمَا دَخَلْتُ؟ قال ﷺ: «أَتَحِبُّ أَنْ تَرَاهَا عَرِيَانَةً...؟» (١). ﴿ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ أى: أمرتكم به، أو: قيل لكم هذا لكي تتعظروا وتعملوا بموجبه.

﴿ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا ﴾ فى البيوت ﴿ أَحَدًا ﴾ ممن يستحق الإذن، من الرجال البالغين، وأما النساء والولدان فوجودهم وعدمهم سواء (٢)، ﴿ فَلَا تَدْخُلُوهَا ﴾، على أن مدلول الآية هو النهى عن دخول البيوت الخالية؛ لما فيه من الاطلاع على ما يعتاد الناس إخفاءه، وأما حرمة دخول ما فيه النساء والولدان فمن باب الأولى؛ لما فيه من الاطلاع على الحريم وعورات النساء. فإن لم يؤذن لكم فلا تدخلوا، واصبروا ﴿ حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ ﴾ من جهة من يملك الإذن، أو: فإن لم تجدوا فيها أحداً من أهلها، ولكم فيها حاجة فلا تدخلوها إلا بإذن أهلها؛ لأن التصرف فى ملك الغير لا بد أن يكون برضاه.

﴿ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا ﴾ أى: إذا كان فيها قوم، وقالوا: ارجعوا ﴿ فَارْجِعُوا ﴾ ولا تلحوا فى طلب الإذن، ولا تقفوا بالأبواب، ولا تخرقوا الحجاب؛ لأن هذا مما يوجب الكراهية والعداوة، وإذا نهى عن ذلك؛ لأدائه إلى

(١) الحديث أخرجه مالك فى الموطأ (الاستئذان، باب الاستئذان)، وأبو داود فى مراسيله (باب الاستئذان) وابن جرير فى التفسير (١١١/١٨)، عن عطاء بن يسار، مرسلًا، وأخرجه ابن أبى شيبه فى المصنف (النكاح ٣٩٨/٤)، عن زيد بن أسلم، مرسلًا، أيضاً.

(٢) هذا رأى، غير مسلم به، فالنساء، قطعاً، يدخلن تحت مفهوم «أحد»، وكذلك الولدان المميزون، فكيف نقول: وجودهم وعدمهم سواء؟ ثم إنه من الثابت فى السنة الصحيحة أنه يجوز الدخول على المغيبة (أى: التى زوجها غائب فى سفر أو غزو، أو نحو ذلك)، فيجوز الدخول عليها بشرط وجود رجلين أو ثلاثة فما أكثر، والدخول يحتاج إلى استئذان واستئذان.. الخ. فكل هذا على أن كلام المفسر، هو رأى خاص به، وليس حكماً شرعياً.

الكراهة؛ وجب الانتهاء عن كل ما أدى إليها، من قرع الباب بعنف، والتصبيح بصاحب الدار، وغير ذلك. وعن أبي عبيد: «ما قرعت باباً على عالم قط». فالرجوع ﴿هُوَ أَزْكَى لَكُمْ﴾ أي: أطيب لكم وأطهر؛ لما فيه من سلامة الصدر والبعد عن الريبة، والوقوف على الأبواب من نفس الدفاعة والردالة. ﴿وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾، فيعلم ماتاتون وما تذكرون مما كلفتموه، فيجازيكم عليه. وهو وعيد للمخاطبين.

﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾ في ﴿أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ﴾ أي: غير موضوعة لسكنى طائفة مخصوصة، بل يتمتع بها مَنْ يُضْطَرُّ إليها، من غير أن يتخذها مسكناً، كالرُّبَطِ، والخانات، والحمامات، وحوانيت التجار. ﴿فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ﴾ أي: منفعة؛ كاستئذان من الحر والبرد، وإيواء الرجال والسلع، والشراء والبيع، والغتسال، وغير ذلك، فلا بأس بدخولها بغير استئذان. روى أن أبا بكر رضي الله عنه قال: يارسول الله، إن الله قد أنزل عليك آية في الاستئذان، وأنا لاختلِفُ في تجارتنا إلى هذه الخانات، فلا ندخلها إلا بإذن؟ فنزلت (١). وقيل: هي الخرابات، يُتَبَرَّزُ فيها، ويقضون فيها حاجتهم من البول وغيره، والظاهر: أنها من جملة ما ينتظم في البيوت، لا أنها المرادة فقط. ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ﴾، وعيد لمن يدخل مدخلاً من هذه المداخل؛ لفساد أو اطلاع على عورات. والله تعالى أعلم.

الإشارة: التصوف كله آداب، حتى قال بعضهم: اجعل عمالك ملحاً وأدبك دقيقاً. فيتأدبون بالسنة في حركاتهم وسكناتهم، ودخولهم وخروجهم، فهم أولى بالأدب، فيستأذنون كما أمر الله عند دخول منزلهم؛ برفع صوتهم بذكر الله، أو بالتسبيح، أو بالسلام قبل الدخول. وكذا عند دخول منزل غيرهم، أو منزل بعضهم بعضاً. وأما مع الشيخ: فالأدب هو الصبر حتى يخرج، نادياً بقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ﴾ (٢)، فلا يقرعون بابه، ولا يطلبون خروجه إلا لضرورة فادحة.

ولما كان الاستئذان إنما شرع من أجل النظر، أمر بغض البصر، فقال:

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوْا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكًى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ (٣) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ

(١) ذكره الواحدى فى أسباب النزول، (ص ٣٣٤)، ونسبه للمفسرين. وعزاه الألوسى فى تفسيره (١٣٧/٩) لابن أبى حاتم عن مقاتل.
(٢) الآية ٥ من سورة الحجرات.

زَيْنَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبَنَّ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرَ أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ وَالطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبَنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ... ﴿٣٠﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿٣٠﴾ قل للمؤمنين ، ويدرج فيهم المستأذنون بعد دخولهم البيوت اندراجاً أولياً، أى: قل لهم: ﴿٣٠﴾ يَغْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ﴿٣١﴾ ، ومن: للتبويض، والمراد: غض البصر عما يحرم، والاقتصار على ما يحل. ووجه المرأة وكفها ليس بعورة، إلا خوف الفتنة، فيحل للرجل الصالح أن يرى وجه الأجنبية بغير شهوة. وفي الموطأ: هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم، أو مع غلامها؟ قال مالك: لا بأس بذلك، على وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال، وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤاكله. هـ. وقال ابن القطان: فيه إباحة إيداء المرأة وجهها ويديها للأجنبي، إذ لا يتصور الأكل إلا هكذا، وقد أبقاه الباجي على ظاهره، وقال عياض: ليس بواجب أن تستر المرأة وجهها، وإنما ذلك استحباب أو سنة لها، وعلى الرجل غض بصره. ثم قال في الإكمال: ولا خلاف أن فرض ستر الوجه مما اختص به أزواج النبي ﷺ. هـ.

﴿٣١﴾ قل لهم أيضاً: ﴿٣١﴾ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ﴿٣٢﴾ ، إلا على أزواجهم، أو ما ملكت إيمانهم، وتقييد الغض بمن التبويضية، دون حفظ الفروج؛ لما في النظر من السعة، فيجوز النظر إلى وجه الأجنبية وكفيها وقدميها، وإلى رأس المحارم والصدور والساقين والعصدين. قاله السفي. قلت: ومذهب مالك: حرمة نظر الساقين والعصدين من المحرم، فإن تعذر التحرر منه، كشغل البنات في الدار، باديات الأرجل، فليتمسك بقول الحنفى، إن لم يقدر على غض بصره. قاله شيخنا الجنوى.

﴿٣٢﴾ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ﴿٣٣﴾ أى: أظهر لهم من دنس الإثم أو الريبة، ﴿٣٣﴾ إِنْ اللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٤﴾ ، وفيه ترغيب وترهيب، يعنى: أنه خبير بأحوالهم وأفعالهم، فكيف يجيلون أبصارهم، وهو يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور؟ فعليهم، إذا عرفوا ذلك، أن يكونوا منه على حذر.

﴿ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ ﴾ ؛ بالتستر والتصون عن الزنا، فلا تنظر إلى ما لا يحل لمن النظر إليه من عورات الرجال والنساء، وهي من الرجل: ماعدا الوجه والأطراف، ومن النساء: ما بين السرة والركبة، فلا يحل للمرأة أن تنظر إلى الرجل ما سوى الوجه والأطراف، أو بشهوة . وقيل: إن حصل الأمن من الشهوة جاز، وعليه يحمل نظر عائشة إلى الحبشة.

﴿ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ﴾ من الزنا والمساحقة. وإنما قدم غض البصر على حفظ الفروج؛ لأن النظر بريد الزنا، ورائد الفجور، فبذر الهوى طمّوح العين. ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ﴾؛ كالحلي، والكحل، والخضاب، والمراد بالزينة: مَوَاضِعُهَا، فلا يحل للمرأة أن تظهر مواضع الزينة، كانت متحليّة بها أم لا، وهي: الرأس، والأذن، والعلق، والصدر، والعضدان، والذراع، والساق. والزينة هي: الإكليل، والقرط، والقلادة، والوشاح، والدملج، والسوار، والخلخال. ﴿ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾؛ إلا ما جرت العادة بإظهارها، وهو الوجه والكفان، إلا لخوف الفتنة، زاد أبو حنيفة: والقدمين، ففي ستر هذه حرج؛ فإن المرأة لاتجد بداً من مزاولة الأشياء بيديها، ومن الحاجة إلى كشف وجهها، خصوصاً في الشهادة والمحاكمة والنكاح، وتضطر إلى المشي في الطرقات، وظهور قدميها، ولا سيما الفقيرات منهن. قاله النسفي.

﴿ وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ﴾ أى: وَلِيَضَعْنَ خُمُرَهُنَّ، جمع خمار، وهو ما يستر الرأس، ﴿ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ﴾، وهو شقّ القميص من ناحية الصدر، وكانت النساء على عادة الجاهلية يَسْدِلْنَ خُمُرَهُنَّ مِنْ خَلْفِهِنَّ، فتبدو نحورهن وقلائدهن من جيوبهن، وكانت واسعة، يبدو منها صدورهن وما حواليتها، فَأَمِرْنَ بِإِسْدَالِ خُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ؛ سترأ لما يبدو منها. وقد ضمن الضرب معنى الإلقاء والوضع، فعُدِّيَ بعلى.

﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ ﴾ أى: مواضع الزينة الباطنة؛ كالصدر، والرأس، ونحوهما، كرره: ليستثنى منه ما رخص فيه، وهو قوله: ﴿ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ﴾؛ لأزواجهن، فإنهم المقصودون بالزينة. ولهم أن ينظروا إلى جميع بدنهن حتى الفرج، ﴿ أَوْ آبَائِهِنَّ ﴾، ويدخل فيهم الأجداد، ﴿ أَوْ آبَاءَ بُعُولَتِهِنَّ ﴾؛ فقد صاروا محارم، ﴿ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ ﴾، ويدخل فيهم الأحفاد، ﴿ أَوْ أَبْنَاءَ بُعُولَتِهِنَّ ﴾؛ لأنهم صاروا محارم أيضاً، ﴿ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ ﴾ الشقائق،

أو لأب، أو لأم، ﴿أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن﴾ وإن سفلوا، ويدخل سائر المحارم، كالأعمام، والأخوال، وغيرهم؛ لكثرة المخالطة وقلة توقع الفتنة من قبلهم، فإن تحققت؛ حيل بينهم، وعدم ذكر الأعمام والأخوال، لأن الأحوط أن يستترن عنهم؛ حذراً من أن يصفوهم لأبنائهم، ﴿أو نسائهن﴾؛ يعنى جميع المؤمنات؛ فكأنه قال: أو صنفهن؛ ويخرج من ذلك نساء الكفار؛ لئلا يصفنهن إلى الرجال، ﴿أو ما ملكت أيمانهن﴾؛ يعنى: الإماء المؤمنات أو الكتابيات، وأما العبيد ففيهم ثلاثة أقوال: منع رؤيتهم لسيدتهم، وهو قول الشافعى، والجواز، وهو قول ابن عباس وعائشة، والجواز بشرط أن يكون العبد وغداً^(١)، وهو قول مالك.

قال البيضاوى: روى أنه - عليه الصلاة والسلام - أتى فاطمةً بعبد، وهبته لها، وعليها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجلها، وإذا غطت رجلها لم يبلغ رأسها، فقال - عليه الصلاة والسلام: «إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبرك وغلأمك»، فانظر من أخرجه^(٢). واختلف: هل يجوز أن يراها عبد زوجها، وعبد الأجنبى، أم لا؟ على قولين.

﴿أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال﴾ أى: الذين يتبعونكم ليصيبوا من فضل طعامكم، أو لخدمة، أو لشىء يعطاه، كالوكيل والمنصرف. وقال بعضهم: هو الذى يتبعك وهمه بطئه، ويشترط ألا تكون له إربة، أى: حاجة وشهوة إلى النساء؛ كالخصي، والمختن، والشيخ الهرم، والأحمق، فلا تجوز رؤيتهم إلا باجتماع الشرطين: أن يكونوا تابعين، ولا إربة لهم فى النساء. ﴿أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء﴾، أراد بالطفل: الجنس، ولذلك وصفه بالجمع، ويقال فيه: «طفل»، ما لم يراهق الحلم. و(يظهروا) معناه: يطلعون بالوطء على عورات النساء، من: ظهر على كذا: إذا قوى عليه، فمعناه: الذين لم يطبقوا وطء النساء، أو: لا يدرون ما عورات النساء؟

﴿ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن﴾، كانت المرأة تضرب برجلها الأرض ليسمع قعقة خلخالها، فيعلم أنها ذات خلخال، فنهين عن ذلك؛ إذ سماع صوت الزينة كإظهارها، فيورث ميل الرجال إليهن. ويوهم أن لهن ميلاً إليهم. قال الزجاج: سماع صوت الزينة أشد تحريكاً للشهوة من إبدائها. هـ.

(١) الوغد: اللصبي. وخادم القوم، والجمع: لوغاد، ووغدان، ووغدان.. انظر اللسان (وغد).

(٢) أخرجه أبو داود فى (اللباس، باب فى العبد ينظر إلى شعر مولاته، ح ٤١٠٦)، والبيهقى (٩٥/٧) من حديث أنس رضي الله عنه.

﴿والصالحين﴾ أي: الخيرين، أو: مَنْ يصلح للزوج، ﴿من عبادكم وإمائكم﴾ أي: من غلمانكم وجواريتكم، والأمر: للدب؛ إذ النكاح مندوب إليه، والمخاطبون: ساداتهم. ومذهب الشافعي: أن السيد يجبر على تزويج عبده، لهذه الآية، خلافاً لمالك، ومذهب مالك: أن السيد يجبر عبده على النكاح، خلافاً للشافعي. واعتبار الصلاح في الأرقاء؛ لأن مَنْ لَصَلَحَ له بمعزلٍ من أن يكون خليفاً بأن يعتني مولاه بشأنه، وأيضاً: فالتزويج يحفظ عليه صلاحه الحاصل، وأما عدم اعتبار الصلاح في الأحرار والحرائر؛ لأن الغالب فيهم الصلاح، على أنهم مستبدون بالتصرف في أنفسهم وأموالهم، فإذا عزموا النكاح فلا بد من مساعدة الأولياء لهم.

وقيل: المراد بالصلاح: صلاحهم للزوج، والقيام بحقوقهم، فإن ضعفوا لم يزوجوا. ونفقة العبد على سيده؛ إن زوجه، أو أذن له، وإلا خير فيه.

ثم قال تعالى: ﴿إن يكونوا فقراء﴾ من المال ﴿يغنيهم الله من فضله﴾ بالكفاية والقناعة، أو باجتماع الرزقين. وفي الحديث: «التمسوا الرزق بالنكاح»^(١)، وقال ابن عجلان: إن رجلاً أتى النبي ﷺ فشكا إليه الحاجة، فقال: «عليك بالباءة»، أي: التزوج. وكذلك قال أبو بكر وعمر وعمثان لمن شكى إليهم العيلة، متمسكين بقوله تعالى: ﴿إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم﴾، فبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، حسبما تقتضيه المشيئة والحكمة والمصلحة. فالغنى، للمتزوج، مقيد بالمشيئة، فلا يلزم الخلف بوجود من لم يستغن مع التزوج، وقيل: مقيد بحسن القصد، وهو مغيب. والله تعالى أعلم.

الترغيب في النكاح: قال ﷺ: «تناكحوا تكثرُوا، فإنى أباهى بكم الأمم حتى بالسقط»^(٢). وقال ﷺ: «من أحب فطرتي فليستن بسنتي، وهى النكاح، فإن الرجل يرفع بدعاء ولده من بعده»^(٣). وقال سمرة رضى الله عنه: (نهى النبي ﷺ عن التبطل). وقال - عليه الصلاة والسلام: «من كان له ما يتزوج به، فلم يتزوج، فليس مدا»^(٤) وقال عليه الصلاة والسلام: «من أدرك له ولد، وعنده ما يزوجه به، فلم يزوجه، فأحدث، فالإثم بينهما». وقال

(١) أخرجه الديلمي (الفردوس ح ٢٨٢) من حديث ابن عباس، وعزاه المناوى فى الفتح السماوى (٨٧/٢) للعلوى، بسند فيه لين. وانظر كشف الخفاء (١٧٧/١).

(٢) أخرجه عبدالرزاق فى المصنف (١٧٣/٦) عن سعيد بن أبى هلال، مرسلًا، وانظر كشف الخفاء (٣٨٠/١).

(٣) أخرجه - دون العبارة الأخيرة - البيهقى فى الكبرى (٧٨/٧) وعبدالرزاق فى المصنف (١٦٩/٦) وسعيد بن منصور فى المتن (١٣٨/١) عن عبيد بن سعد.

(٤) أخرجه البيهقى فى الشعب (٥٤٨١ - ٥٤٨٢)، عن أبى نجيح مرسلًا. بلفظ: «من كان مؤمراً لأن ينكح، ثم لم ينكح، فليس منى».

أبو هريرة: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد للقيت الله بـزوجة، سمعت النبي ﷺ يقول: «شاركم عزابكم، إذا تزوج أحدكم عَجَّ شيطانه: يا ويله عَصَمَ ابنُ آدمَ ثَلثي دِينِهِ». وقال ﷺ: «مسكين، مسكين، رجل ليست له امرأة، ومسكينة، مسكينة، امرأة ليست لها زوج، قالوا: يا رسول الله! وإن كانت غنية من المال؟ قال: وإن».

وقال أبو أمامة: (أربعة لعنهم الله من فوق عرشه، وأمُنت عليهم ملائكته: الذي يحصر نفسه عن النساء، فلا يتزوج ولا يتسرى؛ للآل يولد له، والرجل يتشبه بالنساء، والمرأة تتشبه بالرجال، وقد خلقها الله أنثى، ومُضِلَّ المساكين). وقال سهل بن عبد الله: لا يصح الزهد في النساء؛ لأنهن قد حُببن إلى سيد الزاهدين. ووافقه ابن عيينة، فقال: ليس في كثرة النساء دنيا؛ لأن أزهد الصحابة كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان له أربع نسوة ويصنع عشرة سرية. هـ. من القوت.

وقال عطية بن بسر المازني: أتى عكاف بن وداعة الهلالي النبي ﷺ، فقال له: «يا عكاف! ألك زوجة؟ قال: لا، يا رسول الله، ولا أمة؟ قال: لا. قال: وأنت صحيح موسر؟ قال: نعم، والحمد لله. قال: فإنك، إذا، من إخوان الشياطين، إما أن تكون من رهبان النصارى، وإما أن تكون مؤمناً، فاصنع ما بدا لك. فإن من سنتنا النكاح، شاركم عزابكم، وأرذال موتاكم عزابكم، ما للشيطان، في سلاح، أبلغ من مُحْتَمِلِ العزبة، ألا إن المتزوجين هم المطهرون المبرؤون من الخنا» (١). انظر التعليق.

قال تعالى: ﴿وَلْيَسْتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا﴾ أي: ليجتهد في العفة عن الزنا وقمع الشهوة من لم يجود الاستطاعة على النكاح؛ من المهر والنفقة ﴿وَحَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾؛ حتى يقدرهم الله على المهر والنفقة، قال عليه الصلاة والسلام: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم البائة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء» (٢)، فانظر كيف رتب الحق تعالى هذه الأمور؟ أمر،

(١) أخرجه مطولاً أحمد في المسند (١٦٣/٥ - ١٦٤) وعبد الرزاق في المصنف (١٧٢/٦، ح ١٠٢٨٧) والطبراني في الكبير (٨٥/١٨ ح ١٨٥).

(٢) أخرجه البخاري في (النكاح، باب قول النبي ﷺ: من استطاع البائة فليتزوج ح ٥٠٦٥)، ومسلم في (النكاح، باب استحباب النكاح لمن تأقت نفسه ١٠١٨/٢، ح ١٤٠٠)، عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه.

الإشارة: غض البصر عما تُكره رؤيته: من أسباب جمع القلب على الله وتربية الإيمان. وفي الحديث: «من غض بصره عن محارم الله، عوضه الله إيماناً يجد حلاوته في قلبه» (١). وفي إرسال البصر: من تشبّث القلب، وتفريق الهم، ما لا يخفى، وفي ذلك يقول الشاعر:

وَأَنْتَ، إِنْ أَرْسَلْتَ طَرَفَكَ رَانِدًا لِقَلْبِكَ، يَوْمًا، أَتَعَبَنَكَ الْمُنَاطِرُ
تَرَى، مَا لَا كُلُّهُ أَنْتَ قَادِرٌ عَلَيْهِ، وَلَا عَنْ بَعْضِهِ أَنْتَ صَابِرٌ

فالعباد والزهاد يغمضون بصرهم عن بهجة الدنيا، والعارفون يغمضون بصرهم عن رؤية السوء، فلا يرون إلا تجليات المولى. قال الشبلي: (قل للمؤمنين يغمضوا من أبصارهم) أى: أبصار الرؤوس عن المحارم، وأبصار القلوب عما سوى الله. هـ.

وقوله تعالى: ﴿وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾، قال بعضهم: لا يجوز كل ما يستدعى فتنة للغير؛ من إظهار حال مع الله، مما هو زينة السريرة، فلا يظهر شيئاً من ذلك إلا لأهله، إلا إذا ظهر عليه شيء من غير إظهار منه، ولا قصد غير صالح. هـ. فلا يجوز إظهار العلوم التي يفتتن بها الناس؛ من حقائق أسرار التوحيد، ولا من الأحوال التي تنكرها الشريعة، فيوقع الناس في غيبته. وأما قضية لص الحمام (٢)، فحال غالبية لا يقتدى بها. والله تعالى أعلم.

ثم أمر بالتوبة؛ لأن النظر لا يسلم منه أحد في الغالب، فقال:

﴿... وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (٣١)

يقول الحق جل جلاله: ﴿وتوبوا إلى الله جميعاً أيه المؤمنون﴾؛ إذ لا يكاد يخلو أحدكم من تفريط، ولأسيما في الكف عن الشهوات، وقيل: توبوا مما كنتم تفعلونه في الجاهلية، فإنه، وإن جب بالإسلام، لكن يجب الندم عليه، والعزم على الكف عنه، كلما يتذكر، ويخطر بالبال. وفي تكرير الخطاب بقوله: ﴿أيه المؤمنون﴾: تأكيد للإيجاب، وإيدان بأن وصف الإيمان موجب للامتنال، حتماً. قيل: أخرج الناس إلى التوبة من توهم أنه ليس

(١) ورد ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة ثم يغض بصره إلا أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها في قلبه، أخرجه أحمد (٢٦٤/٥) عن أبي أمامة رضي الله عنه.

وأخرج الحاكم (٣١٤/٤) عن ابن مسعود مرفوعاً: «النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركها من مخافتى أبدلته إيماناً يجد حلاوته في قلبه».

(٢) راجع قصة لص الحمام عند التطبيق على إشارة الآية ٢٦٧ من سورة البقرة. (٣٠١/١)

له حاجة إلى التوبة. ومظاهر الآية: أن العصيان لا ينافي الإيمان، فبادروا بالتوبة ﴿لعلكم تفلحون﴾؛ تفوزون بسعادة الدارين. وبالله التوفيق.

الإشارة: التوبة أساس الطريق، ومنها السير إلى عين التحقيق، فمن لا توبة له لا سير له، كمن يبني على غير أساس. والتوبة يحتاج إليها المبتدئ والمتوسط والمنتهى، فتوبة المبتدئ من المعاصي والذنوب، وتوبة السائر: من الغفلة ولوث العيوب، وتوبة المنتهى: من النظر إلى سوى علام الغيوب.

قال ابن جزري: التوبة واجبة على كل مكلف، بدليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وفرائضها ثلاثة: الددم على الذنب؛ من حيث عصي به ذو الجلال، لا من حيث أضر ببدن أو مال. والإقلاع عن الذنب في أول أوقات الإمكان، من غير تأخير ولا توان، والعزم ألا يعود إليها أبداً. ومهما قضى الله عليه بالعود، أحدث عزمًا مجددًا. وآدابها ثلاث: الاعتراف بالذنب، مقروناً بالانكسار، والإكثار من التضرع والاستغفار، والإكثار من الحسنات لمحو ما تقدم من الأوزار. ومراتبها سبع: فتوبة الكفار من الكفر، وتوبة المخطئين من الذنوب الكبائر، وتوبة العدول من الصغائر، وتوبة العابدين من الفترات، وتوبة السالكين من عِلل القلوب والآفات، وتوبة أهل الورع من الشبهات، وتوبة أهل المشاهدة من الغفلات. والبواعث على التوبة سبعة: خوف العقاب، ورجاء الثواب، والخجل من الحساب، ومحبة الحبيب، ومراقبة الرقيب، وتعظيم المقام، وشكر الإنعام. هـ.

ثم أمر بالنكاح؛ لأنه أغض للبصر، فقال:

﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (٣٢) وَلَيْسَتَعَفِيفٌ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ... ﴿

قلت: الأيامي: جمع أيم، وأصله: أيام، فقلت الياء؛ لآخر الكلمة، ثم قبلت ألفاً، فصارت أيامي. والأيم: من لآزوج له من الرجال والنساء.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَأَنْكِحُوا﴾ أي: زوّجوا ﴿الأيامي منكم﴾ أي: من لآزوج له من الرجال والنساء، بكرةً كان أو ثيباً. والمعنى: زوجوا من لآزوج له من الأحرار والعرائر. والخطاب للأولياء والحكام، أمرهم بتزويج الأيامي، فاقتضى ذلك النهي عن عضلهم. وفي الآية دليل عدم استقلال المرأة بالنكاح، واشتراط الولي فيه، وهو مذهب مالك والشافعي، خلافاً لأبي حنيفة.

يَسْلُطُ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ، يَخَالِفُونَ النَّاسَ بِجِسْمِهِمْ، وَيَبَايِنُونَهُمْ بِسِرِّهِمْ، فَالدُّنْيَا سَوْقُ تِجَارَتِهِمْ، وَالْمَعْرِفَةُ رَأْسُ بَضَاعَتِهِمْ، وَالْعَدْلُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا مِيزَانُهُمْ، وَالْقَصْدُ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى عُنْوَانُهُمْ، وَالْعِلْمُ بِاللَّهِ مَفْزَعُهُمْ وَمَنْجَاهُهُمْ، وَالْقُرْآنُ كِتَابُ الْإِذْنِ مِنْ مَوْلَاهُمْ، وَالْفَهْمُ عَنِ اللَّهِ مَرْجِعُهُمْ وَمَأْوَاهُمْ.

ومثال الثالث، وهو المَكَاتِبُ: الصالحون من المؤمنين؛ يعملون على فك رقبتهم من النار، فإذا أدوا ما فرض عليهم؛ حررهم بعد موتهم، وأسكنهم فسيح جناته. ومثال الآبق: هم العصاة والفجار، استمروا على عصيانهم، حتى قدموا على الملك الجبار، فهم تحت حكم المشيئة، إن شاء عفا عنهم، وإن شاء عاقبهم. والله تعالى أعلم.

ولما أمر بتزويج الإمام نهى عن إكراههن على الزنا، فقال:

﴿... وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣٣﴾ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا لِّلَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ٣٤﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَاتِكُمْ﴾ أي: إماءكم، يقال للعبد: فتى، وللأمة: فتاة. والجمع: فتيات، ﴿على البغاء﴾ أي: الزنا، وهو خاص بزنا النساء. كان لابن أبي ست جوار: مُعَاذَة، ومُسَيِّكَة، وأميمة، وعمرة، وأروى، وقَتِيلَة، وكان يكرههن، ويضرب عليهن الضرائب لذلك، فشكت ثلثان مهن إلى رسول الله ﷺ، فنزلت الآية (١).

وقوله تعالى: ﴿إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا﴾ أي: تعففاً، ليس قيداً في النهي عن الإكراه، بل جرى على سبب النزول، فالإكراه: إنما يتصور مع إرادة التَّحَصُّنِ؛ لأن المطيعة لا تسمى مكرهة، ثم خصوص السبب لا يوجب تخصيص الحكم على صورة السبب، فلا يختص النهي عن الإكراه بإرادة التعفف، وكذلك الأمر بالزنا، والإذن فيه لا يباح ولا يجوز شيء من ذلك للسيد، وما يقبض من تلك الداحية سُحَّتْ رِيباً. وفيه توبيخ للموالى؛ لأن الإمام إذا رغب في التحصن؛ فأنتم أولى بذلك، ثم علل الإكراه بقوله: ﴿لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ أي: لتبتغوا بإكراههن على الزنا أجورهن وأولادهن، جىء به؛ تشجيعاً لهم على ما هم عليه من أحمال الوزر الكبير لأجل النزر الحقيق، أي: لاتفعلوا ذلك لطلب المتاع السريع الزوال، الوشيك الاضمحلال.

(١) عزاء المناوى، في الفتح السمارى (٨٧٤/٢) للطبى عن مقاتل، وأخرج مسلم في (التفسير) باب في قول الله تعالى: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ﴾ (٣٠٢٩) عن جابر، قال: إن جارية لعبد الله بن أبي، يقال لها: «مسيكة»، وأخرى يقال لها: «أميمة»، فكان يكرههما على الزنا، فشكنا إلى النبي ﷺ، فأنزل الله: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ﴾.

﴿وَمَنْ يُكَرِهِنَّ﴾؛ على ما ذكر من البغاء، ﴿فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ﴾ ﴿لَهُنَّ﴾ ﴿رَحِيمٌ﴾ بهن، وفي مصحف ابن مسعود كذلك. وكان الحسن يقول: لهن والله. وقيل: للسيد إذا تاب. واحتياجهن إلى المغفرة المنبئة عن سابقة الإثم: إما باعتبار أنهن - وإن كن مكرهات - لا يخلون في تضاعيف الزنا من شائبة مطاوعة ما، بحكم الجبلة البشرية، وإما لغاية تهويل أمر الزنا، وحث المكروهات على التثبت في التجافي عنه، والتشديد في تحذير المكروهين ببيان أنهن حيث كن عرضة للعقوبة، لولا أن تداركهن المغفرة، الرحمة، مع قيام العذر في حقهن، فما بالك بحال من يكرههن في استحقاق العقاب؟

﴿وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبِينَاتٍ﴾؛ موضحات، أر: واضحات المعنى، والمراد: الآيات التي بينت في هذه السورة، وأوضحت معاني الأحكام والحدود. وهو كلام مستأنف جيء به في تضاعيف ما ورد من الآيات السابقة واللاحقة؛ لبيان جلالة شأنها، المقتضى للإقبال الكلى على العمل بمضمونها. وصدر بالقسم الذي تعرب عنه اللام؛ لإبراز كمال العناية بشأنها. أى: والله، لقد أنزلنا إليكم، في هذه السورة الكريمة، آيات مبينات لكل ما لكم حاجة إلى بيانه؛ من الحدود وسائر الأحكام، وإسناد البيان إليها: مجازي، أر: آيات واضحات تصدقها الكتب القدسية والعقول السليمة، على أن «مبينات» من بين، بمعنى تبين، كقولهم في المثل: «قد بين الصبح لذي عينين»، أى: تبين. ومن قرأها بالبناء للمفعول، فمعناه: قد بين الله فيها الأحكام والحدود.

﴿وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ أى: وأنزلنا مثلاً من أمثال من قبلكم، من القصص العجيبة، والأمثال المضمرية لهم في الكتب السابقة، والكلمات الجارية على ألسنة الأنبياء والحكماء، فتلتزم قصة عائشة - رضى الله عنها - المحاكية لقصة يوسف عليه السلام وقصة مريم، وسائر الأمثال الواردة في السورة الكريمة، انتظاماً واضحاً. وتخصيص الآيات البيئات بالسوابق، وحمل المثل على قصة عائشة المحاكية لقصة يوسف ومريم، بإباه تعقيب الكلام بما سيأتى من التمثيلات.

﴿و﴾ أنزلنا ﴿موعظةً للمتقين﴾ يتعظون بها، وينزجرون عما لا ينبغي من المحرمات والمكروهات وسائر ما يخل بمحاسن الآداب، والمراد: ما وعظ به من الآيات والمثل، مثل قوله: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ (١)، و﴿لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ...﴾ (٢) الخ، ﴿يَعْظُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ﴾ (٣).

وتخصيص المتقين؛ لأنهم المنتفعون بها، المغتزمون لآثارها، المقتبسون لأنوارها، ومدار العطف هو التغاير العنوانى المنزل منزلة التغاير الذاتى. وقد خصت الآيات بما بين الأحكام والحدود، والموعظة بما وعظ به من

(٣) الآية: ١٧ من سورة النور.

(٢) الآية: ١٢ من سورة النور.

(١) الآية: ٢ من سورة النور.

أولاً، بما يَعَصِمُ من الفتنة، وَيُبَعِدُ عن مواجهة المعصية، وهو غرض البصر، ثم بالنكاح الْمُحَصِّنِ للدين، المفضي عن الحرام، ثم بعزف النفس الأمارة بالسوء عن الطموح إلى الشهوة، عند العجز عن النكاح، إلى أن يقدر عليه.. وبالله التوفيق.

الإشارة: الأرواح والقلوب والنفوس لا يظهر نتائجها حتى ينعقد النكاح بينها وبين شيخ كامل، فإذا انعقدت الصحبة بينها وبين الشيخ، قذف نطفة المعرفة في الروح أو القلب أو النفس، ثم يربوها في مشيعة الهمة، ثم في حصانة الحفظ والرعاية، فيظهر منها نتائج اليقين والعلوم والأسرار والمعارف، وأما إن بقيت أيامي؛ لازوج لها، فلا مطمع في نتائجها، قال تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾، وهي الأرواح، والصالحين من قلوبكم، ونفوسكم، إن يكونوا فقراء؛ من اليقين، والمعرفة بالله، يغنيهم الله من فضله؛ بمعرفته، والله واسع عليم، وليتعفف، عن المناكر، الذين لا يجدون من يأخذ بيدهم، حتى يغنيهم الله من فضله؛ بالسقوط على شيخ كامل؛ فإنه من فضل الله ومنته، لا يسقط عليه إلا من اضطر إليه، وصديق الطلب في الوصول إليه. وبالله التوفيق.

ولما أمر بتزوج العبد، أمر بمكاتبتهم، فقال:

﴿... وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا
وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ...﴾

قلت: الكتاب هنا: مصدر، بمعنى الكتابة. وهي: مقاطعة العبد على مال منجم، فإذا أداه؛ خرج حراً، وإن عجز، ولو عن نصف درهم، بقي رقيقاً.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ﴾ أي: والمماليك الذين يطلبون الكتابة ﴿مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾؛ من عبيدكم ﴿فَكَاتِبُوهُمْ﴾، والأمر للندب، عند مالك والجمهور، وقال الظاهرية وغيرهم: على الوجوب، وهو ظاهر قول عمر رضي الله عنه لأنس بن مالك، حين سأله مملوكه سيرين الكتابة، فأبى عليه أنس، فقال له عمر: لكاتبته، أو لأوجعك بالدرة^(١). وإنما حملة مالك على الندب؛ لأن الكتابة كالبيع، فكما لا يجبر على البيع لا يجبر عليها.

(١) أخرجه عبدالرزاق في المصنف (٣٧٢/٨ ح ١٥٥٧٨)، والطبري (١٢٦/١٨).

واختلف: هل يُجْبَرُ السيدُ عَبْدَهُ عليها، أم لا ؟ قولان في المذهب. ونزلت الآية بسبب حَوَيْطِبِ بن عبد العزى، سأل مولاه أن يكتابه، فأبى عليه (١). وحكمها عام، فأمر الله سادات العبيد أن يكتبوا الكتاب. والكتابة: أن يقول لمملوكه: كاتبتك على كذا، فإن أدى ذلك عتق، ومعناه: كتبت لك على نفسك أن تعتق ملى إذا وفيت المال، وكتبت لى على نفسك أن تفى بذلك. وتجاوز حالة، وتسمى: القطاعة، ومنجمة وغير منجمة.

وقوله تعالى: ﴿إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا﴾، أي: قدرة على الكسب، وأمانة وديانة، والنَّدْبِيَّةُ متعلقة بهذا الشرط، فالخير هنا: القوة على الأداء بأي وجه كان، وقيل: هو المال الذي يؤدي منه كتابته، من غير أن يسأل أموال الناس، وقيل: الصلاح في الدين.

﴿وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ﴾، هذا أمر بإعانة المكاتب على كتابته، واختلف: مَنْ الْمُخَاطَبُ بذلك؟ فقيل: هو خطاب للناس أجمعين، وقيل: للولاة، والأمر على هذين القولين للندب، وقيل: للسادات المكاتبين، وهو على هذا القول، ندب عند مالك، ووجوب عند الشافعي. فإن كان الأمر للناس، فالمعنى: أن يعطوهم صدقة من أموالهم، وإن كان للولاة: فيعطوهم من الزكوات أو من بيت المال، وإن كان للسادات فيحطوا عنهم من كتابتهم، وقيل: يعطوهم من أموالهم، من غير الكتابة، وعلى القول بالخط من الكتابة اختلف في مقدار ما يحط، فقيل: الربع، وروي ذلك عن رسول الله ﷺ، وقيل: الثلث، وقال مالك: لا حد في ذلك، بل أقل ما يطلق عليه شيء، إلا أن الشافعي يجبره على ذلك، ولا يجبره مالك. وزمان الخط عنه في آخر الكتابة عند مالك، وقيل: في أول نجم. قاله ابن جزي.

الإشارة: العبيد على أربعة أقسام: عَبْدٌ قِنٌ مقتلى للخدمة، وعبد مأذون له في التجارة، وعبد مكاتب، وعبد أبق. فمثال الأول، وهو العبد القن: أهل الخدمة، وهم العباد والزهاد، أقامهم الحق تعالى لخدمته، وقواهم على دوام معاملته، أهل الصيام والقيام، وأهل السياحة والهيام. ومثال الثاني، وهو المأذون له: العارفون بالله، يتصرفون في ملك سيدهم بالله، خلفاء رسول الله ﷺ، يحكمون بحكم الله، يأخذون من الله ويدفعون إلى الله، يأخذون النصيب من كل شيء، ولا يؤخذ من نصيبهم شيء، قد سخر لهم كل شيء، ولم يسخرُوا لشيء، سلطوا على كل شيء، ولم

(١) عزاء السيوطي في الدر المنثور (٨١/٥) لابن السكن في معرفة الصحابة، عن عبدالله بن صبيح، عن أبيه.

﴿يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ﴾ أى: لهذا النور الباهر ﴿من يشاء﴾ من عباده؛ إما بإلهام أو بواسطة تعليم. وفيه إيذان بأن مناط هذه الهداية إنما هي بمشيئته تعالى، وأن الأسباب لا تأثير لها. ﴿ويضرب الله الأمثال للناس﴾؛ تقريباً للفهم، لأنه إبراز للمعقول في هيئة المحسوس ﴿والله بكل شيء عليم﴾، معقولاً كان أو محسوساً، فيبين الأشياء بما يمكن أن تُعَلَّمَ به. والله تعالى أعلم.

الإشارة: اعلم أن الكون كله من عرشه إلى فرشه قطعة من نور الحق، وسر من أسرار ذاته، مُلْكٌ، وباطنه ملكوت فائض من بحر الجبروت، فالكائنات كلها: الله نُورُها وسُرُّها، وهو القائم بها. ولا يفهم هذا إلا أهل الفناء من العارفين بالله، وحسب من لم يبلغ مقامهم التسليم لما رمزوا إليه، وتحققوه ذوقاً وكشفاً.

ثم ضرب الحق تعالى مثلاً لنوره الفائض من بحر جبروته، فقال: «مثل نوره» الظاهر، الذى تجلى به فى عالم الشهادة، «كمشكاة فيها مصباح» أى: كطاقة انفتحت من بحر اللطافة الكثرية، خرج منها نور كثيف كالْمِصْبَاحِ، فالكون كله مِصْبَاحٌ نور، انفجر من نور النور، ومن ذلك المصباح تفرعت الكائنات، فهي كلها نور فائض من بحر نوره اللطيف، ثم جعل الحق تعالى يصف ذلك المصباح فى توقده وتوجهه بقوله: «المصباح فى زجاجة الزجاج» كأنها كوكب دُرّى.. الخ. فالآية كلها من تنمة التمثيل.

وقوله تعالى: «ولو لم تمسه نار» قيل: الإشارة فيه إلى استغناء العبد فى تلك الحالة عن الاستمداد إلا من رب العزة، فيستغنى عن الوسائط. وقوله تعالى: «نور على نور» أى: نور ملكوته على نور جبروته، «يهدى الله لنوره» أى: لشهود نوره، أو لمعرفة نوره، «من يشاء» من خواص أحبابه، كأنبيائه وأوليائه، فمن لم يشهد هذا النور، ولم يعرفه، لا خصوصية له؛ يتميز بها عن العوام، فهو من عامة أهل اليمين، ولو كثر علمه وعمله؛ إذ لا عبارة بالعلم والعمل مع الحجاب. وفى الحكم: «الكائن فى الكون، ولم تفتح له ميادين الغيوب، مسجون بمحيطاته، محصور فى هيكل ذاته». والمحجوب برؤية الأكوان من جملة العوام عند أهل العيان، ينسحب عليه معنى المثال الآتى فى ضد هذا بقوله: (أو كظلمات.. الخ).

وفى الحكم: «الكون كله ظلمة، وإنما أناره ظهور الحق فيه، فمن رأى الكون ولم يشهده فيه، أو عدده، أو قبله أو بعده، فقد أعوزه وجود الأنوار، وحجبت عنه شمس المعارف بسحب الآثار»^(١). فالكون عند أهل العيان كله نور، وعند أهل الحجاب كله ظلمة، وهو محيط بهم، فالظلمة محيطة بهم، وقد ألف الغزالي فى هذه الآية كتابه:

(١) انظر الحكم بتبويب المتقى الهندي (ص ٣٢ حكمة ١٤).

(مشكاة الأنوار)، وكلامه فيه يدرر على أن معنى اسمه تعالى «النور»: يرجع إلى ما ثبتت به الأشياء وظهرت من العدم، ولذلك قال قائلهم:

فَالنُّورُ يُظْهِرُ مَا تَرَى مِنْ صُورَةٍ وَبِهِ ظُهُورُ الْكَائِنَاتِ بِلاَ امْتِرَاءِ

وفى لطائف المدن: الله نور السموات والأرض؛ نور سموات الأرواح بمشاهدته، ونور أرض النفوس بمطالعته وخدمته، وجعل قلوب أوليائه مجلّة لذاته ولظهور صفاته، أظهرهم ليظهر فيهم خصوصاً، وهو الظاهر في كل شيء عموماً، ظهر فيهم بأنواره وأسراره، كما ظهر فيهم، وفيما عداهم بقدرته واقتداره. هـ.

ثم ذكر محل ظهور ذلك المصباح، فقال:

﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴿٣٦﴾ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿٣٧﴾ لِيَجْزِيَ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٨﴾ ﴾

قلت: (فى بيوت): يتعلق بمشكاة، أى: كائنة فى بيوت، أو توقد، أو يبسبح، أى: يسبح له رجال فى بيوت، وفيه تكرير؛ لزيادة التأكيد، نحو: زيد فى الدار جالس فيها، أو بمحذوف، أى: سبّحوا فى بيوت. و(أذن): نعت له.

يقول الحق جل جلاله: وذلك النور الذى فى المشكاة يكون ﴿ فى بيوت أذن الله أن ترفع ﴾، وهى المساجد والزوايا المعدة لذكر الله والصلاة وتلاوة القرآن. ورفعها: تعظيمها. أى: التى أمر الله بتعظيمها؛ كتطهيرها من الخبث، وتلقيتها من القذى، وتعليق القناديل ونصب الشموع، ويزاد التعظيم فى شهر رمضان. ومن تعظيمها: غلقها فى غير أوقات الصلاة، وقيل المراد برفعها: بناؤها، كقوله تعالى: ﴿ .. بَنَاهَا رَفَعَ سَمُكَهَا .. ﴾ (١)، ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ ﴾ (٢)، والأول أصح.

﴿ و أذن أيضاً أن ﴾ يُذْكَرَ فيها اسمه ﴿، وهو عام فى جميع الذُكُر، مفرداً أو جماعة، ويدخل فيه تلاوة القرآن. ﴿ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴾ أى: يصلى له فيها بالغداة: صلاة الفجر، والآصال: صلاة الظهر

(١) من الآيتين: ٢٧ - ٢٨ من سورة النازعات.

(٢) من الآية ١٢٧ من سورة البقرة.

قوله: (ولا تأخذكم..) إلى آخر ما تقدم. وقيل: المراد بالآيات المبيدات والمثل والموعظة: جميع ما في القرآن المجيد من الأمثال والمواعظ. والله تعالى أعلم.

الإشارة: كل من أمر بالمعصية ودل عليها، أو رضى فعلها، فهو شريك الفاعل في الوزر، أو أعظم. وكل من أمر بالطاعة ودل عليها فهو شريك الفاعل في الثواب، أو أعظم. وفي الأثر: «الدالُّ على الخير كفاعله» (١).

قال القشيري: حامل العاصي على زلته، والداعي له إلى عثرته، والمعين له على مخالفته، تتضاعف عليه العقوبة، وله من الوزر أكثر من غيره، وعكسه لو كان الأمر في الطاعة والإعانة على العبادة. هـ. ومن هذا القبيل: تعليم العلم لمن تحقق أنه يطلب به رئاسة أو جاهاً، أو توصلاً إلى الدنيا المذمومة، أو علم منه قصداً فاسداً، فإن تحقق ذلك وعلمه، فهو معين له على المعصية، كمن يعطى سيفاً لمن يقطع به الطريق على المسلمين. والله تعالى أعلم.

ثم إن أنوار الشريعة، وهي أحكام المعاملة الظاهرة، تهدي إلى أنوار الطريقة، وهي أحكام المعاملة الباطنة، وأنوار الطريقة تهدي إلى أنوار الحقيقة، وأنوار الحقيقة تُصير الكون كله نورا، كما قال تعالى:

﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ، كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَلَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (٣٥)

يقول الحق جل جلاله: ﴿الله نور السموات والأرض﴾ أي: منور أهلها [بنور الإسلام والإيمان] لأهل الإيمان (٢)، وبنور الإحسان؛ لأهل الإحسان، فحقيقة النور: هو الذي تنكشف به الأشياء على ما هي عليه، حسية أو معنوية، والمراد هنا: المعنوية؛ بدليل قوله: ﴿يهدى الله لنوره من يشاء﴾، فإن انكشف به أحكام العبودية، باعتبار المعاملة الظاهرة، يُسمى: نور الإسلام، وإن انكشف به أوصاف الذات العلية وكمالاتها، من طريق البرهان، يُسمى: نور الإيمان، وإن انكشف به حقيقة الذات وأسرارها، من طريق العيان، يُسمى: نور الإحسان. فالأول: يشبه نور النجوم، والثاني: نور القمر، والثالث: نور الشمس، ولذلك تقول الصوفية: نجوم الإسلام، وقمر الإيمان، وشمس العرفان.

(١) أخرجه البزار (كشف الأستار ح ١٥٤) عن ابن مسعود، (ح ١٩٥١) عن أنس، وأخرجه الطبراني في الأوسط (ح ٣٨٤) من حديث سهل بن سعد. وجاء في صحيح مسلم: «من دلَّ على خير فله مثل أجر فاعله». أخرجه مسلم في (الإمارة، باب فضل إعانة الغازي، ٣/ ١٥٠٦ ح ١٨٩٣) من حديث أبي مسعود البدرى.

(٢) أرى أن تكون العبارة هكذا [بنور الإسلام لأهل الإسلام، وبنور الإيمان لأهل الإيمان].

ثم ضرب المثل لذلك النور، حين يقذفه في قلب المؤمن، فقال: ﴿مَثَلُ نُورِهِ﴾ أى: صفة نوره العجيبة في قلب المؤمن - كما هي قراءة ابن مسعود - ﴿كَمِشْكَاةٍ﴾ أى: كَصِفَةِ مِشْكَاةٍ، وهى الكُوَّةُ فى الجدار غير النافذة؛ لأن المصباح فيها يكون نوره مجموعاً، فيكون أزهر وأنور، ﴿فِيهَا مِصْبَاحٌ﴾ أى: سراج ضخم ثاقب، ﴿المِصْبَاحُ فِي زَجَاجَةٍ﴾ أى: فى قنديل من زجاج صافٍ أزهر، ﴿الزَّجَاجَةُ﴾ من شدة صفائها ﴿كَأَنهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ﴾؛ بضم الدال وتشديد الراء، منسوب إلى الدر؛ لفرط ضيائه وصفائه، وبالكسر والهمز: «أبو عمرو»؛ على أنه يدرأ الظلام بضوئه. وبالضم والهمز: أبو بكر وحمزة، شبهه بأحد الكواكب الدراري، كالمشتري والزهرة ونحوهما. ﴿تَوَقَّدُ﴾ (١) بالتخفيف والتأنيث، أى: الزجاجة، أو ﴿يُوقَدُ﴾ بالتخفيف والغيب، أو: «تَوَقَّدَ» بالتشديد، أى: المصباح ﴿مِنْ شَجَرَةٍ﴾ أى: من زيت شجرة الزيتون، أى: رويت فتيلته من زيت ﴿شَجَرَةٍ مَبَارَكَةٍ﴾؛ كثيرة المنافع، أو: لأنها تنبت فى الأرض التى بارك فيها للعالمين، وهى الشام، وقيل: بارك فيها سبعون نبياً، منهم إبراهيم عليه السلام.

﴿زَيْتُونَةٍ﴾: بدل من «شجرة»، من نعمتها ﴿لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ﴾ أى: ليست شرقية فقط، لاتصيبها الشمس إلا فى حالة الشروق، ولا غربية، لاتصيبها إلا فى حال الغروب، بل هى شرقية غربية، تصيبها الشمس بالغداة والعشي، فهو أنضراً لها، وأجود لزيتونها. وقيل: ليست من المشرق ولا من المغرب، بل فى الوسط منه، وهو الشام، وأجود الزيتون زيتون الشام.

﴿يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ﴾؛ هو فى الصفاء والإنارة بحيث يكاد يضيء بنفسه من غير مساسٍ نَارٍ أصلاً. ﴿نُورٌ عَلَى نُورٍ﴾ أى: نور المصباح متضاعف على نور الزيت الصافى، فهذا مثال النور الذى يقذفه الله فى قلب المؤمن؛ فالمشكاة هو الصدر، والمصباح نور الإيمان أو الإسلام أو الإحسان، على ما تقدم، والزجاجة هو القلب الصافى، ولذلك شبهه بالكوكب الدرّى، والزيت هو العلم النافع الذى يقوى اليقين. ولذلك وصفه بالصفاء والإنارة. يكاد صاحبه تشرق عليه أنوار الحقائق، ولو لم يمسسه علمها. ﴿نُورٌ عَلَى نُورٍ﴾ أى: نور الإيمان مضاف إلى نور الإسلام، أو نور الإحسان مضاف إلى نور الإيمان والإسلام،

(١) قرأ نافع، وابن عامر، وحفص، بياء من تحت مضمومة، مع إسكان الواو، وتخفيف القاف، ورفع الدال، على التذكير، مبنياً للمفعول من «أوقد، أى: المصباح. وقرأ ابن كثير، وأبو عمرو، وأبو جعفر، ويعقوب، بقاء من فوق، وفتح الواو والدال، وتشديد القاف، على وزن «تفعل، فعلاً ماضياً، فيه ضمير يعود على المصباح. وقرأ أبو بكر، وحمزة، والكسائي، بالهاء من فوق، مضمومة، وإسكان الواو، وتخفيف القاف، ورفع الدال، على التأنيث، مضارع «أوقد، مبنى على المفعول. ونائب الفاعل ضمير يعود على «زجاجة». انظر الإتحاف (٢/ ٢٩٨) ٣.

كفضاء (بقية)؛ بأرض منبسطة، ﴿يَحْسَبُ الظَّمَانُ﴾؛ يظنه العطشان ﴿مَاءٌ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا﴾^(١) أى: لم يجده كما ظنه ورجاه، بل خاب مطعمه ومسعاه، ﴿وَوَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ﴾ أى: وجد جزاء الله، أو حكمه، عند عمله، أر عند جزائه، ﴿فَوْقَاهُ حِسَابَهُ﴾ أى: أعطاه جزاءه كله واقياً، وإنما وحد، بعد تقديم الجمع، حملاً على كل واحد من الكفار.

﴿وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾؛ يحاسب العباد فى ساعة؛ لأنه لا يحتاج إلى عد وعقد، ولا يشغله حساب عن حساب، أو قريب حساب؛ لأن كل آت قريب. شبه ما يعمله الكفرة من البر، الذى يعتقد أنه ينفعه يوم القيامة وينجيه من عذاب الله، ثم يخيب فى العاقبة أملاً، ويلقى خلاف ما قدر، بسراب يراه الكافر بالساهرة، وقد غلبه عطش يوم القيامة، فيحسبه ماء، فيأتيه، فلا يجد ما رجاه، ويجد زبانية الله، فيأخذونه إلى جهنم، فيسقرنه الحميم والفساق. قيل: هم الذين قال الله فيهم: ﴿عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ﴾^(١)، و﴿يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾^(٢). قيل: نزلت فى عتبة بن ربيعة بن أمية، كان ترهب فى الجاهلية ولبس المسوح، والتمس الدين، فلما جاء الإسلام كفر. هـ.

ثم ضرب مثلاً لأعمالهم فى الدنيا، فقال: ﴿أَوْ كَظُلُمَاتٍ﴾، أر: للتويع، ﴿فِي بَحْرِ لُجِّيٍّ﴾؛ عميق كثير الماء، منسوب إلى اللج، وهو معظم ماء البحر، ﴿يَغْشَاهُ﴾ أى: يغشى البحر، أو من فيه، أى: يعلوه ويغطيه بالكلية، ﴿مَوْجٌ﴾ هو ما ارتفع من الماء، ﴿مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ﴾ أى: من فوق الموج موج آخر، ﴿مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ﴾؛ من فوق الموج الأعلى سحب، ﴿ظُلُمَاتٍ﴾ أى: هذه ظلمات؛ ظلمة السحاب، وظلمة الأمواج، وظلمة البحر، ﴿بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ﴾؛ ظلمة الموج على ظلمة البحر، وظلمة الموج على ظلمة الموج الأسفل، وظلمة السحاب على الموج، وهذا أعظم للخوف وأقرب للعطب، لأنه يغطى النجوم التى يهتدى بها ويشدد معه الريح والمطر، وذلك يؤكد التلف، ﴿إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ﴾ أى: الواقع فيه، أو من ابتلى بها، ﴿لَمْ يَكِدْ يَرَاهَا﴾؛ مبالغة فى لم يراها، أى: لم يقرب أن يراها، فضلاً عن أن يراها. شبه أعمالهم، فى ظلمتها وسوادها، لكونها باطلة، وخلوها عن نور الحق، بظلمات متراكمة من لج البحر والأمواج والسحاب.

قال ابن جزى: لما ذكر حال المؤمنين عقب ذلك بمثالين لأعمال الكفار؛ الأول: يقتضى حال أعمالهم فى الآخرة، وأنها لا تنفعهم، بل يضمحل ثوابها كما يضمحل السراب. والثانى: يقتضى حال أعمالهم فى الدنيا، وأنها فى غاية الفساد والضلال، كالظلمة التى بعضها فوق بعض. ثم قال: وفى وصف هذه الظلمات مبالغة، كما أن فى

(١) الآية ٣ من سورة الفاشية.

(٢) الآية ١٠٤ من سورة الكهف.

وصف النور المذكور قبلها مبالغة . هـ . وقوله : لما ذكر حال المؤمنين ، يعنى بقوله : «رجال لا تلهيهم ..» الخ ، الله بقوله : (يهدي الله لنوره من يشاء) ، وقيل : كلا المثالين فى الآخرة ، يخيّبون من نفعها ، ويخوضون فى بحر ظلمتها .

﴿ ومن لم يجعل الله له نوراً ﴾ فى قلبه ، من نور توحيده ومعرفته ، ﴿ فما له من نور ﴾ أى : من لم يشأ الله أن يهديه لنوره : لم يهتد ، وفى الحديث : « خلق الله الخلق فى ظلمة ، ثم رش عليها من نوره ، فمن أصابه ذلك النور اهتدى ، ومن أخطأ ضل ، وينبغى للقارىء عند هذه الآية أن يقول : (اللهم اجعل فى قلبى نوراً ، وفى سمعى نوراً ، وفى بصرى نوراً ، وعن يمينى نوراً ، وعن شمالى نوراً ، ومن فوقى نوراً ، ومن تحتى نوراً ، واجعلنى نوراً ، وأعظم لى نوراً) (١) ، كما فى الحديث فى غير هذا المحل .

الإشارة : كل من لم يتحقق بمقام الإخلاص كانت أعماله كسرابٍ بقيعة ، يحسبه الظمآن ماءً ، حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ، ووجد الله عنده ، فوفاه حسابه ، أى : يناقشه فيما أراد بعمله ، وأهل التوحيد الخاص : الوجود كله ، عندهم ، كالسراب ، يحسبه الناظر إليه شيئاً ، حتى إذا جاءه بفكرته لم يجده شيئاً ، ووجد الله عنده وحده ، وفيه يقول الشاعر :

مَنْ أَبْصَرَ الْخَلْقَ كَالسَّرَابِ	فَقَدْ تَرَقَّى عَنِ الْحِجَابِ
إِلَى وَجْهِ تَرَاهُ رَتْقاً	بِلَا ابْتِغَاءٍ وَلَا اقْتِرَابِ
وَلَمْ تُشَاهِدْ بِهِ سِوَاهُ	هَنَّاكَ يَهْدَى إِلَى الصُّرُوبِ
فَلَا خِطَابَ بِهِ إِلَيْهِ	وَلَا مُشِيرَ إِلَى الْخِطَابِ

ومثال من عكف على دنياه ، واتخذ إلهه هواه ، كذى ظلمات فى بحر لجى ، وهو بحر الهوى ، يغشاه موج الجهل والمخالفات ، من فوقه موج الحظوظ والشهوات ، من فوقه سحب أثر الكائنات ، أو : يغشاه موج الغفلات ، من فوقه موج العادات ، من فوقه سحب الكائنات ، ظلمات بعضها فوق بعض ؛ من حب الدنيا ، وحب الجاه ، وحب الرئاسة ، إذا أخرج يد فكرته لم يكدرها .

(١) أخرجه البخارى فى (الدعوات ، باب الدعاء إذا انتبه من الليل ح ٦٣١٦) ، ومسلم فى (صلاة المسافرين ، باب الدعاء فى صلاة الليل ، ١/ ٥٢٥ - ٥٢٦ ، ح ٧٦٣) ، من حديث ابن عباس رضي الله عنه .

والعصر والعشاءين. وإنما وَحَدَّ الْغَدُو؛ لأنَّ صلاته صلاة واحدة، وفي الأصال صلوات، وهو جمع أصيل، وفاعل «يُسَبِّحُ»: رجال. ومن قرأ بفتح الباء (١)، فأسنده إلى أحد الظروف الثلاثة، أعنى: (له فيها بالغدر). و«رجال»: مرفوع بمحذوف، دل عليه «يُسَبِّحُ» أى: يسبحه ﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ﴾: لا تشغلهم ﴿تِجَارَةٌ﴾ في السفر، ﴿وَالْبَيْعُ﴾ في الحضر، ﴿عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ باللسان والقلب، وقيل: التجارة: الشراء، أى: لا يشغلهم شراء ولا بيع عن ذكر الله، والجملة: صفة لرجال، مؤكدة لما أفاده التكرير من الغفامة، مفيدة لكمال تَبَيَّنَتْهُمْ إِلَى اللَّهِ تعالى، واستغراقهم فيما حكى عنهم من التسبيح من غير صارف يلويهم ولا عاطف يثنيهم.

وتخصيصُ التَّجَارَةِ بالذكر؛ لكونها أقوى الصوارف عندهم وأشهرها، أى: لا يشغلهم نوع من أنواع التجارة، ولا فرد من أفراد البياعات، وإن كان في غاية الربح. وإفراده بالذكر، مع اندارجه تحت التجارة؛ لأنه ألهى؛ لأن ربحه متيقن ناجز في الغالب، وما عداه مترقع في ثانی الحال.

﴿و﴾ لا يشغلهم ذلك أيضاً عن ﴿إِقَامِ الصَّلَاةِ﴾ أى: إقامتها لمواقبتها من غير تأخير، وأصله: وإقامة، فأسقطت التاء للمعوضة عن العين الساقطة بالإعلال، وعوض عنها الإضافة، فأقيمت الإضافة مقام التاء، ﴿وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ﴾ أى: وعن إيتاء الزكاة، وذكرها، وإن لم يكن مما تفعل في البيوت، لكونها قريبتها لاتفارق إقامة الصلاة في عامة المواضع، مع ما فيه من التنبية على أن محاسن أعمالهم غير منحصرة فيما يقع في المساجد. والمعنى: لا تجارة لهم حتى تلهيهم، أو يبيعون ويشترون ويذكرون الله مع ذلك، لا يشغلهم عن ذكر الله شيء، وإذا حضرت الصلاة قاموا إليها مسرعين. ﴿يَخَافُونَ يَوْمًا﴾ أى: يوم القيامة ﴿تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ﴾ أى: تضطرب وتتغير من الهول والفرع، وتبلغ إلى الحناجر، ﴿و﴾ تتقلب ﴿الْأَبْصَارُ﴾ بالشخوص أو الزرقة. أو تتقلب القلوب إلى الإيمان بعد الكفران، والأبصار إلى العيان بعد النكران، كقوله: ﴿فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ (٢).

يفعلون ذلك الاستغراق في التسبيح والذكر، مع الخوف؛ ﴿لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا﴾ أى: أحسن جزاء أعمالهم، حسبما وعدهم بمقابلة حسنة بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف، ﴿وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾ أى: يفضّل عليهم بأشياء وعدهم بها، لم تخطر على بال؛ كالنظر إلى وجهه، وزيادة كشف ذاته، فهو كقوله: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ (٣). ﴿وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ أى: يثيب من يشاء ثواباً لا يدخل تحت حساب الخلق، ومن: واقعة على من ذُكِرَتْ أوصافهم الجميلة، كأنه قيل: والله يرزقهم بغير حساب، روضه موضع

(١) رباها قراءة ابن عامر وأبو بكر.

(٢) من الآية ٢٢ من سورة ق.

(٣) من الآية ٢٦ من سورة يونس.

ضميرهم؛ للتبويه على أن مناط الرزق المذكور محض مشيئته تعالى، لا أعمالهم المحكية، ويحتمل أن يريد بالرزق ما يرزقهم في الدنيا مما يقوم بأمرهم، حين تبتلوا إلى العبادة، يرزقهم الله من حيث لا يحتسبون، من غير حصر ولا عدد. والله تعالى أعلم.

الإشارة: البيوت التي أذن الله أن ترفع هي القلوب، التي هي معدن الأسرار ومحل مصابيح الأنوار، ورفعها: صونها من الأغيار، وتطهيرها من لوث الأكدار، وبعدها من جيفة الدنيا، التي هي مجمع الخبائث والأشرار، ليذكر فيها اسم الله، كثيراً، على نعت الحضور والاستهتار، وإنما يمكن ذلك من أهل التجريد والانقطاع إلى الله، الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب عن حضرة الله، والأبصار عن شهود الله، وذلك بشؤم الغفلة في الدنيا عن الله، والقيام بحقوق الله، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، في جنة الزخارف، ويزيدهم من فضله التَّنَزُّه في جنة المعارف. والله يرزق من العلوم والمعارف من يشاء بغير حساب.

ثم ذكر ضد أهل النور، وهم أهل الظلمة، فقال:

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْثَانُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّيْهِ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٣٩﴾ أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَكْدُومًا لَمْ يَكْدِيرْهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ ﴿٤٠﴾﴾

قلت: كسراب: خبر الثاني، وهو: ما يرى في الفلوات من لمعان الشمس وقت الظهيرة، يسرب على وجه الأرض، فيظن أنه ماء يجري. (وبقِيعَة): متعلق بمحذوف، صفة لسراب، أي: كائن بأرض قِيعَة، أي: مبدسطة، (سحاب ظلمات): من جرّها: فبالإضافة (١)، ومن رفعها: فخير، أي: هي ظلمات.

يقول الحق جل جلاله، في بيان أعمال الكفرة وظلمة قلوبهم، بعد بيان حال المؤمنين وأنوار قلوبهم: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ﴾ التي هي من أبواب البر، كصلة الرحم، وفك العُنة، وسقاية الحاج، وعمارة البيت، وإغاثة الملهوف، وقرى الأضياف، ونحوها، مما لو قارنه الإيمان لا ستوجب الثواب، مثاله: ﴿كسراب﴾؛

(١) قرأ البزى (سحاب ظلمات) بالإضافة، وقرأ الجمهور: (سحاب ظلمات) بالتثنية والرفع فيهما. انظر الإتحاف (٢/٢٩٩).

وقال بعضهم: الدنيا كلها بحر لجى، والناس مغروقون فيه، إلا من عصم الله، وساحله الموت، فمن لعبت به أمواج الهوى والحظوظ، فليأرأى إلى سفينة الزهد والورع، وليتمسك برئيس عارف بأهوال البحر، وهم العارفون بالله، فإنه ينجو من أهوالها، ومن أخطأ هذا غرق في تيارها، ولعبت به أمواج حظوظها وشهواتها، فكان من الهالكين، نسأل الله الحفظ بمنه وكرمه.

ثم ذكر علامات وجود ذلك النور المتقدم في أهل السموات والأرض، فقال:

﴿الْمُتَرَانَّ اللَّهُ يُسَبِّحُ لَهُ مِنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَفَّتْ كُلُّ قَدْ عِلْمَ صَلَاتِهِ وَتَسْبِيحِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٤١﴾ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿٤٢﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿الم تر﴾ يا محمد، وخصه بالخطاب؛ إيذاناً بأنه ﷺ قد أفاض عليه أعلى مراتب النور وأجلاها، وبين له من أسرار الملكوت أجلاً وأخفاها، أى: ألم تنظر بعين بصيرتك، فتعلم علم يقين، ﴿أن الله يُسَبِّحُ لَهُ﴾ أى: ينزهه على الدوام ﴿من في السموات والأرض﴾؛ من العقلاء وغيرهم، تنزيهاً معنوياً، فإن كلا من الموجودات يدل على وجود صانع واجب الوجود، متصف بصفات الكمال، مقدس عن كل ما لا يليق بعلو شأنه. أو: تنزيهاً حسياً بلسان المقال، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وتخصيص التنزيه بالذكر، مع دلالة ما فيهما على اتصافه تعالى بنعوت الكمال أيضاً؛ لأن مساق الكلام تقبيح حال الكفرة في إخلالهم بالتنزيه؛ بجعلهم الجمادات شركاء له ودعوى اتخاذ الولد.

﴿و﴾ يسبحه ﴿الطير﴾ حال كونها ﴿صافات﴾ أى: يصفن أجنحتهن في الهواء، وتخصيصها بالذكر، مع اندراجها في جملة ما في الأرض؛ لعدم استمرار قرارها فيها، واختصاصها بصنع بارع، وهو اصطفاق أجنحتها في الجو، وتمكينها من الحركة كيف تشاء، وإرشادها إلى كيفية استعمالها بالقبض والبسط، ففي ذلك دلالة واضحة على كمال قدرة الصانع المجيد، وغاية حكمة المبدئ المعيد.

﴿كُلُّ قَدْ عِلْمَ صَلَاتِهِ وَتَسْبِيحِهِ﴾ أى: كل واحد من الأشياء المذكورة قد علم الله تعالى صلاته، أى: دعاءه وخضوعه وتسبيحه. أو: كل قد علم في نفسه ما يصدر عنه من صلاة وتسبيح، فالضمير: ما إليه أو لكل. ولا يبعد أن يلهم الله الطير دعاءه وتسبيحه كما ألهمها سائر العلوم الدقيقة، التي لا يكاد العقلاء يهتدون إليها. ﴿والله عليم بما يفعلون﴾؛ لا يعزب عن علمه شيء.

﴿ولله ملكُ السموات والأرض﴾ لا غيره؛ لأنه الخالق لهما، ولما فيهما من الذوات، وهو المتصرف فيهما إيجاباً وأعداماً، (والى الله المصير) أى: إليه، خاصةً، رجوع الكل بالفناء والبعث لا إلى غيره، وإظهار اسم الجلالة فى وضع الإضممار، لتربية المهابة، والإشعار بعِلِّيَّةِ الحُكم. والله تعالى أعلم.

الإشارة: ما استقر فى السموات السبع والأرضين السبع كله من قبضةِ النورِ الأولى، بين حس ومعنى، حسه خاضع لأحكام الربوبية، ومعناه قاهر بسلطات الألوهية، حسه حِكْمَةٌ، ومعناه قدرة، حسه مُلْكٌ، ومعناه ملكوت، وهذا معنى قوله: ﴿الله نور السموات والأرض﴾، فافهم.

ثم ذكر جزئيات من تلك النور، فقال:

﴿الَّذِينَ تَرَى اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَّامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ. وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَابِرُهُ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَرِ ﴿٤٣﴾ يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿٤٤﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ألم تر أن الله يُزْجِي﴾ أى: يسوق، برفق وسهولة، ﴿سَحَابًا﴾: جمع سحابة، ﴿ثم يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ﴾ أى: يضم بعضه إلى بعض، ﴿ثم يجعله رُكَّامًا﴾: متراماً بعضه فوق بعض، ﴿فترى الودق﴾: المطر، ﴿يخرج من خلاله﴾: من فتوقه وسطه، جمع خلل، كجبال وجبل، وقيل: مفرد، كحجاب وحجاز.

قال القشيري: ترتفع بقدرته بخارات البحر، فيتصعد، بتسييره وتقديره، إلى الهواء، وهو السحاب، ثم يديره إلى سمتٍ يريد أن ينزل به المطر، ثم ينزل ما فى السحاب من ماء البحر، قطرة قطرة، ويكون الماء، حين حصوله فى بخارات البحر، غير عذب، فيقلبه عذباً، ويسخه السحاب سكناً، فيوصل إلى كل موضع قدراً يكون له مراداً معلوماً، لا بالجهد من المخلوقين يمسك عن المواضع الذى عليه ينزله، ولا بالحيلة يستنزل على المكان الذى لا يُمْطَرُه. هـ. قلت: وهذا أحد الأقوال فى حقيقة المطر، والمشهور عند أهل السنة: أن الله تعالى ينشئ السحاب بقدرته، ويخلق فيه الماء بحكمته، وينزله حيث شاء.

ثم قال تعالى: ﴿وَيُنَزَّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ﴾، «مِنْ، الأولى: لابتداء الغاية، والثانية: بدل من الأولى، والثالثة: لبيان الجنس، أى: يُنَزَّلُ البَرَدُ، وهو الثلج المكور، من السماء، أى: الغمام العلوى، فكل ما علاك سماء، من جبال فيها كائنة من البرد، ولا غرابة في أن الله يخلق في السماء جبالَ بَرَدٍ كما خلق في الأرض جبال حجر.

قال ابن جزى: قيل: إن الجبال هنا حقيقة، وإن الله جعل في السماء جبلاً من بَرَدٍ، وقيل: إنه مجاز، كقولك: عند فلان جبال من مال أو علم، أى: هن في الكثرة مثل الجبال. هـ. وأصله لابن عطية. وقال الشيخ أبو زيد النعالي: حَمَلَ اللفظ على حقيقته أولى، إن لم يمنع من ذلك مانع. هـ. يعنى: ولا مانع هنا، فيحمل على ظاهره، وإن الله خلق جبال بَرَدٍ في السماء. وقال الهرورى عن ابن عرفة - يعنى اللغوى -: سمعت أحمد بن يحيى يقول: فيه قولان: أحدهما: وينزل من السماء بَرَدًا من جبال في السماء من برد، والآخر: وينزل من السماء أمثال الجبال من البرد. ويقال: إنما سمى بَرَدًا؛ لأنه يَبْرُدُ وجه الأرض أى: يُقْشِرُهُ. هـ.

قال البيضاوى: إن الأبخرة إذا تصاعدت ولم يتخللها حرارة، قبلت الطبقة الباردة من الهواء، وقوى البرد هناك، اجتمع وصار سحباً، فإن لم يشتد البرد تقاطر مطراً، وإن اشتد، فإن وصل إلى الأجزاء البخارية قبل اجتماعها، نزل ثلجاً، وإلا نزل بَرَدًا، وقد يبرد الهواء بَرَدًا مفرطاً فينقبض، وينعقد سحباً، وينزل منه المطر أو الثلج. وكل ذلك لا بد وأن يُسَنَدَ إلى إرادة الواجب الحكيم؛ لقيام الدليل على أنها الموجبة لاختصاص الحوادث بمحالتها وأوقاتها، وإليه أشار بقوله: ﴿فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيُصْرِفُهُ عَمَّنْ يَشَاءُ﴾ والضمير للبرد. هـ. أى: فيصيب بذلك البرد من يشاء أن يصيبه به، فيناله ما ناله من ضرره في بدنه وماله؛ من زرع أو غيره. ﴿وَيُصْرِفُهُ عَمَّنْ يَشَاءُ﴾ أن يصرفه عنه، فينجو من غائلته.

﴿يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ﴾ أى: ضوء برق السحاب، الموصوف بما مر من الإزجاء والتألف. وإضافة البرق إليه، قبل الإخبار بوجوده، فيه إيدان بظهور أمره واستغنائه عن التصريح به. وقيل: الضمير للسماء، وهو أقرب، أى: يكاد ضوء برق السماء، ويحتمل أن يعود على الله تعالى؛ لتقدم ذكره، أى: يكاد ضوء برقه تعالى ﴿يذهب بالأبصار﴾، أى: يخطفها من فرط الإضاءة، وسرعة ورودها، ولو عند إغماضها. ﴿يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾ أى: يصرفهما بالتعاقب، فيأتى هذا بعد هذا، أو ينقص أحدهما وزيادة الآخر، أو بتغيير أحوالهما بالحر والبرد وغيرهما.

﴿إِنْ فِي ذَلِكَ﴾، الإشارة إلى ما فصل آنفاً، أى: إن في إزجاء السحاب، وإنزال الودق، وتقلب الليل والنهار،

﴿لَعِبْرَةٌ﴾ ؛ لَدَلَالَةٍ واضحة على وجود الصانع القديم، القائم بالأشياء، والمدبر لها بقدرته وحكمته، ﴿لَأُولَى الْأَبْصَارِ﴾ ؛ لذوى العقول الصافية. وهذا من تعدد الدلائل على ظهور نوره تعالى فى الكائنات، حيث ذكر تسبيح مَنْ فى السموات والأرض وما يطير بينهما وخضوعهم له، وتسخير السحاب وإنزال الأمطار، وتقلب الليل والنهار، إلى غير ذلك من لوازم الأنوار. والله تعالى أعلم وأحكم.

الإشارة: ألم تر أن الله يزجى سحابَ الواردات الإلهية، تحمل العلوم اللدنية، ثم يؤلف بيته حتى يكون قوياً، يُقْتَطَع به صاحبه عن حسه، ويغيبه عن أمسه ورسمه، فترى أمطار العلوم اللدنية، والأسرار الريانية، والفتوحات العرفانية، تخرج من خلاله، أى: من قلب العارف، وهى نتائج الواردات وثمراتها. وفى الحكيم: «لاتزكين رارداً لم تعلم ثمرته، فليس المراد من السحابة الأمطار، وإنما المراد منها وجود الأثمار».

وينزل من سماء الأرواح من جبالِ عقول، فيها علم الرسوم الظاهرة، فيصيب به من يشاء، ممن أريد لحمل الشرائع والقيام بها، ويصرفه عن يشاء، ممن أريد أن يكون من عامة الناس، أو من خاصتهم. إن هبت عليه رياح الحقائق، فأمطرت على قلبه العلوم الغيبية فأغنته عن العلوم الرسمية، يكاد سنا برفه الساطع لقلوب أوليائه، وهو سطوع أنوار الملكوت وأسرار الجبروت، فإنها تكون أولاً كالبرق، تلمع وتخفى، ثم يتصل ورودها وشروقها، فتكون متصلة البرق دائماً الشروق، نهار بلا ليل، واتصال بلا انفصال، ووصال بلا انقطاع. وفى ذلك يقول القائل:

طلعت شمس من أحب بليلٍ واستنارت، فما تلاها غروبُ
إن شمس النهار تغرب بالليل وشمس القلوب ليس لها مغيبُ

يقلب الله ليل القبض على نهار البسط، ونهار البسط على ليل القبض، حتى يتصل النهار بالخروج عنهما، ليكون لله، لا لشيء دونه. وبالله التوفيق.

ولما ذكر التجليات العلوية ذكر التجليات السفلية، فقال:

﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿والله خلق كل دابة﴾ أى: خلق كل حيوان يدب على وجه الأرض ﴿من ماء﴾ من نوع من الماء مختص بتلك الدابة، وهو جزء مادته عند الأطباء، أو: من ماء مخصوص، وهو النطفة،

ثم خالف بين المخلوقات من تلك النطفة، فمنها أناسي، ومنها بهائم، ومنها هوام وسباع، وهو كقوله: ﴿يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفْضِلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ﴾ (١) وهذا دليل على أن لها خالقاً مدبراً، والألم تختلف لاتفاق الأصل، وإنما عرّف الماء في قوله: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ (٢) ونكره هنا؛ لأن المقصود ثمة أن أجناس الحيوان مخلوقة من جنس الماء، وأنه هو الأصل، وإن تخللت بينه وبينها وسائط، وأما هنا فالمراد نوع منه.

قالوا: إن أول ما خلق الله الماء، فخلق منه النار والريح والطين، فخلق من النار الجن، ومن الريح الملائكة، ومن الطين آدم ودواب الأرض. قاله النسفي. وعلى الثاني: تكون الآية أغلبية؛ لأن من الحيوانات من يتولد من غير نطفة، كالدود والبعوض وغيرهما.

ثم فصل أحوالهم بقوله: ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ﴾؛ كالحية والبعوض، وتسمية حركتها مشياً، مع كونها زحفاً، استعارة، كما يقال في الشيء المستمر: قد مشى هذا الأمر على هذا النمط، أو على طريق المشاكلة؛ لذكر الزاحف مع المشيين. ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ﴾ كالإنسان والطير، ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ﴾ كالبهائم والوحش. وعدم التعرض لما يمشى على أكثر من أربع؛ كالعناكب ونحوها من الحشرات؛ لعدم الاعتداد بها، لقلتها. وتذكير الضمير في (منهم)؛ لتغليب العقلاء، وكذلك التعبير بكلمة (من). وقدم ما هو أغرق في القدرة، وهو الماشي بغير آلة، ثم الماشي على رجلين، ثم الماشي على أربع.

﴿يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ﴾ مما ذكر وما لم يذكر، بسيطاً أو مركباً، على ما يشاء من الصور والأعضاء والهيئات والطبائع والقرى والأقاعيل، مع اتحاد العنصر؛ ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ فيفعل ما يشاء كما يشاء. وإظهار الاسم الجليل في موضعين في موضع الإضممار؛ لتفخيم شأن الخلق المذكور، والإيدان بأنه من أحكام الألوهية. والله تعالى أعلم.

الإشارة: أظهر الحق تعالى الأشياء من الماء، وأظهر الماء من نور القبضة، وأظهر القبضة من بحر سر الذات. أو تقول: أظهر الماء من نور الملكوت، وأبرز نور الملكوت من بحر الجبروت، وبحر الجبروت هو بحر أسرار

(١) من الآية ٤ من سورة الرعد.

(٢) من الآية ٣٠ من سورة الأنبياء.

الذات الأزلية، فالكل منه واليه، ولا شيء معه، فتلوعت أنوار التجليات، وتعددت أسماؤها بتعدد فروعها، والمتجلى واحد، كما قال صاحب العينية:

تَجَلَّى حَبِيبِي فِي مَرَاتِي جَمَالِهِ فِي كُلِّ مَرْنِي لِلْحَبِيبِ طَلَائِعُ
قَلَمًا تَبَدَّى حُسْنُهُ مُتَوَرِّعًا تَسْمَى بِأَسْمَاءٍ فَهْنٌ مَطَالِعُ.

ولا يفهم هذا إلا من هداه الله لمعرفته، كما قال:

﴿ لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُبِينَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ ٤٦

يقول الحق جل جلاله: ﴿ لقد أنزلنا آياتٍ مُبِينَاتٍ ﴾ لكل ما يليق ببيانه؛ من الأحكام الدليية والأسرار التكوينية. أو: موضحات، أوضحنا بها ما يحتاجون إليه من علم الشرائع والأحكام، ﴿ والله يهدي من يشاء ﴾ توفيقه ﴿ إلى صراط مستقيم ﴾ أي: دين قيم يوصل إلى رضوان الله ومعرفته.

الإشارة: لقد أنزلنا من بحر الجبروت أنواراً ساطعة لعالم الملكوت، والله يهدي من يشاء إلى طريق شهود هذه الأنوار. فالطريق المستقيم هي التي توصل إلى حضرة العيان، على نعت الكشف والوجدان، وهي ثلاثة مدارج: المدرج الأول: إتقان الشريعة الظاهرة، وهي تهذيب الظواهر وتأديبها بالسنة والمتابعة. والمدرج الثاني: إتقان الطريقة، وهي تهذيب البواطن وتصفيتها من الرذائل، فإذا تطهر الباطن، وكمل تهذيبه، أشرف على المدرج الثالث، وهو كشف الحقائق العرفانية والأسرار الربانية، فيفنى من لم يكن، ويبقى من لم يزل، فيقع العيان على فقد الأعيان، وتشرق شمس العرفان فتغطي وجود الأكوان. وبالله التوفيق.

ولما ذكر إنزال الآيات ذكر افتراق الناس إلى ثلاث فرق، فرقة آمنت ظاهراً وكفرت باطناً، وهم المنافقون، وفرقة آمنت ظاهراً وباطناً، وهم المخلصون، وفرقة كفرت ظاهراً وباطناً وهم الكافرون، وبدأ بالأولى، فقال:

﴿ وَيَقُولُونَ ءَأَمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ تَوَلَّى فِرْيَقٌ مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴾ ٤٧ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فِرْيَقٌ مِّنْهُمْ مُّعْرِضُونَ ٤٨ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ٤٩ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ أَمْ آرْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولَهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٥٠

يقول الحق جل جلاله في شأن من لم يشأ هدايته إلى صراط مستقيم: ﴿ويقولون﴾ أي: المنافقون ﴿آمنا بالله وبالرسل﴾؛ بالسنتهم، ﴿وأطعنا﴾ الله والرسول في الأمر والنهاي، ﴿ثم يتولى﴾ عن قبول حكمه ﴿فريقٌ منهم من بعد ذلك﴾ أي: من بعد ما صدر عنهم من ادعاء الإيمان بالله وبالرسل والطاعة لهما.

قال الحسن: نزلت في المنافقين، الذين كانوا يظهرُونَ الإيمان ويسرون الكفر. وقيل: نزلت في بشر، المنافق، خاصم يهودياً، فدعاه إلى كعب بن الأشرف، ودعاه اليهودي إلى النبي ﷺ، فقال بشر: لا، إن محمداً يحيف علينا (١) - قبح الله سعيه. وقيل: في المغيرة بن وائل، خاصم علياً رضي الله عنه في أرض وماء، فأبى أن يتحاكم إلى رسول الله ﷺ. وأيا ما كان فصيحة الجمع تدل على أن للقائل طائفة يساعدونه ويشايعونه في تلك المقالة.

ثم حكم عليهم بالكفر، فقال: ﴿وما أولئك بالمؤمنين﴾ أي: المخلصين، والإشارة إلى القائلين: آمنا بالله وبالرسل، لا إلى الفريق المتولى منهم فقط، لئلا يلزم نفى الإيمان عنهم فقط، دون من قبلهم، بخلاف العكس، فإن نفى الإيمان عن القائلين يقتضى نفيه عنهم، على أبلغ وجه وآكده، وما فيه من معنى البعد؛ للإشعار ببعد منزلتهم في الكفر والفساد.

﴿وإذا دعوا إلى الله ورسوله﴾ أي: إلى رسول الله ﷺ؛ لأن حكمه حكم الله، ﴿ليحكم بينهم﴾ أي: ليحكم الرسول بينهم؛ لأنه المباشر للحكم حقيقة، وإن كان ذلك حكم الله في الحقيقة؛ لأنه خليفته. وذكر الله تعالى لتفخيم شأنه عليه، والإيذان بجلالة قدره عنده. فإذا دعوا إلى التحاكم بينهم ﴿إذا فريقٌ منهم معرضون﴾ أي: فاجأ فريق منهم الإعراض عن المحاكمة إليه ﷺ؛ لكون الحق عليهم، وقد علموا أنه ﷺ يحكم بالحق على من كان.

﴿وإن يكن لهم الحق﴾ على غيرهم ﴿يأتوا إليه﴾ إلى الرسول ﴿مذعنين﴾؛ مسرعين في الطاعة، طلباً لحقهم، لا رضاً بحكم رسولهم. قال الزجاج: والإذعان: الإسراع مع الطاعة. والمعنى: أنهم؛ لمعرفتهم أنك لا تحكم إلا بالحق المر والعدل المحض، يمتنعون من المحاكمة إليك، إذا ركبهم الحق، لئلا تنزعه منهم بقضائك عليهم لخصومتهم، وإن ثبت لهم حق على خصم أسرعوا إليك، ولم يرضوا إلا بحكومتك، لتأخذ لهم ما وجب لهم على خصمهم.

(١) انظر تفسير البغوي (٥٥/٦)، وأسباب النزول للواحدى (ص ٢٣٧).

﴿ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ﴾ ؛ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ ، ﴿ أَمْ ارْتَابُوا ﴾ فِي نُبُوتِهِ ﷺ ، ﴿ أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ ﴾ ؛ أَنْ يَجُورَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ ﴿ فَيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِغَيْرِ الْحَقِّ . قَسَمَ الْحَقُّ تَعَالَى الْأَمْرُ فِي صُدُودِ الْمُنَافِقِينَ عَنْ حُكُومَتِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - إِذَا كَانَ الْحَقُّ عَلَيْهِمْ إِلَى ثَلَاثٍ : بِأَنْ يَكُونُوا مَرْضَى الْقُلُوبِ مُنَافِقِينَ ، أَوْ مُرْتَابِينَ فِي أَمْرِ نُبُوتِهِ ، أَوْ خَائِفِينَ الْحِيفَ فِي قَضَائِهِ ، ثُمَّ أَبْطَلَ الْكُلَّ بِقَوْلِهِ : ﴿ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ ، أَمَّا الْأَوَّلَانِ ؛ فَلِأَنَّهُ لَوْ كَانَ شَيْءٌ مِنْهُمَا لِأَعْرَضُوا عَنْهُ ، عِنْدَ كَوْنِ الْحَقِّ لَهُمْ ؛ لِتَحَقُّقِ نِفَاقِهِمْ وَارْتِيَابِهِمْ ، وَأَمَّا الثَّالِثُ ؛ فَلِمَعْرِفَتِهِمْ بِأَحْوَالِهِ ﷺ فِي الْأَمَانِ وَالثَّبَاتِ عَلَى الْحَقِّ ، فَهُمْ لَا يَشْكُونَ أَنَّهُ لَا يَحِيفُ ؛ بَلْ لِأَنَّهُمْ هُمُ الظَّالِمُونَ ، يَرِيدُونَ أَنْ يَظْلِمُوا مَنْ لَهُ الْحَقُّ عَلَيْهِمْ ، وَيَتَمَّ لَهُمْ جُحُودُهُمْ ، فَيَأْبُونَ الْمَحَاكِمَةَ إِلَيْهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لِأَنَّهُ ﷺ يَقْضِي عَلَيْهِمْ بِالْحَقِّ الصَّرِيحِ ، الْمُوَيْدَ بِالرُّوحِيِّ الصَّحِيحِ .

الإشارة: ترى فريقاً من الناس يدعون الإيمان والطاعة والمحبة، ونفوسهم غالبة عليهم، فإذا دُعُوا إِلَى مَنْ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهَا، بِأَنْ يَأْمُرَهُمْ بِمُجَاهَدَتِهَا أَوْ قَتْلِهَا؛ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ، وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ، بِأَنْ وَجَدُوا مَنْ يَدْلُهُمْ عَلَى الْبَقَاءِ مَعَ عَوَائِدِهَا وَشَهَوَاتِهَا، يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. أَفِي قُلُوبِهِمْ شَكٌّ وَرَهْمٌ، أَمْ ارْتَابُوا فِي وَجُودِ الطَّبِيبِ، أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ؟ بِأَنْ يَدْلُهُمْ عَلَى مَنْ يَتَعَبَهُمْ وَلَا يَبْرِئُهُمْ، حَيْثُ حَسَبُوا الظَّنَّ بِهِ وَالتَّجَارَا إِلَى اللَّهِ، فَلَا يَدْلُهُمْ إِلَّا عَلَى مَنْ يُوَصِّلُهُمْ إِلَيْهِ، بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ لِنَفْسِهِمْ، حَيْثُ حَرَمُوا الْوَصُولَ، وَتَرَكُوهَا فِي أَوْدِيَةِ الشُّكْرِ وَالْخَوَاطِرِ تَجُولُ. قَالَ الْوَرْتَجِيُّ: «وَإِنَّا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَيُّ: دُعُوا إِلَى مُشَاهَدَةِ اللَّهِ بِنِعَتِ الْمَحَبَّةِ وَالْمَعْرِفَةِ، وَعِبُودِيَّتِهِ بِنِعَتِ الْإِخْلَاصِ، وَدُعُوا إِلَى رَسُولِهِ بِالْمَتَابَعَةِ وَالْمُوَاقَفَةِ فِي الشَّرِيعَةِ وَالطَّرِيقَةِ. هـ.

ثم ذكر الفريق الثاني، وهم المخلصون، فقال:

﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥١﴾ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٥٢﴾ ﴾

قلت: (قول): خبر كان، مقدم، (وأن يقولوا): اسمها؛ مؤخر، وقرأ الحسن: بالرفع؛ على الاسمية، والأول: أرجح؛ صناعة، والثاني: أظهر؛ دلالة، وأكثر إفادة. انظر أبا السعود.

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ الصادر عنهم ﴿إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ﴾ الرسول ﷺ ﴿بَيْنَهُمْ﴾ وبين خصومهم، سواء كانوا منهم أو من غيرهم، ﴿أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا﴾ قوله، ﴿وَأَطَعْنَا﴾ أمره، ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾؛ الفائزون بكل مطلب، الناجون من كل مهرب. والإشارة إلى المؤمنين باعتبار صدور القول المذكور عنهم، وما فيه من البعد، للإشعار بطور رتبته، وبعد منزلتهم في الفضل، أي: أولئك المنعوتون بتلك الثعوت الجميلة هم الفائزون بكل مطلوب.

﴿وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾، هذا استئناف جيء به لتقرير ما قبله من حسن حال المؤمنين، وترغيب من عداهم في الانتظام في سلوكهم، أي: ومن يطع الله ورسوله، كائناً من كان، فيما أمراً به من الأحكام الشرعية اللازمة والمتعدية، وقيل: من يطع الله في فرائضه، ورسوله في سنته. ﴿وَيَخْشَى اللَّهَ﴾ على ما مضى من ذنوبه، ﴿وَيَتَّقَهُ﴾ فيما يستقبل من عمره، ﴿فَأُولَئِكَ﴾ الموصوفون بما ذكر من الطاعة والخشية، والانتقاء، ﴿هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ بالنعيم المقيم، لا من عداهم.

وعن بعض الملوك: أنه سأل عن آية كافية، فتليت عليه هذه الآية. وهي جامعة لأسباب الفوز. قال القرطبي: ذكر أسلم: أن عمر بينما هو قائم في مسجده ﷺ فإذا رجل من دهاقين الروم قائم على رأسه، وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله، فقال له عمر: ما شأنك؟ قال: أسلمت، قال: ألهذا سبب؟ قال: نعم؛ إني قرأت التوراة والزيور والإنجيل، وكثيراً من كتب الأنبياء، فسمعت أسيراً يقرأ آية من القرآن، جمع فيها كل ما في الكتب المتقدمة، فعلمت أنه من عند الله، فأسلمت. قال: ما هذه الآية؟ قال قوله تعالى: ﴿وَمَن يُطِعِ اللَّهَ﴾ في الفرائض، ﴿وَرَسُولَهُ﴾ في السنن، ﴿وَيَخْشَى اللَّهَ﴾ فيما مضى من عمره، ﴿وَيَتَّقَهُ﴾ فيما بقى، ﴿فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾؛ والفائز: من نجا من النار وأدخل الجنة، فقال عمر: قال النبي ﷺ: «أُعْطِيَ جَوَامِعُ الْكَلِمِ (١)». هـ (٢). والله تعالى أعلم.

الإشارة: إنما كان قول المؤمنين الكاملين، الطالبين الوصول إلى حضرة رب العالمين، إذا دعوا إلى حضرة الله ورسوله؛ ليحكم بينهم وبين نفوسهم التي حجبتهن حتى يغيبوا عنها، أن يقولوا: سمعنا وأطعنا، ويدخلوا تحت تربية المشايخ، فإذا أمرهم أو نهوهم، قالوا: سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون بالفائز بالوصول إلى الله تعالى. ومن يطع الله في أمره ونهيه، ورسوله في سنته، وما رغب فيه، ويخشى الله أن يعاقبه، أو يؤدبه، ويتقاه، أي: يجعل

(١) بعض حديث، أخرجه البخاري في (التعبير، باب رؤيا الليل، ح ٦٩٩٨) ومسلم في (المساجد، ١/٣٧١، ح ٥٢٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه. ولفظ البخاري: «أُعْطِيَ مَفَاتِيحُ الْكَلِمِ».

(٢) انظر تفسير القرطبي (٤٨١٩/٥).

وقاية بيده وبين ما يحجبه أو يبعده عنه، فأولئك هم الفائزون الظافرون بمعرفة الله على نعت الشهود والعيان. وبالله التوفيق.

ثم رجع إلى تنمة القسم الأول، حاكياً بعض جنائتهم، فقال:

﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةً مَعْرُوفَةً إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٣﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٥٤﴾ ﴾

قلت: (جهد): مصدر مؤكد لفعله، الذي هو في حيز النصب على الحال، من فاعل «أقسموا»، ومعنى جهد اليمين: بلوغ غايتها بطريق الاستعارة، من قولهم: جهد نفسه: إذا بلغ أقصى وسعها وطاقاتها. وأصل أقسم جهد اليمين: أقسم بجهد اليمين جهداً، فحذف الفعل وقدم المصدر، فوضع موضعه مضافاً إلى المفعول، كقوله: ﴿ قَضَرَبَ الرِّقَابِ ﴾ (١) وحكم هذا المنصوب حكم الحال، كأنه قال: أقسموا جاهدين أيمانهم. و(طاعة): مبتدأ حذف خبره، أي: طاعة معروفة أولى من تسويفكم، أر: خبر عن محذوف، أي: الذي يطلب منكم طاعة معروفة.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وَأَقْسَمُوا ﴾ أي: المنافقون ﴿ بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ ﴾ أي: بلغوا فيها غاية وسعهم، بأن حلفوا بالله. وعن ابن عباس رضي الله عنه: (من حلف بالله فقد جهد يمينه)، ﴿ لئن أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ ﴾ أي: قالوا: لئن أمرنا محمد بالخروج للغزو، أو من ديارنا وأموالنا، لخرجنا. وحيث كانت مقالاتهم هذه كاذبة ويميلهم فاجرة أمر عليه الصلاة والسلام - بردها حيث قيل: ﴿ قُلْ لَا تُقْسِمُوا ﴾ أي: قل: رداً عليهم، وزجراً عن التفوه بها: لا تحلفوا وأنتم كاذبون، ﴿ طَاعَةً مَعْرُوفَةً ﴾، تعليل للدهي، أي: لا تقسموا على ما تدعون من الطاعة؛ لأن طاعتكم طاعة نفاقية، معروفة بالنفاق، واقعة باللسان فقط من غير مواطاة للقلب. وإنما عبّر عنها بمعروفة؛ للإيدان بأن كونها نفاقية مشهور معروف لكل أحد. وحملها على الطاعة الحقيقية، على حذف المبتدأ أو الخبر، مما لا يساعد المقام. أنظر أبا السعود.

قال القشيري: طاعة في الوقت أولى من تسويف في الوعد، ولا تعدوا بما هو معلوم أنكم لا تفوا به. هـ. وقال الدسقي: طاعة معروفة أمثل وأولى بكم من هذه الأيمان الفاجرة. أر: الذي يطلب منكم طاعة معروفة معلومة لا يشك فيها ولا يرتاب، كطاعة الخالص من المؤمنين، لا أيمان تقسمونها بأفواهكم، وقلوبكم على خلافها. هـ.

(١) من الآية ٥ من سورة سيدنا محمد.

﴿إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ من الأعمال الظاهرة والباطنة، التي من جملتها ما تظهرونه من الأكاذيب المؤكدة بالآيمان الفاجرة، وما تضعرونه في قلوبكم من الكفر والنفاق، والعزيمة على مخادعة المؤمنين، وغيرها من فنون الفساد.

﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾، أمر - عليه الصلاة والسلام - بتبليغ ما خاطبهم الله به، وصرف الكلام عن الغيبة إلى الخطاب، وهو أبلغ في تبييئهم، ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ - بحذف إحدى التاءين؛ بدليل قوله: ﴿وَعَلَيْكُمْ﴾ أي: فإن تعرضوا عن الطاعة إثر ما أمرتكم بها ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ﴾ من التبليغ وقد بلغ، ﴿وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ﴾ من التلقى بالقبول والإذعان. والمعنى: فإن تعرضوا عن الإيمان فما ضررتم إلا أنفسكم، فإن الرسول ليس عليه إلا ما حمله الله تعالى من أداء الرسالة، فإذا أدى فقد خرج عن عهدة تكليفه. وأما أنتم فعليكم ما كلفتم، أي: ما أمرتم به من الطاعة والإذعان، فإن لم تفعلوا وتوليتم فقد عرضتم نفوسكم لمسخط الله وعقوبته. قال القشيري: قل يا محمد: أطيعوا الله، فإن أجابوا، سعدوا في الدارين، وإنما أحسنوا لأنفسهم. وإن تولوا؛ فما أضروا إلا بأنفسهم، ويكون اللوم في المستقبل عليهم، وسوف يلتقون سوء عواقبهم. هـ.

﴿وَإِنْ تُطِيعُوهُ﴾ فيما أمركم به من الهدى ﴿تَهْتَدُوا﴾ إلى الحق، الذي هو المقصد الأصلي الموصول إلى كل خير، والمنجى من كل شر، ﴿وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾؛ الموضح لكل ما يحتاج إلى الإيضاح، أر: البين الواضح؛ لكونه مقروناً بالآيات والمعجزات المتواترة. والجملة مقررّة لما قبلها من أن غائلة التولى وفائدة الإطاعة مقصورتان عليهم. واللام: إما للجنس المنتظم فيه - عليه الصلاة والسلام - انتظاماً أولياً، أو للعهد، أي: ما على جنس الرسول كائناً من كان، أو ما عليه - عليه الصلاة والسلام - إلا التبليغ الواضح. وبالله التوفيق.

الإشارة: ترى بعض الناس يقسمون بالله جهد أيمانهم: لكن ظهر شيخ التربية وأمرهم بالخروج عن أموالهم وأنفسهم ليخرجن، فلما ظهر تولوا وأعرضوا، فيقال لهم: فإن تولوا فإنما عليه ما حُمِّل من الدلالة على الله، والتعريف به، وعليكم ما حُمِّلتم من الدخول تحت تربيته، وإن تطيعوه تهتدوا إلى معرفة الله بالعيان، وما على الرسول إلا البلاغ المبين.

ثم وعد أهل الإخلاص بالنصر والتمكين، فقال:

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾ وَأَقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرُّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾﴾

قلت: (ليستخلفنهم): جواب لقسم مضمرة، أو تنزيل وعده تعالى منزلة القسم، و(كما): الكاف: محلها النصب على المصدر التشبيهي، أي: استخلافاً كائناً كاستخلافه من قبلهم. و(ما): مصدرية. و(يعبدونني): حال من الموصول الأول، مقيدة للوعد بالثبات على التوحيد، أو استئناف ببيان مقتضى الاستخلاف، و(لا يشركون): حال من واو (يعبدونني).

يقول الحق جل جلاله: ﴿وعد الله الذين آمنوا منكم﴾ أي: كل من اتصف بالإيمان بعد الكفر من أي طائفة كان، وفي أي وقت وجد، لا من آمن من المنافقين فقط، ولا من آمن بعد نزول الآية الكريمة، بحسب ظهور الوعد الكريم. و(من): للبيان. وقيل: للتبعيض، ويراد المهاجرون فقط^(١). ﴿وعملوا﴾ مع الإيمان الأعمال ﴿الصالحات﴾، وتوسيط المجرور بين المعطوفين؛ لإظهار أصالة الإيمان وعراقته في استنباع الآثار والأحكام، والإيدان بكونه أول ما يطلب منهم، وأهم ما يجب عليهم.

وأما تأخيره في قوله: ﴿وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة﴾^(٢)؛ فإن الضمير للذين آمنوا معه ﷺ؛ فلا ريب أنهم جامعون بين الإيمان والأعمال الصالحة، مثابون عليها، فلا بد من ورود بيانهم بعد نعتهم الجليلة بكمالها.

ثم ذكر الموعود به، فقال: ﴿ليستخلفنهم في الأرض﴾ أي: ليجعلنهم خلفاء متصرفين فيها تصرف الملوك في ممالكهم، والمراد بالأرض: أرض الكفار كلها، لقوله عليه الصلاة والسلام: «ليدخلن هذا الدين ما دخل الليل والنهار»^(٣).

(١) هذا التخصيص والقصر، لإبرهان عليه، صحيح أن المقصود بالآية هم أولاً، المهاجرون والأنصار، ولكن كل من تعققت فيه الآية، فهو متحقق له التمكين. بإذن الله.. «ولينصرن الله من يلصره...»

(٢) من الآية ٢٩ من سورة الفتح.

(٣) أخرجه أحمد في المسند (١٠٣/٤) والبيهقي في الكبرى (١٨١/٩) والحاكم (٤٣٠/٤) وصححه، ووافقه الذهبي، من حديث تميم الداري، بلفظ: «ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين، يعز عزيز، أو يذل ذليل، يعز بعز الله في الإسلام، ويذل به في الكفر».

﴿ كما استخلف الذين من قبلهم ﴾ ؛ كبنى إسرائيل، استخلفهم الله في مصر والشام، بعد إهلاك فرعون والجبابرة، ومن قبلهم من الأمم المؤمنة التي استخلفهم الله في أرض من أهلته الله بكفره. كما قال تعالى: ﴿ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. وَلَنُسَكِّنَنَّكُمْ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ (١).

﴿ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ ﴾ : عطف على «ليستخلفنهم»، داخل معه في سلك الجواب، وتأخير عنه مع كونه أصل الرغائب الموعودة وأعظمها؛ لأن النفوس إلى الحظوظ العاجلة أميل، فتصدّر المواعيد بها في الاستمالة أدخل، والمعنى: ليجعل دينهم ثابتاً متمكناً مقررّاً لا يتبدل ولا يتغير، ولا تنسخ أحكامه إلى يوم القيامة. ثم وصفه بقوله: ﴿ الذي ارتضى لهم ﴾، وهو دين الإسلام، وصفه بالارتضاء؛ تأليفاً ومزيداً ترغيب فيه وفضل تثبیت عليه. ﴿ وليبدلنهم ﴾ بالتشديد والتخفيف من الإبدال، ﴿ من بعد خوفهم ﴾ من الأعداء ﴿ أمناً ﴾.

نزلت حيث كان أصحاب رسول ﷺ قبل الهجرة عشر سنين، أو أكثر، خائفين، ولما هاجروا كانوا بالمدينة يُصْبِحُونَ فِي السِّلَاحِ وَيُمْسُونَ فِيهِ، حتى قال رجل: ما يأتي علينا يوم نأمن فيه، ونضع السلاح، فلما نزلت، قال عليه الصلاة والسلام: «لا تصبرون إلا يسيراً حتى يجلس الرجل منكم في الملأ العظيم، مُحْتَبِياً، ليس معه حديدة» (٢)، فأنجز الله وعده، فأمنوا، وأظهرهم على جزيرة العرب، وفتح لهم بلاد المشرق والمغرب، ومزقوا ملك الأكاسرة، وملكوا خزائنهم، واستولوا على الدنيا بحذاقيرها. وفيه من الإخبار بالغيب ما لا يخفى. وقيل: الخوف والأمن في الآخرة.

ثم مدحهم بالإخلاص فقال: ﴿ يعبدونني ﴾ وحدي، ﴿ لا يشركون بي شيئاً ﴾ أى: حال كونهم موحدين غير مشركين بى شيئاً من الأشياء، شركاً جلياً ولا خفياً؛ لرسوخ محبتهم، فلا يحبون معه غيره، ﴿ ومن كفر بعد ذلك ﴾ أى: بعد الوعد الكريم، كفران النعمة، أو الرجوع عن الإيمان، كما فعل أهل الردة، ﴿ فأولئك هم الفاسقون ﴾؛ الكاملون في الفسق، حيث كفروا تلك النعمة بعد ظهور عزمها وأنوارها، قيل: أول من كفر هذه النعمة قتلة عثمان رضي الله عنه؛ فاقتتلوا بعد ما كانوا إخواناً.

والآية أوضح دليل على صحة خلافة الخلفاء الراشدين؛ لأن المستخلفين الذين آمنوا وعملوا الصالحات على ما ينبغي هم الخلفاء - رضی الله عنهم - .

(١) من الآية ١٣ من سورة إبراهيم.

(٢) أخرجه الطبري (١٨ / ١٥٩ - ١٦٠). وعزاه في الدر المنثور (٥ / ١٠٠) لعبد بن حميد، وابن أبي حاتم، عن أبي العالية. وانظر أسباب النزول للواحدى (٣٣٨).

ولمّا كان كفر من كفر بعد الوعد إنما كان بمنع الزكاة، قرّنه مع الصلاة في الأمر به فقال: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾؛ فمن فرق بينهما فقد كفر، وكان من الفاسقين. ﴿ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴾ فيما دعاكم إليه وأمركم به، ومن جملة ما أمر به: طاعة أمرائه وخلفائه؛ لقوله: «عليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى، عضوا عليها بالنواجذ» (١)، فمن امتنع من دفع الزكاة لخليفته - كما فعل أهل الردة - فقد كفر، ومن أداها إليه كما أمره الله فقد استوجب الرحمة، لقوله: ﴿ لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ ﴾ أى: لكي تُرحموا، فإنها من مُسْتَجَلِبَاتِ الرحمة. والله تعالى أعلم.

الإشارة: سنة الله تعالى في خواصه: أن يُسلط عليهم في بدايتهم الخلق، فيُنزل بهم النذل والفقر والخوف من الرجوع عن الطريق، ثم يُعزّهم، ويُمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ويبدلهم من بعد خوفهم أمناً، كما قال الشاذلي رحمته الله: اللهم إن القوم قد حكمت عليهم بالنذل حتى عزوا... الخ كلامه.

قال القشيري: وفي الآية إشارة إلى أئمة الدين، الذين هم أركان السنة (٢) ودعائم الإسلام، الناصحون لعباد الله، الهادون من يسترشد في الله. ثم قال: فأما حفاظ الدين؛ فهم الأئمة والعلماء الناصحون لدين الله، وهم أصناف: قوم هم حفاظ أخبار الرسول ﷺ، وحفاظ القرآن، وهم بمنزلة الخزانة، وقوم هم علماء الأصول، الرادون على أهل العناد، وأصحاب الابتداع، بواضح الأدلة، وهم بطارقة الإسلام وشجعانه، وقوم هم الفقهاء المرجوع إليهم في علوم الشريعة وفي العبادات وكيفية المعاملات، وهم من الدين بمنزلة الوكلاء والمتصرفين في الملك، وآخرون هم أهل المعرفة وأصحاب الحقائق، وهم في الدين كخواص الملك وأعيان مجلس السلطان وأرباب الأسرار، الذين لا يبرحون في عالى مجلس السلطان، فالدين معمور بهؤلاء على اختلافهم إلى يوم القيامة. هـ (٣). وتقدم مثله في قوله: ﴿ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ ... ﴾ الخ (٤). والله تعالى أعلم.

ثم ذكر الفريق الثالث، وهم الكفرة ظاهراً وباطناً، فقال:

﴿ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا أُولَئِكَ إِلَّا نَارُ لَيْسَ الْمَصِيرُ ﴾

(١) أخرجه - بطوله - أحمد في المسند (١٢٧/٤) وأبو داود في (السنة، باب في لزوم السنة ١٣/٥ - ١٤ ح ٤٦٠٧) والترمذي في (العلم، باب في الأخذ بالسنة واجتناب البدع ٤٣/٥، ح ٢٦٧٦) وابن ماجه في (المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين، ١/١٦ ح ٤٢) من حديث العرياض بن سارية.

قلت: والنواجذ آخر الأضراس، واحدها: ناجذ. وأراد بذلك الجد في لزوم السنة، فعل من أمسك الشيء بين أضراسه، وعض عليها، منعاً له أن يلتزع.

(٢) الآية ١٢٢ من سورة التوبة.

(٣) بتصرف.

(٤) في القشيري: «المنة».

يقول الحق جل جلاله: ﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ﴾ أى: فانتين الله عن إدراكهم وإهلاكهم، فى قَطْرٍ من أقطار الأرض، بل لا بد من أخذهم، عاجلاً أو آجلاً، والخطاب للرسول ﷺ أو لكل سامع. و«الذين»: مفعول أول، و(معجزين): مفعول ثان. وقرأ حمزة والشامى بالغيب، و(الذين): فاعل، والأول: محذوف، أى: لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم معجزين ﴿فِي الْأَرْضِ﴾. و«مأواهم النار»: معطوف على محذوف، أى: بل هم مُدْرَكُونَ، ﴿وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ﴾ أى: مسكنهم ومرجعهم، ﴿وَلِبَئْسَ الْمَصِيرُ﴾ أى: والله لبئس المرجع هـى. وفى إيراد النار، بعنوان كونها مأوى ومصيراً لهم، إثر نفى قوتهم بالهرب فى الأرض كل مهرب، من الجزالة ما لا غاية وراءه. والله تعالى أعلم.

الإشارة: لا تحسبن أهل الانتقاد على أولياء الله أنهم فانتون، بل لا بد من غيرة الله عليهم، عاجلاً أو آجلاً، فى الظاهر أو الباطن، ومأواهم نار القطيعة ولبئس المصير. وقال القشيري على هذه الآية: الباطل قد تكون له صولة لكنه يختل، وما لذلك بقاء، ولعل لبثه من عارض الشتاء فى القبط، أى: الحر. هـ (١). والله تعالى أعلم.

ثم نعم الكلام على الاستئذان المتقدم، ووسط بينهما مواعظ تحت على الامثال، فقال:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيْسَ أَذِنُكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ هُنَّ طَوَافُوتٌ عَلَيْكُمْ بِعِصَّةٍ كُفَّ عَنْكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٨﴾ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٥٩﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾، ويدخل فيه النساء، ﴿لَيْسَ أَذِنُكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ من العبيد والإماء، ﴿وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ﴾ أى: والأطفال الذين لم يحتلموا من الأحرار،

(١) العبارة فى لطائف الإشارات المطبوع: [إن الباطل قد تكون له دولة، ولكنها تخيل، ولذلك بقاء، وأقل لبثاً، من عارض يشأ عن القبط].

﴿ثَلَاثَ مَرَاتٍ﴾ في اليوم واللييلة، وهي ﴿من قبل صلاة الفجر﴾؛ لأنه وقت القيام من المضاجع، وطرح ما ينام فيه من الثياب، ولبس ثياب اليقظة، وربما يجدهم في هذا الوقت نائمين متجردين، ﴿وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة﴾؛ وهي نصف النهار في القيظ؛ لأنها وقت وضع الثياب للقبولة، ﴿ومن بعد صلاة العشاء﴾؛ لأنه وقت التجرد من ثياب اليقظة، والالتحاف بثياب النوم. هي ﴿ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ﴾، ومن نصبه؛ فبدل من ﴿ثَلَاثَ مَرَاتٍ﴾ أي: أوقات ثلاث عورات، وسمى كل واحد من هذه الأوقات عورة؛ لأن الإنسان يختل يستتره فيها^(١)، والعورة: الخلل، ومنه سمي الأعور؛ لاختلال عينه.

رُوي أن غلاماً لأسماء بنت أبي مرثد دخل عليها في وقت كَرِهَتْهُ، فنزلت^(٢). وقيل: أرسل رسول الله ﷺ مَدْلَجَ بْنَ عَمْرِو الْأَنْصَارِيِّ، وكان غلاماً، وقت الظهيرة، ليدعو عمر رضي الله عنه، فدخل عليه وهو نائم قد انكشف عنه ثوبه، فقال عمر رضي الله عنه: لوددت أن الله تعالى نهى عن الدخول في هذه الساعات إلا بإذن، فانطلق إلى النبي ﷺ، فوجده وقد نزلت عليه هذه الآية^(٤). والأمر، قيل: للوجوب، وقيل: للندب.

ثم عذرهم في ترك الاستئذان في غير هذه الأوقات، فقال: ﴿ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن﴾ أي: لا إثم عليكم ولا على المذكورين من الممالك والغلمان في الدخول بغير استئذان بعد كل واحدة من تلك العورات الثلاث، أي: في الأزمنة التي بين هذه العورات الثلاث.

ثم بين العلة في ترك الاستئذان في هذه الأوقات بقوله: ﴿طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ﴾ أي: هم ﴿طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ﴾ حاجة البيت والخدمة، ﴿بعضكم على بعض﴾ أي: بعضكم طائف على بعض، أو يطوف على بعض، والجملة: إما بدل مما قبلها، أو بيان، يعني: أنكم محتاجون إلى المخالطة والمداخلة، يطوفون عليكم للخدمة وتطوفون عليهم للاستخدام، فلو جزم الأمر بالاستئذان في كل وقت لأفضى إلى الحرج، وهو مدفوع بالنص، ﴿كذلك بين الله لكم الآيات﴾ أي: كما بين الاستئذان، يبين لكم غيره من الآيات التي تحتاجون إلى بيانها، ﴿والله عليم﴾ بمصالح عباده، ﴿حكيم﴾ فيما دبر وحكم به.

﴿وإذا بلغ الأطفال منكم﴾ أي: الأحرار دون الممالك ﴿الْحُلُمَ﴾ أي: الاحتلام، وهو البلوغ، وأرادوا الدخول عليكم ﴿فَلْيَسْتَأْذِنُوا﴾ في جميع الأوقات. قال القرطبي: لم يقل: ﴿فليستأذنوكم﴾، وقال في الأولى:

(١) في الأصول: يستتره، والمثبت من تفسير النسفي.

(٢) ذكره ابن كثير في تفسيره (٣/٣٠٣) والواحد في أسباب النزول (ص ٢٣٩) والبغوي في التفسير (٦/٦٠) عن مقاتل، بدين إسناد.

«ليستأذنكم»؛ لأن الأطفال غير مخاطبين ولا متعبدين. هـ. قلت: فالمخاطبون في الأولى هم الأولياء بتعليمهم الاستئذان وإيصائهم به، وهنا صاروا بالغين، فأمرهم بالاستئذان ﴿كما استأذن الذين من قبلهم﴾ أى: الذين بلغوا الحلم من قبلهم، وهم الرجال المذكورون في قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ...﴾ (١) الآية. والمعنى: أن الأطفال مأذون لهم في الدخول بغير إذن، إلا في العورات الثلاث، فإذا اعتاد الأطفال ذلك ثم بلغوا الحلم وجب أن يَفْطَمُوا عن تلك العادة، ويحملوا على أن يَسْتَأْذِنُوا في جميع الأوقات، كالرجال الكبار الذين لم يعتادوا الدخول عليكم إلا بإذن.

والناس عن هذه غافلون. عن ابن عباس رضي الله عنه: ثلاث آيات جحدن الناس: الإذن كله، وقوله: ﴿إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ﴾ (٢)، وقوله: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ...﴾ (٣). وعن سعيد بن جبیر: (يقولون: إنها منسوخة، والله ما هي بمنسوخة) (٤). وعن ابن عباس أيضاً قال: إنما أمروا بها حين لم يكن للبيوت المتر، فلما وجدوا ذلك استغفروا عن الاستئذان. وعن أبي محمد مكي: هذا الأمر إنما كان من الله للمؤمنين؛ إذ كانت البيوت بغير أبواب. قلت: أما باعتبار الأجانب فالأبواب تكفى، وأما باعتبار الممالك والأطفال الذين يلجون الدار من غير حجر؛ فلا تكفى الأبواب في حقهم، فلا بد من الاستئذان كما في الآية.

﴿كذلك﴾ أى: مثل ذلك البيان العجيب ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ آيَاتِهِ﴾. قال ابنُ عرفة: قال قبل هذه وبعدها: الآيات، وفي هذه: آياته؛ لوجهين، الأول: هذه خاصة بالأطفال، وما قبلها عامة في العبيد والأطفال، فأطلقت الآية، ولم تقيد بالإضافة، وهذه خاصة، فعبّر عنها بلفظ خاص. الثاني: أن الخطاب بما هنا للبالغين، فأسند فيه الحكم إلى الله تعالى، تخويفاً لهم وتشديداً عليهم. هـ. والمتبادر أنه تغنن. قاله المحشى الفاسى. ﴿والله عليم حكيم﴾ فيما أمر ودبر.

الإشارة: إنما أمر الله بالاستئذان لئلا يكشف السر إلى غير أهله؛ غيرةً منه تعالى على كشف أسرار عباده، وإذا كان غار على كشف سر عبده، فغيرته على كشف أسرار ذاته أولى وأحرى، فيجب كتم أسرار الذات عن غير أهله، وكل من خصه الله بسر وجب كتمه إلا على من هو أهل له، وهو من أعطى نفسه وماله، وباعهما لله تعالى. وكل من أطلع على سر من سرار الله أو قضاء من قضائه، ثم استشرف أن يعلم الناس بذلك فهو كذاب. وفي الحكم: «استشراقك أن يعلم الخلق بخصوصيتك دليل على عدم صدقك في عبوديتك». وبالله التوفيق.

(١) الآية ٢٧ من سورة النور. (٢) الآية ١٣ من سورة الحجرات. (٣) الآية ٨ من سورة النساء. والخبر عزاه ابن كثير في التفسير (٣/٣٠٣) لابن أبي حاتم. (٤) أخرجه الطبري (١٨/١٦٣).

ثم رخص للعجائز في عدم التستر من الرجال، فقال:

﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

قلت: «القواعد»: جمع قاعد، بغير تاء؛ لأنهما من الصفات المختصة بالنساء، كالطالق والحائض، فلا تحتاج إلى تمييز، وهو مبتدأ، و(اللاتي..) الخ: صفة له، (فليس): خبر، وأدخلت الفاء لما في المبتدأ من معنى الشرط من العموم الذي في الألف واللام. و(يرجون): مبني لا اتصاله بنون النسوة.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَالْقَوَاعِدُ﴾ أي: العجائز ﴿من النساء اللاتي﴾ فعدن عن الحيض والولادة؛ لكبرهن. قال ابن قتيبة: سمين بذلك لأنهن بعد الكبر يكثرن القعود. ويقرب منه من فسرهُ بالقعود عن التصرف للكبر، والظاهر أن قوله: ﴿لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا﴾: نعت مخصص، إن فسر القعود فيها بالقعود عن الحيض والولادة؛ لأنه قد يكون فيها مع ذلك رغبة للرجال. وقد يجعل كاشفاً؛ إذا فسر القعود باستعداد الرجال لهن من عزوف النفس عنهن، فقوله: ﴿لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا﴾ أي: لا يطمعن في رغبة الرجال فيهن، ﴿فليس عليهن جناح﴾ في ﴿أن يضعن ثيابهن﴾ أي: الثياب الظاهرة، كالجلباب الذي فوق الخمار ونحوه.

قال ابن عطية: قرأ ابن مسعود وأبي: «أَنْ يَضَعْنَ مِنْ ثِيَابِهِنَّ». والعرب تقول: امرأة واضع، للتي كبرت فوضعت خمارها، قال في الحاشية: والآية صادقة بما إذا دخل أجنبي بعد الاستئذان، وبخروجهن أيضاً، ومن التبرج: لبس ما يصف، لكونه رقيقاً، أو: شفافاً. هـ.

ثم قيد الرخصة بقوله: ﴿غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾ أي: مظهرات زينة، يريد الزينة الخفية، كالشعر والنحر والساق ونحوه، أي: لا يقصدن بوضعهن التبرج وإظهار محاسنها، ولكن التخفيف. وحقيقة التبرج: تكلف إظهار ما يجب إخفاؤه، من قولهم: سفيحة بارجة: لأغطاء عليها، إلا أنه خص بكشف المرأة زينتها أو محل حسناتها للرجال. ﴿وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ﴾ أي: يطلبن العفة عن وضع الثياب، فيتسترن ﴿خير لهن﴾ من الانكشاف، ﴿والله سميعٌ عَلِيمٌ﴾ أي: سميع ما يجري بينهن وبين الرجال من المقاولات، عليم، فيعلم مقاصدهن وسرائرهن في قصد التخفيف أو التبرج، وفيه من الترهيب ما لا يخفى.

الإشارة: إذا كمل تهذيب الإنسان وإخلاصه، وكمل استغناؤه بربه، فلا بأس أن يظهر من أحواله وعلومه ما يقتدى به ويهتدى، ليعم الانتفاع به. فإن خيف منه تهمة فالاستعفاف والاكتفاء بعلم الله خير له. والله سميع عليم.

ثم أَسْقَطَ الحرج عن الأعمى في الاستئذان، واستطرد معه غيره، ممن اشترك معه في مطلق العذر، وإن اختلف المرخص فيه، فقال:

﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْكُمْ مَفَاتِحُهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا ...﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ليس على الأعمى حرج﴾ في الدخول من غير استئذان؛ لأنه لا يتوقع منه نظر لما يكره. وكذلك لا حرج عليه فيما لا قدرة له عليه من الجهاد وغيره، ثم استطرد من شاركه في مطلق العذر فقال: ﴿ولا على الأعرج حرج﴾ فيما لا يقدر عليه من الجهاد وغيره، ﴿ولا على المريض حرج﴾ في ذلك. وقال سعيد بن المسيب: كان المسلمون إذا خرجوا إلى الغزو وضعوا مفاتيح بيوتهم عند الأعمى والأعرج والمريض وعند أقاربهم، ويأذنونهم أن يأكلوا من بيوتهم، فكانوا يتخرجون من ذلك، ويقولون: نخشى أن تكون نفوسهم غير طيبة بذلك، فنزلت الآية، رخصة لهم (١). وقيل: كانوا يتخرجون من الأكل معهم؛ لأن الأعمى لا يبصر الطيب من الطعام، والأعرج لا يستطيع المزاحمة عليه، والمريض لا يستطيع استيفاءه (٢). هـ.

﴿ولا على أنفسكم﴾ أي: لا حرج عليكم ﴿أن تأكلوا من بيوتكم﴾ أي: البيت الذي فيه أهل بيتكم، أزواجكم وعيالكم، فإذا كان للزوجة أر للولد هناك شيء منسوب إليهما فلا بأس للرجل بأكله؛ لأن الزوجين صاروا كنفس واحدة، فصار بيت المرأة بيت الزوج. وقيل: المراد ببيوتكم: بيوت أولادكم، فجعل بيوت أولادهم بيوتهم؛ لأن ولد الرجل من كسبه، وماله كماله، لقوله عليه الصلاة والسلام: «أنت ومالك لأبيك» (٣)، ولذلك لم يذكر الأولاد في الآية؛ لاندراجهم في بيوتكم.

(١) أخرجه الواحدى في أسباب النزول (ص ٣٤٠) عن سعيد بن المسيب، وعزاه في مجمع الزوائد (٨٣/٧) للبزار، وابن أبي حاتم وابن مردويه، وابن النجار، عن السيدة عائشة - رضي الله عنها - وقال الهيثمي: رجال البزار رجال الصحيح.

(٢) أخرجه الطبري (١٦٨/١٨) وذكره الواحدى في أسباب النزول (٣٣٩) عن ابن عباس رضي الله عنهما.

(٣) أخرجه، من حديث جابر، ابن ماجه في (التجارات، باب ما للرجل من مال ولده، ح ٢٢٩١)، وأخرجه من حديث ابن مسعود، الطبراني في الأوسط (٢٢/١ ح ٥٧)، وأخرجه من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، الإمام أحمد في المسند (٢٠٤/٢)، وأبو داود في (البيوع / ح ٣٥٢٨ - ٣٥٢٩)، وابن ماجه في الموضع السابق ذكره (ح/ ٢٢٩٢).

ولا حرج عليكم أيضاً أن تأكلوا من ﴿بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم﴾ الذكور ﴿أو بيوت أخواتكم﴾ النساء، ﴿أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم﴾؛ لأن الإذن من هؤلاء ثابت؛ دلالة. واختلف العلماء في إباحة الأكل من هذه البيوت المذكورة، فقيل: إنه منسوخ وإنه لا يجوز الأكل من بيت أحد إلا بإذنه، والناسخ: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ (١)، وقوله - عليه الصلاة والسلام - : «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مَسْلُومٍ إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ» (٢). وقيل: محكمة، ومعناها: إذا أذنوا في ذلك، وقيل: ولو بغير إذن، والتحقيق: هو التفصيل: فمن علم منه طيب نفسه وفرحه بذلك؛ بقريظة: حَلَّ أَكْلُ مَالِهِ، ومن لا؛ فلا.

﴿أو ما ملكتم مفاتيحه﴾ قال ابن عباس: هو وكيل الرجل وقيمه في ضيعته وماشيته، له أن يأكل من ثمرة ضيعته، ويشرب من لبن ماشيته. والمراد بملك المفاتيح: كونها في يده وتحت حوزته. وقيدته ابن العربي بما إذا لم تكن له أجرة، وإن كانت له أجرة على فطره حرم، يعنى: إلا إذا علم طيب نفس صاحبه؛ فيدخل في الصديق. وقيل: أريد به بيت عبده؛ لأن العبد وما في يده لمولاه.

﴿أو صديقكم﴾ أى: أو بيوت أصدقائكم، والصديق يكون واحداً وجمعاً، وهو من يصدقك في مودته وتصدقك في مودتك، يؤلمه ما يؤلمك ويؤلمك ما يؤلمه، ويسرك ما يسره كذلك. وكان الرجل من السلف يدخل دار صديقه وهو غائب، فيسأل جاريته كيفه فيأخذ ما شاء، فإذا حضر مولاهما أعتقها سروراً بذلك، فأما الآن فقد غلب الشح فلا يأكل إلا بإذن. قاله النسفى (٣).

﴿ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً﴾: مجتمعين ﴿أو أشتاتاً﴾: متفرقين، جمع شت، نزلت في بنى ليث بن عمرو، كانوا يتحرجون أن يأكل الرجل وحده، فربما قعد منتظراً نهاره إلى الليل، فإذا لم يجد من يؤاكله من الضيفان أكل أكل ضرورة. وقيل: في قوم من الأنصار كانوا إذا نزل بهم ضيف لا يأكلون إلا مع ضيفهم، فرخص لهم أن يأكلوا كيف شاءوا. وقيل: في قوم تخرجوا من الاجتماع على الطعام لاختلاف الناس في الأكل، وزيادة بعضهم على بعض، فخيرهم. وقيل: كان الغنى منهم إذا دخل على الفقير من ذوى قرابته وصدائقه، ودعاه إلى طعام، فيقول: إني أخرج أن أكل معك، وأنا غنى وأنت فقير، فأباح لهم ذلك. والله تعالى أعلم.

(١) الآية ١٨٨ من سورة البقرة

(٢) أخرجه أحمد في المسند (٧٢/٥) في حديث خطبة الرباع الطويل، والبيهقى في الكبرى (١٠٠/٦) عن أبى حرة الرشاشى، عن عمه. وأخرجه الديلمى (الفردوس ج ٧٦٣٥) والدارقطنى (٢٦/٣)، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.

(٣) انظر تفسير النسفى (٥٢٠/٢).

الإشارة: ليس على من عميت بصيرته، فلم ير إلا الكون حرج في أن يقف مع رخص الشريعة، ويتناول كل ما تشتهي نفسه، مما أباحت الشريعة، من غير تورع ولا توقف ولا تبصر. وكذلك المريض القلب بالخواطر والأوهام، ومن عرجت فكرته عن شهود الملكوت، فلا بأس لهؤلاء الضعفاء أن يتفروا مع العوائد والأسباب، ويتناولوا كل ما أباحت ظواهر الشريعة، وأما الأقوياء فلا يأخذون إلا ما تحققوا حليته، وفهموا عن الله في أخذه وتركه، لفتح بصيرتهم وشدة تبصرهم.

وقال الورتجبي في قوله: «ليس على الأعمى حرج»: عماء الحقيقي ألا يطيق أن ينظر بطون الأزل والغيب رغيب الغيب. وهذا من قوله - عليه الصلاة والسلام - في وصف جمال الحق سبحانه: «حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه». فجعله معذوراً ألا يدرك حق الحقيقة وحقيقة الحق؛ إذ استحيل الحدث أن يحيط بالقدم أن كان واجباً معرفة الكل من حيث الحقوق لا من حيث التوحيد. هـ. ومراده ببطن الأزل: تجلياته تعالى، البارزة من وسط بحر جبروته الغيبي، وهي المراد بالغيب وغيب الغيب، فالأكوان كلها برزت من بحر الذات الأزلية والكنز الغيبي، لكنها، لما تجلت، كستها رداء الكبرياء، فمن فتحت بصيرته رأى الحق تعالى فيها، أو قبلها، أو معها، ومن عميت بصيرته لم ير إلا حص الأكوان الظلمانية. والله تعالى أعلم.

ومذهب الصوفية في تناول متاع بعضهم بعضاً هو ما قال القائل: «نحن: لا مال مقسوم، ولا سر مكتوم، فترككتهم لا تقسم أبداً». دخل الجديد بيت بعض إخوانه، فوجد زوجته، فقال: هل عندك شيء نطعم به الفقراء؟ فأشارت إلى وعاء فيه تمر، لا يملك غيره، فأفرغه على رأسه، فأكلوا، وأخذوا ما بقي، فلما جاء زوجها ذكرت له ذلك، فقال: الآن علمت أنه يحبني.

ثم أمر بالسلا بعد الاستئذان، فقال:

﴿... فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحْيَةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَرَكَةً طَيِّبَةً
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ ﴿٦١﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿فإذا دخلتم بيوتا﴾ من البيوت المذكورة أو غيرها بعد الإذن، ﴿فسلموا على أنفسكم﴾ أي: فابدأوا بالسلا على أهلها، الذين هم منكم، الذين هم بمنزلة أنفسكم؛ لما بينكم وبينهم من القرابة

الدينية أو النسبية. أو بيوتاً فارغة، أو مسجداً، بأن تقولوا: السلام عليكم، أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، إن كانت خاوية. ﴿تَحِيَّةٌ﴾، مَنْ نَصَبَ فَعَلَى الْمَصْدَرِ لِسَلَامٍ؛ لأنها في معنى تسليماً، ﴿من عند الله﴾ أى: بأمره مشروعة من لدنه، أو لأنها طلب للسلامة، وهى بيد الله، ﴿مباركة﴾: مستتبعة لزيادة الخير والثواب ودوامهما، ﴿طيبة﴾: تطيب بها نفس المستمع. وعن أنس رضي الله عنه أنه - عليه الصلاة والسلام - قال: «من لقيت أحداً من أمتي فسلم عليه، يطلُّ عُمُرُكَ. وإذا دخلت بيتك فسلم عليهم يكثرُ خيرُ بيتك، وصل صلاة الضحى فإنها صلاة الأبرار الأوابين» (١).

﴿كذلك يبين الله لكم الآيات﴾، تكرير؛ لتأكيد الأحكام المختتمة وتفخيمها، ﴿لعلكم تعقلون﴾: لكى تعقلوا ما فى تضاعيفها من الشرائع والأحكام، وتعملوا بموجبها، فتفوزوا بسعادة الدارين. والله تعالى أعلم.

الإشارة: السلام على النفس: هو طلب الأمان لها ومنها، فإذا سلمت النفس من موجبات الغضب من الله، سلم صاحبها منها، قال القشيري: السلام: الأمان، فسبيل المؤمن إذا دخل بيتاً أن يسلم من الله على نفسه، يعنى: بأن يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وأن يطلب السلامة والأمان من الله تعالى، ليتسلم نفسه من الإقدام على ما لا يرضى الله، إذ لا يحل لمسلم أن يفتّر لحظة عن الاستجارة بالله، بأن لا يرفع عنه ظل عصمته بإدامة حفظه من الاتصاف بمكروه الشرع. هـ.

ولما تكلم على الاستئذان فى الدخول، تكلم على الاستئذان فى الخروج، إذا كان مع كبير القوم، فقال:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا أَسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنَ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٦٢)

يقول الحق جل جلاله: ﴿إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله﴾، إنما ذكر الإيمان بالله ورسوله فى حيز الصلة للموصول الواقع خبراً للمبتدأ، مع تضمينه له؛ تقريراً لما قبله، وتمهيداً لما بعده، وإيضاحاً بأن ما بعده حقيق بأن يجعل قريباً للإيمان بهما ومنظماً فى سلكه.

(١) أخرجه مطولاً، البيهقى فى شعب الإيمان (ح ٨٧٥٨)، رزاد العلوى عزوه فى الفتح السمارى (٨٧٩/٢) للثعلبى والجرجاني فى تاريخ جرجان، ومسلطه ضعيف.

﴿ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ ﴾ : عَطَفَ عَلَى (آمَنُوا) ، دَاخِلٌ فِي حَيْزِ الصَّلَاةِ ، أَيْ : إِنَّمَا الْكَامِلُونَ فِي الْإِيمَانِ : الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَنْ صَمِيمِ قُلُوبِهِمْ ، وَأَطَاعُوهُ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ وَالْأَحْوَالِ الْمَطْرُودَةِ الْوُقُوعِ ، وَالْأَحْوَالِ الرَّاقِعَةِ بِحَسَبِ الْإِتِّفَاقِ ، كَمَا إِذَا كَانُوا مَعَهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - عَلَى أَمْرٍ مَهُمٍ يَجِبُ الْجَمَاعُ فِي شَأْنِهِ ؛ كَالْجُمُعَةِ ، وَالْأَعْيَادِ ، وَالْجِهَادِ ، وَتَدْرِيبِ الْحُرُوبِ ، وَغَيْرِهَا مِنَ الْأُمُورِ الدَّاعِيَةِ إِلَى الْجَمَاعِ ، ﴿ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ ﴾ ، وَيَأْذَنُ لَهُمْ ، وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ يَقُومُ بِدُونِهِمْ ، لِيَتَمَيَّزَ الْمُخْلِصُ مِنَ الْمُنَافِقِ ، فَإِنْ دَيَّدَنَهُ التَّسَالُّ لِلْفِرَارِ ، وَلِتَعْظِيمِ الْجَرَمِ ؛ لَمَّا فِي الذَّهَابِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ﷺ مِنَ الْخِيَانَةِ .

وَلَمَّا أَرَادَ الْحَقُّ تَعَالَى أَنْ يُرِيَهُمْ عِظَمَ الْجَدَايَةِ فِي ذَهَابِ الذَّاهِبِ عَنْ مَجْلِسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ، إِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ ، جَعَلَ تَرْكَ ذَهَابِهِمْ وَالصَّبْرَ مَعَهُ ، حَتَّى يَأْذِنَ لَهُمْ : ثَالِثُ الْإِيمَانِ ، وَجَعَلَ الْإِيمَانَ بِرَسُولِهِ كَالسَّبَبِ لَهُ ، وَالْبَسَاطَ لَذِكْرِهِ ، وَذَلِكَ مَعَ تَصْدِيرِ الْجُمْلَةِ بِـ « إِنَّمَا » ، ثُمَّ عَقَبَهُ بِمَا يَزِيدُهُ تَوْكِيداً وَتَشْدِيداً ؛ حَيْثُ أَعَادَهُ عَلَى أَسْلُوبٍ آخَرَ ، فَقَالَ : ﴿ إِنْ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُوكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ ، فَقَضَى بِأَنَّ الْمُسْتَأْذِنِينَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ خَاصَّةً . وَفِي « أُولَئِكَ » : مَنْ تَفْخِيمِ الْمُسْتَأْذِنِينَ ، مَا لَا يَخْفَى ، ﴿ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ ﴾ فِي الْإِنْصِرَافِ ﴿ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ ﴾ أَيْ : أَمْرِهِمُ الْمَهْمُ وَخُطْبَتُهُمُ الْمَعْلَمُ . ﴿ فَأَذَّنَ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ ﴾ لَمَّا عَلِمْتَ فِي ذَلِكَ مِنْ مَصْلَحَةٍ وَحِكْمَةٍ .

وَهَذَا بَيَانٌ لِمَا هُوَ وَظِيفَتُهُ ﷺ فِي هَذَا الْبَابِ ، إِثْرُ بَيَانِ مَا هُوَ وَظِيفَةُ الْمُؤْمِنِينَ ، وَأَنَّ الْإِذْنَ مِنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - لَيْسَ بِأَمْرٍ مُحْتَوٍّ ، بَلْ هُوَ مَفْرُوضٌ إِلَى رَأْيِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ، وَفِيهِ مِنْ رَفْعِ شَأْنِهِ ﷺ مَا لَا يَخْفَى . وَالْقَاءُ : لِتَرْتِيبِ مَا بَعْدَهَا عَلَى مَا قَبْلُهَا ، أَيْ : بَعْدَمَا تَحَقَّقَ أَنَّ الْكَامِلِينَ فِي الْإِيمَانِ هُمُ الْمُسْتَأْذِنُونَ .

﴿ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَّنَ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ اللَّهُ ﴾ ، فَإِنَّ الاسْتِئْذَانَ ، وَإِنْ كَانَ لِعَذْرِ ، فَقَدْ لَا يَخْلُو مِنْ شَائِبَةِ تَقْدِيمِ أَمْرِ الدُّنْيَا عَلَى أَمْرِ الْآخِرَةِ ، فَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الصَّبْرَ وَتَرْكَ الاسْتِئْذَانَ أَفْضَلُ . ﴿ إِنْ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ ؛ مَبَالِغٌ فِي غُفْرَانِ فَرَطَاتِ الْعِبَادِ ، وَفِي إِفَاضَةِ آثَارِ الرَّحْمَةِ عَلَيْهِمْ .

وَمَا ذَكَرَهُ الْحَقُّ تَعَالَى فِي شَأْنِ الصَّحَابَةِ مَعَ الرَّسُولِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فِي شَأْنِ الاسْتِئْذَانِ يَتَبَغَى أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ مَعَ أَمْنِهِمْ وَمَقْدَمِيهِمْ فِي الْعِلْمِ وَالدِّينِ ، لَا يَتَفَرَّقُونَ عَنْهُمْ إِلَّا بِإِذْنٍ . وَالْآيَةُ نَزَلَتْ فِي الْخُنْدُقِ ، كَانَ الْمُنَافِقُونَ يَرْجِعُونَ إِلَى مَنَازِلِهِمْ مِنْ غَيْرِ اسْتِئْذَانٍ ، فَنَزَلَتْ (١) . وَبَقِيَ حُكْمُهَا عَاماً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

(١) عزاء السيوطي في الدر المنثور (١١٠/٥) لابن إسحاق وابن المنذر، والبيهقي في الدلائل، عن عروة ومحمد بن كعب القرظي.

الإشارة: من آداب الفقراء مع شيخهم ألا يتحركوا لأمر إلا بإذنه، أما أهل البدايات فيستأذنون في الجليل والحقير، كقضية الفقير الذي وجد بعض الباقلاء - أى: الفول - في الطريق، فأتى بها إلى الشيخ، فقال: يا سيدى ما نفعل به؟ فقال: اتركه، حتى تظطر عليه، فقال بعض الحاضرين: يستأذك في الباقلاء؟ فقال: لو خالفنى فى أمر؛ لم يفلح أبداً. وأما أهل النهايات الذين عرفوا الطريق، واستشرفوا على عين التحقيق، وحصلوا على مقام الفهم عن الله، فلا يستأذنون إلا فى الأمر المهم؛ كالتزوج، والحج، ونحوهما. وصبره حتى يأمره الشيخ بذلك أولى، فالمرید، بقدر ما يترك تدبيره مع الشيخ، ويتحقق بالتفويض معه قبل الوصول، كذلك يتركه ويتحقق تفويضه مع الله بعد الوصول.

فالآدب مع الشيخ هو الأدب مع الله، لكن لما كان من شأن العبد الجهل بالله وسوء الأدب معه أمره بالتحكيم لغيره من جنسه، فإذا حكم جنسه على نفسه قبل المعرفة حكم الله على نفسه بعد المعرفة. والتحكيم فى غاية الصعوبة على النفس، لا يرضاها إلا من سبقت له الهداية، وجذبتة جوازب العناية، أعتى الدخول تحت الشيخ وتحكيمه على نفسه، حتى لا يتحرك إلا بإذنه، فهذا سبب الوصول إلى مقام الشهود والعيان، فإذا فعل المرید شيئاً من غير استئذان فليتب وليطلب من الشيخ الاستغفار له. ويتبغى للشيخ أن يقبل العذر ويسامح ويستغفر له، لقوله تعالى: ﴿واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم﴾، فالخليفة لرسول الله قائم مقامه، ونائب عنه فى رتبة التربية. والله تعالى أعلم.

ثم نهامهم عن التساهل فى ترك الاستئذان، فقال:

﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٤﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً﴾ أى: إذا احتاج الرسول ﷺ إلى اجتماعكم لأمر جامع، فدعاكم، فلا تتفرقوا عنه إلا بإذنه، ولا تقيسوا دعاءه إياكم على دعاء بعضكم

بعضاً، ورجوعكم عن المجمع بغير إذن الراعى؛ لأن أمره - عليه الصلاة والسلام - وشأنه ليس كشأنكم. أو: لاتجعلوا دعاء الرسول على أحد، كدعاء بعضكم بعضاً، فإن غضبه عليه ليس كغضبكم؛ لأن غضبه غضب الله، ودعاؤه مستجاب. وهذا يناسب ما قبله من جهة التحذير عن ترك الاستكذان، فإن من رجع بغير استكذان معرض لغضبه - عليه الصلاة والسلام - ودعائه عليه. أو: لاتجعلوا نداءه ﷺ كنداء بعضكم بعضاً؛ كندائه باسمه، ورفع الصوت عليه، وندائه من وراء الحُجرات، ولكن بَلَقَبه المعظم؛ يارسول الله، يا بنى الله، مع غاية التوقير والتفخيم والتواضع وخفض الصوت.

قال القشيري: أى: عَظَمُوهُ فى الخطاب، واحفظوا حرمة وخدمته بالأدب، وعانقوا طاعته على مراعاة الهيبة والتوقير. هـ. فالإضافة، على الأولين: للفاعل، وعلى الثالث: للمفعول، لكنه بعيد من المناسبة لما قبله ولما بعده فى قوله: ﴿قد يعلم الله الذين يتسللون﴾ أى: يخرجون قليلاً قليلاً على خفية منكم، ﴿لوأذا﴾ أى: ملاوذين، بأن يستتر بعضهم ببعض حتى يخرج، أو يلوذ بمن يخرج بالإذن؛ إرادة أنه من أتباعه. أو مصدر، أى: يلوذون لوأذاً. واللواذ: الملاوذة، وهى التعلق بالغير، وهو أن يلوذ هذا بهذا فى أمر، أى: يتسللون عن الجماعة؛ خفية، على سبيل الملاوذة واستتار بعضهم ببعض.

ثم هددهم على المخالفة بقوله: ﴿فليحذر الذين يخالفون عن أمره﴾ أى: الذين يصدون عن أمره، يقال: خالفه إلى الأمر: إذا ذهب إليه دونه، ومنه: ﴿وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه﴾ (١)، وخالفه عن الأمر: إذا صد عنه. والضمير: إما لله سبحانه، أو للرسول - عليه الصلاة والسلام -، وهو أنسب؛ لأنه المقصود بالذكر. والمعنى: فليحذر الذين يخالفون عن طاعته ودينه وسنته، ﴿أن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ﴾؛ محنة فى الدنيا؛ كقتل أو زلازل وأهوال، أو تسلط سلطان جائر، أو عدو، أو قسوة قلب، أو كثرة دنيا؛ استدراجاً وفتنة.

قال القشيري: سعادة الدارين فى متابعة السُّنة، وشقاوتهما فى مخالفتها، ومما يصيب من خالفها: سقوط حشمة الدين عن القلب. هـ.

﴿أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ فى الآخرة. والآية تدل على أن الأمر للإيجاب، وكلمة «أو»: لمنع الخلو، دين منع الجمع. وإعادة الفعل صريحاً؛ للاعتناء بالتهديد والتحذير.

(١) من الآية ٨٨ من سورة هود.

﴿أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ من الموجودات، خلقاً وملكاً وتصرفاً، وإيجاداً وإعداماً، بدءاً وإعادةً، والآء: تنبيه على أن لا يخالفوا من له ما في السموات والأرض. ﴿قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ﴾ أيها المكلفون، من الأحوال والأرضاع، التي من جملتها الموافقة والمخالفة، والإخلاص والنفاق. وأدخل «قد» ليؤكد علمه بما هم عليه، ومرجع تأكيد العلم إلى تأكيد الوعيد. والمعنى: أن جميع ما استقر في السموات تحت ملكه وسلطانه وإحاطة علمه، فكيف يخفى عليه أحوال المنافقين، وإن اجتهدوا في سترها ١٢ ﴿وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ﴾ أي: ويعلم يوم يُردون إلى جزائه، وهو يوم القيامة. والخطاب والغيبة في قوله: ﴿قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ﴾ يجوز أن يكون للمنافقين، على طريق الالتفات، ويجوز أن يكون «ما أنتم عليه» عاماً، و«يرجعون» للمنافقين. ﴿فَيُنَبِّئُهُمْ﴾ حينئذ ﴿بِمَا عَمِلُوا﴾ من الأعمال السيئة، التي من جملتها: مخالفة الأمر، ليرتب على ذلك الإنباء ما يليق به من التوبيخ والجزاء.

﴿وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. روى عن ابن عباس رضي الله عنه: أنه قرأ سورة النور على المنبر في الموسم، وفسرها على وجه لو سمعته الروم لأسلمت. هـ. وأما ما ورد في فضل السور فموضوع، وقد غلط من ذكره من المفسرين. وبالله التوفيق.

الإشارة: شيوخ التربية خلفاء الرسول ﷺ في القيام بالتربية النبوية، فيجب امتثال كل ما أمروا به، واجتناب كل ما نهوا عنه، فهم معناه أو لم يفهم. فإذا كانوا مجموعين على أمر جامع لم يذهب أحد حتى يستأذن شيخه، ولا يكفى إذن بعض الفقهاء، إلا إن وجهه الشيخ لذلك، فلا يكون دعاء الشيخ كدعاء بعضكم بعضاً في التساهل في مخالفة أمره، أو امتثال أمره. قد يعلم الله الذين يتسللون، فيفرون عنه؛ لو أدنا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة؛ كتسلط الدنيا عليه فتفتنه وتنسخ حلالة الشهود من قلبه، أو يصيبهم عذاب أليم، وهو السلب بعد العطاء، والعياذ بالله من الزلل ومواقع الضلال. نسأل الله تعالى أن يثبت قدمنا على المتهاج الحق، وأن يميّتنا على المحبة والتعظيم، ورسوخ القدم في معرفة الرحمن الرحيم. آمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد، النبي الكريم، وعلى آله وصحبه، وسلم.

سُورَةُ الْفُرْقَانِ

مكية . وهي سبع وسبعون آية . ومناسبتها لما قبلها : ما في خاتمها من تعظيم الرسول - عليه الصلاة والسلام - وما افتتحت به من تعظيمه أيضاً ؛ لكونه نذيراً للعالمين . وناسب قوله في هذه : ﴿ الذي له ملك السموات والأرض ﴾ ، قوله فيما قبلها : ﴿ ألا إن لله ما في السموات والأرض ﴾ (١) .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ﴾ (١) الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ نَقْدِيرًا ﴿٢﴾

يقول الحق جل جلاله : ﴿ تبارك ﴾ أى : تكاثر خيره وتزايد ، أو : دام واتصل . وهي كلمة تعظيم لم تستعمل إلا لله ، والمستعمل منها الماضى فقط ، والتفاعل فيها للمبالغة . ومعناها راجع إلى ما يفيض سبحانه على مخلوقاته من فنون الخيرات ، التى من جعلتها : تنزيل القرآن ، المنطوى على جميع الخيرات الدينية والدنيوية ، أى : تعظم ﴿ الذى نزل الفرقان ﴾ أى : القرآن ، مصدر فرق بين اثنين ، إذا فصل بينهما . سمى به القرآن ؛ لفصله بين الحق والباطل ، والحلال والحرام ، أو : لأنه لم ينزل جملة ، ولكن مفروقاً مفصلاً بين أجزائه شيئاً فشيئاً ، ألا ترى إلى قوله : ﴿ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مَكْتَبٍ ﴾ (٢) ؟

أنزله ﴿ على عبده ﴾ محمد ﷺ ، وإيراده - عليه الصلاة والسلام - بذلك العنوان ؛ لتبشيره ، والإيدان بكونه فى أقصى مراتب العبودية ، والتنبيه على أن الرسول لا يكون إلا عبداً للمرسل ؛ رداً على النصارى . أنزله ﴿ ليكون ﴾ العبد المنزل عليه ، أو الفرقان ﴿ للعالمين ﴾ من الثقلين ، زاد بعضهم : والملائكة ، أرسل إليهم ليتأدبوا بأدبه ، حيث لم يقف مع مقام ولا حال ، ويقتبسوا من أنواره ، وهو حكمة الإسراء ، وقيل : حتى إلى الحيوانات والجمادات ، أمرت بطاعته فيما يأمرها به ، ويتعظيمه - عليه الصلاة والسلام - . وهذا كله داخل فى العالمين ؛ لأن ما سوى الله كله عالم ؛ كما تقدم فى الفاتحة . وعموم الرسالة من خصائصه - عليه الصلاة والسلام - . ﴿ نذيراً ﴾ أى : مخوفاً ، وعدم التعرض للتبشير ؛ لأن الكلام مسوق لأحوال الكفرة ، ولا بشارة لهم .

(١) الآية الأخيرة من سورة النور .

(٢) من الآية ١٠٦ من سورة الإسراء .

﴿الذى له ملكُ السموات والأرض﴾ أى: له، خاصة، دون غيره، لا استقلالاً ولا اشتراكاً. فالقهرية لازمة لهما، المستلزمة للقدرة التامة والتصرف الكلى، إيجاباً وإعداماً، وإحياء وإماتة، وأمرًا ونهيًا، ﴿ولم يتخذ ولداً﴾ كما زعم اليهود والنصارى فى عزيز والمسيح - عليهما السلام -، ﴿ولم يكن له شريك فى الملك﴾ كما زعمت الثنوية القائلون بتعدد الآلهة، والرد فى نحورهم.

﴿وخلق كلَّ شيء﴾ أى: أحدث كل شيء وحده، لا كما تقول المجوس والثنوية من الدور والظلمة. أى: أظهر كل شيء ﴿فقدَّره﴾ أى: فهيأه لما أراد به من الخصائص والأفعال اللائقة به، ﴿تقديرًا﴾ بديعًا، لا يقدر قدره، ولا يبلغ كنهه؛ كتهيئة الإنسان للفهم والإدراك، والنظر والتدبير فى أمور المعاش والمعاد، واستنباط الصنائع المتنوعة، والدلائل المختلفة، على وجود الصانع. أو: فقدَّره للبقاء إلى أبد معلوم. وأياً ما كان، فالجملة تعليل لما قبلها، فإن خلقه تعالى لجميع الأشياء على ذلك الشكل البديع والنظام الرائق، وكل ما سواه تحت قهره وسلطانه، كيف يتوهم أنه ولد لله سبحانه، أو شريك له فى ملكه. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

الإشارة: عبّر بالعبودية فى التنزيل والإسراء؛ إشارة إلى أن كل من تحقق بالعبودية الكاملة له حظ من تنزيل الفرقان على قلبه، حتى يفرق بين الحق والباطل، وحظ من الإسراء بروحه إلى عالم الملكوت والجبروت، حتى يعاين عجائب أسرار ربه. وما منع الناس من تنزيل العلوم اللدنية على قلوبهم، ومن العروج بروحهم، إلا عدم التحقق بالعبودية الكاملة لربهم، حتى يكونوا مع مراده، لا مع مرادهم، لا يريدون إلا ما أراد، ولا يشتهون إلا ما يقضى، قد تحرروا من رق الأشياء، واتحدت عبوديتهم للواحد الأعلى. فإذا كانوا كذلك صاروا خلفاء الأنبياء، يعرج بأرواحهم، ويوحى إلى قلوبهم ما يفرقون به بين الحق والباطل، ليكونوا نذراً لعالمى زمانه، قال تعالى: ﴿وإن من أمة إلا خلا فيها نذير﴾ (١). وبالله التوفيق.

ثم رد على أهل الشرك، فقال:

﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ
لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا﴾

(١) الآية ٢٤ من سورة فاطر.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ واتخذوا ﴾ أى: الكفار المدرجون تحت العالمين المنذرين، اتخذوا لأنفسهم ﴿ من دونه ﴾ تعالى ﴿ آلهة ﴾ أصناماً، يعبدونها ويستعينون بها، وهم ﴿ لا يَخْلُقُونَ شيئاً ﴾ أى: لا يقدرون على خلق شيء من الأشياء، ﴿ وهم يُخْلَقُونَ ﴾ كسائر المخلوقات. والمعنى: أنهم آثروا على عبادة من هو منفرد بالألوهية والخلق، والملك والتقدير، عبادة عجزه، لا يقدرون على خلق شيء، وهم مخلوقون ومصورون. ﴿ ولا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً ﴾ أى: لا يستطيعون لأنفسهم دفع ضرر عنها، ولا جلب نفع لها. وهذا بيان لغاية عجزهم وضعفهم؛ فإن بعض المخلوقين ربما يملك دفع ضرر وجلب نفع فى الجملة، وهؤلاء لا يقدرون على شيء البتة، فكيف يملكون نفع من عبدهم، أو ضرر من لم يعبدهم؟

﴿ ولا يملكون موتاً ﴾ أى: إماتة ﴿ ولا حياة ﴾ أى: إحياء ﴿ ولا نشوراً ﴾، بعداً بعد الموت، أى: لا يقدرون على إماتة حي، ولا نفخ الروح فى ميت، ولا بعث للحساب والعقاب. والإله يجب أن يكون قادراً على جميع ذلك. وفيه إيذان بغاية جهلهم، وسخافة عقولهم، كأنهم غير عارفين بانتفاء ما نفى عن آلهتهم مما ذكر، مفتقرون إلى التصريح لهم بها. والله تعالى أعلم.

الإشارة: كل من ركن إلى غير الله، أو مال بمحبته إلى شيء سواه، فقد اتخذ من دونه إلهاً يعبد من دون الله. وكل من رفع حاجته إلى غير مولاه، فقد خاب مطلبه ومساءه؛ لأنه تعلق بعاجز ضعيف، لا يقدر على نفع نفسه، فكيف ينفع غيره؟ وفى الحكم: لا ترفعن إلى غيره حاجة هو موردها عليك، فكيف ترفع إلى غيره ما كان هو له واضعاً؟ من لا يستطيع أن يرفع حاجته عن نفسه، فكيف يكرن لها عن غيره رافعاً؟.

قال بعض الحكماء: من اعتمد على غير الله فهو فى غرور؛ لأن الغرور ما لا يدوم، ولا يدوم شيء سواه، وهو الدائم القديم، لم يزل ولا يزال، وعطاؤه وفضله دائم، فلا تعتمد إلا على من يدوم عليك منه الفضل والعطاء، فى كل نفس وحين وأوان وزمان. هـ. وقال رهب بن منبه: أوحى الله تعالى إلى داود: يا داود؛ أما وعزتى وجلالى وعظمتى لا ينتصر بى عبد من عبادى دون خلقى، أعلم ذلك من نيته، فتكيد السبع ومن فيهن، والأرضون السبع ومن فيهن، إلا جعلت له ملهن فرجاً ومخرجاً. أما وعزتى وجلالى لا يعتصم عبد من عبادى بمخلوق دونى، أعلم ذلك من نيته، إلا قطعت أسباب السموات من يده، وأسخت الأرض من تحته، ولا أبالى فى أى وادٍ هلك. هـ. وبالله التوفيق.

ولما ذكر شأن الفرقان، ذكر من طعن فيه وفيمن نزل عليه، فقال:

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخِرُونَ ۖ فَقَدْ جَاءَ وَظَلَمَوا وَزُورًا ۚ ﴾ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۚ أَكُتِبَ عَلَيْهَا فَهْيَ تُمَلَّى ۖ

عَلَيْهِ بُكْرَةٌ وَأَصِيلًا ﴿٥﴾ قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٦﴾ وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا ﴿٧﴾ أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴿٨﴾ أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَل فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿٩﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وقال الذين كفروا﴾ أي: تمردوا في الكفر والطغيان. قيل: هم النضر ابن الحارث، وعبد الله بن أمية، ونوفل بن خويلد، ومن ضاهاهم. وقيل: النضر فقط، والجمع؛ لمشايعة الباقيين له في ذلك. قالوا: ﴿إن هذا﴾؛ ما هذا القرآن ﴿إلا إفك﴾؛ كذب مصروف عن وجهه ﴿افتراه﴾؛ اختلقه واخترعه محمد من عند نفسه، ﴿وأعانه عليه﴾ أي: على اختلاقه ﴿قوم آخرون﴾، يعنون: اليهود، بأن يلقوا إليه أخبار الأمم الدارسة، وهو يعبر عنها بعبارة. وقيل: هم عداس، ويسار (١)، وأبو فكيهة الرومي، كان لهم علم بالتوراة والإنجيل. ويحتمل: وأعانه على إظهاره وإشاعته قوم آخرون، ممن أسلم معه ﷺ.

قال تعالى: ﴿فقد جاءوا﴾، وأتوا ﴿ظلمًا﴾ أو: بظلم، فقد تستعمل (جاء) بمعنى فعل، فتنعدي تعديته، أو بحرف الجر، والتثوين للتفخيم، أي: جاءوا ظلمًا هائلًا عظيمًا؛ حيث جعلوا الحق البين، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إفكًا مفترى من قول البشر، وجعلوا العربي الفصيح يتلقى من العجمي الرومي، وهو من جهة نظمه الفائق ومطرازه الرائق؛ لو اجتمعت الإنس والجن على مباراته لعجزوا عن مثل آية من آياته. ومن جهة اشتماله على الحكم العجيبة، المستتبعة للسعادات الدينية والدنيوية، والأمور الغيبية، بحيث لا يناله عقول البشر، ولا تفي بفهمه الفهوم، ولو استعملوا غاية القوى والقدرة. ﴿و﴾ أتوا أيضًا ﴿زورًا﴾ أي: كذبًا كثيرًا، لا يبلغ غايته؛ حيث نسبوا إليه ﷺ ما هو بربىء منه.

﴿وقالوا أساطير الأولين﴾ أي: هو أحاديث المتقدمين، وما سطره من خرافاتهم؛ كرسنم وغيره. جمع أسطار، أو: أسطورة، ﴿اكتبها﴾؛ كتبها لنفسه، أو: استكتبها فكتبت له، ﴿فهي تملأ عليه﴾ أي: تلقى عليه من كتابه ﴿بكورة﴾: أول النهار ﴿وأصيلًا﴾؛ آخره، فيحفظ ما ينلى عليه ثم يتلوه علينا. انظر هذه الجرأة العظيمة، قاتلهم الله، أنى يؤفكون؟

(١) في الأصول: يسار.

﴿ قل ﴾ يا محمد: ﴿ أنزلني الذي يعلم السر في السموات والأرض ﴾ أي: يعلم كل سر خفي في السموات والأرض، يعني: أن القرآن، لما اشتمل على علم الغيوب، التي يستحيل عادة أن يعلمها محمد ﷺ من غير تعلم إلهي، دل على أنه من عند علام الغيوب، أي: ليس ذلك مما يفترى ويخلق، بإعانة قوم، وكتابة آخرين؛ من الأحاديث والأساطير المتقدمة، بل هو أمر سماوي، أنزلني الذي لا يعزب عن علمه شيء، أردع فيه فنون الحكم والأحكام، على وجه بديع، لا تحوم حوله الأفهام، حيث أعجزكم قاطبة بفصاحته وبلاغته، وأخبركم بأمور مغيبات، وأسرار مكنونات، لا يهتدى إليها ولا يوقف عليها إلا بتوقيف العليم الخبير، ثم جعلتموه إقفاً مفترى، واستوجبتم بذلك أن يصب عليكم العذاب صباً، لولا حلمه ورحمته، ﴿ إنه كان غفوراً رحيماً ﴾؛ فأمهلكم، ولم يعاجلكم بالعقوبة. وهو تعليل لما هو المشاهد من تأخير العقوبة عنهم، أي: كان أزلاً وأبداً مستمراً على المغفرة والرحمة، فلذلك لم يعاجلكم بالعقوبة على ما تقولون في حقه وفي حق رسوله، مع كمال اقتداره.

ثم ذكر طعنهم فيمن نزل عليه، فقال: ﴿ وقالوا مال هذا الرسول ﴾ وقعت اللام في المصحف مفصولة عن الهاء، وخط المصحف سنة لا يغير. وتسميتهم إياه بالرسول سخرية منهم، كأنهم قالوا: أي شيء لهذا الزاعم أنه رسول؛ يأكل الطعام كما تأكلون، ويمشي في الأسواق لا ابتغاء الأرزاق كما تمشون، أي: إن صح ما يدعيه فما له لم يخالف حالنا؟! ﴿ لولا أنزل إليه ملك ﴾ على صورته ﴿ فيكون معه نذيراً ﴾، وهذا منهم تنزل عن اقتراح كونه ﷺ ملكاً مستغنياً عن المادة الحسية، إلى اقتراح أن يكون معه ملك يصدق، ويكون ردهاً له في الإنذار، ويعبر عنه، ويفسر ما يقوله العامة.

﴿ أو يلقى إليه كنز ﴾ من السماء، يستغنى به عن طلب المعاش معناه، ﴿ أو تكون له جنة ﴾؛ بستان ﴿ يأكل منها ﴾ كالأغنياء المياسير. والحاصل: أنهم أول مرة ادعوا أن الرسول لا يكون إلا كالملائكة، مستغنياً عن الطعام والشراب، وتعجبوا من كون الرسول بشراً، ثم تنزلوا إلى اقتراح أن يكون إنساناً معه ملك يصدق ويعينه على الإنذار، ثم تنزلوا إلى اقتراح أن يكون معه كنز، يستظهر به على نوابه، ثم تنزلوا إلى اقتراح أن يكون رجلاً له بستان يأكل منه، كالمياسير، أو تأكل نحن منه، على قراءة حمزة والكسائي.

قال تعالى: ﴿ وقال الظالمون ﴾ وهم الكفرة القائلون ما تقدم، غير أنه وضع الظاهر موضع المضمّر، تسجيلاً عليهم بالظلم وتجاوز الحد فيه. وهم كفار قريش، أي: قالوا للمؤمنين: ﴿ إن تبعون ﴾؛ ما تتبعون ﴿ إلا رجلاً مسحوراً ﴾؛ قد سحر فغلب على عقله، ﴿ انظر كيف ضربوا لك الأمثال ﴾ أي: انظر كيف قالوا في حقك تلك الأقاويل العجيبة، الخارجة عن العقول، الجارية لغرابتها، مجرى الأمثال، واخترعوا لك تلك الصفات والأحوال الشاذة، البعيدة عن الوقوع ١٢ ﴿ فضلوا ﴾ عن طريق الجادة ﴿ فلا يستطيعون سبيلاً ﴾؛ فلا يجدون طريقاً إليه، أو: فلا يجدون سبيلاً إلى القدح في نبوتك، بأن يجدوا قولاً يستقرون عليه، أو: فضلوا عن الحق ضلالاً مبيناً، فلا

يجدون طريقاً موثقاً إليه، فإن من اعتاد استعمال هذه الأباطيل لا يكاد يهتدى إلى استعمال المقدمات الموصلة إلى الرشد والصواب. وبالله التوفيق.

الإشارة: تكذيب الصادقين سنة ماضية، فإن سمع أهل الإنكار منهم علوماً وأسراراً قالوا: ليست من قبضه، إنما نقلها عن غيره، وأعاناه على إظهارها قوم آخرون، قل: أنزلها على قلوبهم الذي يعلم السر في السماوات والأرض، إنه كان غفوراً رحيمًا، حيث ستر وصفهم بوصفه ونعتهم بنعته، فوصلهم بما منه إليهم، لا بما منهم إليه. وقوله تعالى: ﴿مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق﴾، أنكروا وجود الخصوصية مع وصف البشرية، ولا يلزم من وجود الخصوصية عدم وصف البشرية، كما تقدم مراراً. والله تعالى أعلم.

ثم رد الله تعالى عليهم، فقال:

﴿ تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا ۝ ١٠ ﴾ بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ
بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ۝ ١١ إِذَا رَأَوْهُم مِّنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهُمْ تَغِيظًا وَزَفِيرًا ۝ ١٢ وَإِذَا
الْقَوْمُ مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ۝ ١٣ لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا
وَأَدْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ۝ ١٤ قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ
لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا ۝ ١٥ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَتْ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا
مَّسْئُومًا ۝ ١٦ ﴾

قلت: (جنات): بدل من خيراً، و(يجعل)، من جزمه عطفه على محل جواب الشرط، ومن رفعه فعلى الاستئناف، أى: وهو يجعل لك قصوراً، ويجوز عطفه على الجواب، لأن الشرط إذا كان ماضياً جاز فى الجواب الرفع والجزم، كما هو مقرر فى محله.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ تبارك ﴾ أى: تكاثر وتزايد خيره ﴿ الذى إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ ﴾ فى الدنيا ﴿ خيراً ﴾ لك ﴿ من ذلك ﴾ الذى اقترحوه؛ من أن يكون لك جنة تأكل منها؛ بأن يجعل لك مثل ما وعدك فى الجنة، ﴿ جنات تجري من تحتها الأنهار ﴾، فإنه خير من جنة واحدة من غير أنهار، كما اقترحوا، ﴿ ويجعل لك ﴾

قصوراً ﴿١٠﴾ وغرفاً في الدنيا، كقصور الآخرة، لكن لم يشأ ذلك؛ لأن الدنيا لا تسع ما يعطيه تعالى لخواص أحبائه في الآخرة؛ لأنها ضيقة الزمان والمكان.

وعدم التعرض لجواب الاقتراحين الأولين، وهو إنزال الملك والقاء الكنز؛ لظهور بطلانهما ومتافاتهما للحكمة التشريعية، وإنما الذي له وجه في الجملة هو الاقتراح الأخير؛ فإنه غير مناف للحكمة بالكلية، فإن بعض الأنبياء - عليهم السلام - قد أوتوا مع النبوة ملكاً عظيماً، لكنه نادر.

ثم أضرب عن توبيخهم بحكاية جنائياتهم السابقة، وانتقل إلى توبيخهم بحكاية جنائية أخرى، فقال: ﴿بل كذبوا بالساعة﴾ أي: بل أتوا بأعجب من ذلك كله، وهو تكذيبهم بالساعة. ويحتمل أن يكون متصلاً بما قبله، كأنه قال: بل كذبوا بالساعة، وكيف يلتفتون إلى هذا الجواب، وكيف يصدقون بتعجيل مثل ما وعدك في الآخرة، وهم لا يؤمنون بها؟ ثم تخلص إلى ريبال من كذب بها، فقال: ﴿وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيراً﴾ أي: وهياناً للمكذبين بها ناراً شديدة الإسعار، أي: الاشتعال. ووضع الموصول موضع ضمير «هم»، أو: لكل من كذب بها كائناً من كان، ويدخلون هم في زميرهم دخولاً أولياً. ووضع الساعة موضع ضميرها؛ للمبالغة في التشريع.

﴿إذا رآتهم﴾ أي: النار، أي: قابلتهم ﴿من مكان بعيد﴾، بأن كانت منهم بمرأى للناظرين في البعد، كقوله ﷺ في شأن المؤمن والكافر: «لا تترأى ناراهما» (١)، أي: لا يتقاربان بحيث تكون إحداهما بمرأى من الأخرى. ﴿سمعوا لها تغيظاً وزفيراً﴾ أي: سمعوا صوت غليانها. شبه ذلك بصوت المتغيظ والزفير، وهو صوت من جوفه. ولا يبعد أن يخلق الله فيها الإدراك فتتغيظ وتزفر. وقيل: إن ذلك من زبائنها، نسب إليها، وهو بعيد.

﴿وإذا ألقوا منها﴾؛ من النار ﴿مكاناً ضيقاً﴾ أي: في مكان ضيق؛ لأن الكرب يعظم مع الضيق، كما أن الروح يعظم مع السعة، وهو السر في وصف الجنة بأن عرضها السماوات والأرض. وعن ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهما: (تضيق جهنم عليهم، كما يضيق الزج) (٢) على الرمح). وسئل النبي ﷺ عن ذلك فقال: «والذي نفسي بيده إنهم ليُسْتَكْرَهون في النار كما يُسْتَكْرَه التود في الحائط». حال كونهم ﴿مُقرَّنين﴾ أي: مسلسلين، أي: مقرَّنين في السلاسل، قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال. أو: يقرن مع كل كافر شيطانه في سلسلة، وفي أرجلهم الأصفاد. فإذا ألقوا في الضيق، على هذا الوصف، ﴿دَعَوْا هنالك﴾ أي: في ذلك المكان الهائل والحالة الفظيعة، ﴿ثُبُوراً﴾ أي: هلاكاً، بأن يقولوا: واثيراه؛ هذا حينك فتعال، فيتمنون الهلاك ليستريحوا، فيقال لهم: ﴿لا تدعوا اليوم ثُبُوراً واحداً وادعوا ثُبُوراً كثيراً﴾ أي: لا تدعوا بالهلاك على أنفسكم مرة واحدة،

(١) سبق تخريجه عند تفسير الآية ٥٢ من سورة المائدة.

(٢) الزَّجُّ: الحديد التي تتركب في أسفل الرمح... اللسان (رجع، ١٨١١/٣).

ودعاءً واحداً، بل ادعوا دعاءً متعددًا بأدعية كثيرة، فإن ما أنتم عليه من العذاب، لغاية شدته وطول مدته، مستوجب لتكرار الدعاء في كل أوان. وهو يدل على فظاعة العذاب وهوله.

وأما ما قيل من أن المعنى: إنكم وقعتُم فيما ليس ثبوركم فيه واحداً، وإنما هو ثبور كثير، إما لأن العذاب أنواع وألوان، كل نوع منها ثبور؛ لشدته وفظاعته، أو: لأنهم كلما نضجت جلودهم بدلوا غيرها، فلا غاية لها، فلا يلائم المقام. انظر أبا السعود. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: «أول من يكسى حلة من النار إبليس، فيضعها على حاجبيه، ويسحبها من خلفه، وذريته من بعده، وهو يقول: يا ثبوراه، وهم يجاريونه: يا ثبورهم، حتى يقفوا على النار، فيقال لهم: لا تدعوا ثبوراً واحداً..» (١).

﴿ قل ﴾ لهم يا محمد؛ تقریباً لهم وتهكماً بهم، وتحسراً على ما فاتهم: ﴿ أذلك خير ﴾، والإشارة إلى السعير، باعتبار اتصافها بما فصل من الأحوال الهائلة، وما فيه من معنى البعد؛ لكونها في الغاية القاصية من الهول والفظاعة. أي: قل لهم أذلك الذي ذكر من السعير، التي أعدت لمن كذب بالساعة، وشأنها كيت وكيت؛ خير ﴿ أم جنة الخلد التي وعد المتقون ﴾ أي: وعداها الله المتقين؟ وإنما قال: أذلك خير، ولاخير في النار؛ تهكماً بهم، كما تقدم، وإضافة الجنة إلى الخلد؛ للمدح، وقيل: للتمييز عن جنات الدنيا. والمراد بالمتقين: المتصفون بمطلق التقوى، لا بغايتها. ﴿ كانت ﴾ تلك الجنة ﴿ لهم ﴾ في علم الله تعالى، أوفى اللوح، ﴿ جزاء ﴾ على أعمالهم، ﴿ ومصيراً ﴾ يصيرون إليه بعد الموت.

﴿ لهم فيها ما يشاؤون ﴾ من فنون الملاذ والمشتهيات، وأنواع النعيم والخيرات، كقوله تعالى: ﴿ وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ﴾ (٢)، ولعل كل فريق منهم يفتح بما أتيح له من درجات النعيم، ولا تمتد أعناقهم إلى ما فوق ذلك من المراتب العالية. فلا يلزم الحرمان، ولا تسارى أهل الجنان. حال كونهم ﴿ خالدين ﴾ لا يفنون، ولا يفنى ما هم فيه، ﴿ كان على ربك وعداً مسؤولاً ﴾ أي: موعوداً حقيقة بأن يسأل ويطلب؛ لكونه مما يتنافس فيه المتنافسون، أو: مسؤولاً لا يسأله الناس في دعائهم، بقولهم: ﴿ ربنا وآتانا ما وعدتنا على رسلك ﴾ (٣) أو: تسأله الملائكة بقولهم: ﴿ ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ﴾ (٤)، وما في «على» من معنى الوجوب، لامتناع الخلف في وعده تعالى، فكانه أوجبه على نفسه؛ تفضلاً وإحساناً. وفي التعرض لعنوان الربوبية؛ مع الإضافة إلى ضميره ﷻ؛ من تشریفه والإشعار بأنه ﷻ هو أول الفائزين بمغانم هذا الوعد الكريم ما لا يخفى. قاله أبو السعود.

(١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٥٢/٣)، والطبري (١٨٨/١٨)، والحديث صحيحه الهيثمي في المجمع (٣٩٢/١٠).

(٢) من الآية ٧١ من سورة الزخرف. (٣) من الآية ١٩٤ من سورة آل عمران. (٤) من الآية ٨ من سورة غافر.

الإشارة: تبارك الذى إن شاء جعل ذلك خيراً من ذلك، وهى جنة المعارف المعجلة، تجرى من تحتها أنهار العلوم وفيض المواهب، ويجعل لك قصوراً تنزل فيها، ثم ترحل عنها، وهى منازل السائرين ومقامات المقربين، إلى أن تسكن فى محل الشهود والعيان، وهو العكوف فى حضرة الإحسان. بل كذبوا بالساعة، أى: من تكذب عن هذا الخير الجسيم، إنما سببه أنه فعل فعل من يكذب بالساعة؛ من الانهماك فى الدنيا، والاشتغال بها عن زاد الآخرة. وأعتدنا لمن فعل ذلك سعيراً، أى: إحراقاً للقلب بالتعب، والحرص، والجزع، والهلع، والإقبال على الدنيا، إذا قابلتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظاً وزفيراً غيظاً على طلابها، حيث آثروها على ما فيه رضا مولاها، وإذا ألقوا فى أشغالها، وضاق عليهم الزمان فى إدراكها، دعوا بالويل والثبور، وذلك عند معاينة أعلام الموت، والرحيل إلى القبور، ولا ينفعهم ذلك. قل: أذلك خير أم جنة الخلد؟ وهى جنة المعارف، التى وعد المتقون لكل ما سوى الله، كانت لهم جزاء على مجاهدتهم وصبرهم، ومصيراً يصيرون إليها بأرواحهم وأسرارهم. لهم فيها ما يشاؤون؛ لكونهم حينئذ أمرهم بأمر الله، كان على ربك وعداً مسئلاً، أى: مطلوباً للعارفين والسائرين. وبالله التوفيق.

ثم شرح ما يلقى أهل التكذيب من الهول والفظاعة، فقال:

﴿وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ﴾ (١٧) ﴿قَالُوا سُبْحَنَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَعَاءِ بَاءَ هُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا﴾ (١٨) ﴿فَقَدْ كَذَّبْتُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِم مِّنْكُمْ نُدِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا﴾ (١٩)

قلت: «اتخذ» قد يتعدى إلى مفعول واحد، كقوله: ﴿أَمْ اتَّخَذُوا آلِهَةً﴾ (١)، وقد يتعدى إلى مفعولين، كقوله: ﴿واتخذ الله إبراهيم خليلاً﴾ (٢)، فقرأ الجمهور: (أَنْ نَتَّخِذَ)؛ بالبناء لفاعل. وقرأ الحسن وأبو جعفر بالبناء للمفعول (٣). فالقراءة الأولى على تعديته لواحد، والثانية على تعديته لاثنتين. فالأول: الضمير فى (نَتَّخِذَ)، والثانى: (من أولياء). و(من): للتبويض، أى: ما ينبغى لنا أن نتخذ بعض أولياء من دونك؛ لأن «من» لا تزداد فى المفعول الثانى، بل فى الأول، تقول: ما اتخذت من أحد ولياً، ولا تقول: ما اتخذت أحداً من ولى. وأنكر القراءة أبو عمرو بن العلاء وغيره، وهو محجوج؛ لأن قراءة أبى جعفر من المتواتر.

(١) من الآية ٨ من سورة الأنبياء (٢) من الآية ١٢٥ من سورة النساء. (٣) أى: (نَتَّخِذُ)؛ بضم اللون وفتح الخاء.

يقول الحق جل جلاله: ﴿و﴾ اذكر ﴿يوم نحشرهم﴾ (١)، أو: يوم يحشرهم الله جميعاً للبعث والحساب، يكون ما لا تنفى به العبارة من الأحوال الفظيعة والأحوال الغريبة، فيحشرهم ﴿وما يعبدون من دون الله﴾؛ من الملائكة والمسيح وعزير، وعن الكلبى: الأصنام؛ ينطقها الله، وقيل: عام فى الجميع. و(ما): يتناول العقلاء وغيرهم؛ لأنه أريد به الوصف، كأنه قيل: ومعبودهم. ﴿فيقول﴾ الحق جل جلاله للمعبودين، إثر حشر الكل؛ تقريراً للعبدة وتبكيئاً: ﴿أنتم أضللتم عبادى هؤلاء﴾، بأن دعوتهم إلى عبادتكم، ﴿أم هم ضلوا السبيل﴾ أى: عن السبيل بأنفسهم؛ بإخلالهم بالنظر الصحيح، وإعراضهم عن الرشد.

وتقديم الضميرين على الفعلين بحيث لم يقل: أضللتم عبادى هؤلاء أم ضلوا السبيل؛ لأن السؤال ليس عن نفس الفعل، وإنما هو عن متوليه والمتصدى له، فلا بد من ذكره، وإيلائه حرف الاستفهام؛ ليعلم أنه المستول عنه. وفائدة سؤالهم، مع علمه تعالى بالمستول عنه؛ لأن يجيبوا بما أجابوا به؛ حتى يبيكت عبدتهم بتكذيبهم إياهم، فتزيد حصرتهم.

﴿قالوا﴾ فى الجواب: ﴿سبحانك﴾؛ تعجباً مما قيل، لأنهم إما ملائكة معصومون، أو جمادات لا تتطرق ولا قدرة لها على شيء، أو: قصدوا به تنزيهه عن الأنداد، ثم قالوا: ﴿ما كان ينبغى لنا﴾ أى: ما صح وما استقام لنا ﴿أن نتخذ من دونك﴾ أى: متجاوزين إياك، ﴿من أولياء﴾ نعبدهم؛ لما قام بنا من الحالة المنافية له، فأنى يتصور أن نحمل غيرنا على أن يتخذوا غيرك، فضلاً أن يتخذونا أولياء، أو: ما كان يصح لنا أن نتولى أحداً دونك، فكيف يصح لنا أن نحمل غيرنا أن يتولونا دونك حتى يتخذونا أرباباً من دونك، ﴿ولكن متعتهم وآباءهم﴾ بالأموال والأولاد وطول العمر، فاستغرقوا فى الشهوات، وانهمكوا فيها ﴿حتى نسوا الذكر﴾ أى: غفلوا عن ذكرك، وعن الإيمان بك، واتباع شرائعك، فجعلوا أسباب الهداية؛ من النعم والعواقي، ذريعة إلى الغواية. ﴿وكانوا﴾ فى قضائك وعلمك الأزلى، ﴿قوماً بوراً﴾؛ هالكين، جمع: بائر، كمائد وعوذ.

ثم يقال للكفار بطريق الالتفات: ﴿فقد كذبوكم بما تقولون﴾، وهو احتجاج من الله تعالى على العبد؛ مبالغة فى تقريرهم وتبكيئهم؛ على تقدير قول مرتب على الجواب، أى: فقال الله جل جلاله عند ذلك للعبدة: فقد كذبكم المعبودون أيها الكفرة، ﴿بما تقولون﴾ أى: فى قولكم: هؤلاء أضلونا. والباء بمعنى «فى»، وعن قبل: بالياء، والمعنى: فقد كذبوكم بقولهم: (سبحانك ما كان ينبغى لنا أن نتخذ من دونك من أولياء)، والباء حينئذ كقولك: كتبت بالقلم.

(١) قرأ ابن كثير وأبو جعفر ويعقوب وحفص: «يحشرهم»؛ بالياء، وقرأ الباقون بالنون.. انظر الإتحاف (٣٠٦/٢).

﴿فَمَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ (١)؛ فَمَا يُمْكِنُ ﴿صَرْفًا﴾؛ دَفْعًا لِلْعَذَابِ عَنْكُمْ ﴿وَلَا نَصْرًا﴾ أَي: فَرْدًا مِنْ أَفْرَادِ النَّصْرِ. وَالْمَعْنَى: فَمَا تَسْتَطِيعُ آلِهَتُكُمْ أَنْ يَصْرِفُوا عَنْكُمْ الْعَذَابَ أَوْ يَنْصُرُوكُمْ. وَعَنْ حِفْصٍ بِالنَّاءِ، أَي: فَمَا تَسْتَطِيعُونَ أَنْتُمْ أَيُّهَا الْكَافِرَةُ صَرْفًا لِلْعَذَابِ عَنْكُمْ، وَلَا نَصْرًا أَنْفُسَكُمْ.

ثُمَّ خَاطَبَ الْمُكَافِّينَ عَلَى الْعَمُومِ فَقَالَ: ﴿وَمَنْ يَظْلِمُ مِنْكُمْ﴾؛ يَشْرِكُ؛ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (٢)؛ لِأَنَّ الظُّلْمَ: وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، وَمَنْ جَعَلَ الْمَخْلُوقَ شَرِيكًا لِخَالْقِهِ فَقَدْ ظَلَمَ ظُلْمًا عَظِيمًا. أَي: وَمَنْ يَظْلِمُ مِنْكُمْ أَيُّهَا الْمُكَافِرُونَ، كَذَابُ هَؤُلَاءِ الْكَافِرَةِ، حَيْثُ رَكِبُوا مَتْنِ الْمَكَابِرَةِ وَالْعَنَادِ، وَاسْتَمَرُّوا عَلَى انْمِلَاجَةِ وَالْفَسَادِ، ﴿نَذْفَهُ﴾ فِي الْآخِرَةِ ﴿عَذَابًا كَبِيرًا﴾ لَا يَقْدِرُ قَدْرُهُ، وَهُوَ الْخُلُودُ فِي النَّارِ، وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ.

الْإِشَارَةُ: كُلُّ مَنْ عَشَقَ شَيْئًا وَأَحْبَبَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَهُوَ عَابِدٌ لَهُ، فَرْدًا أَوْ مُتَعَدِّدًا، فَيُحْشَرُ مَعَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ لَهُمْ: أَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ؟ فَيَتَبَرَّزُونَ مِنْهُمْ، وَيَقُولُونَ: بَلْ مَتَعْتَهُمْ بِالدُّنْيَا، وَالْأَلِهِيَّتِهِمْ عَنِ الذِّكْرِ وَالتَّفَكُّرِ وَالْإِعْتِبَارِ، أَوْ عَنِ الشُّهُودِ وَالِاسْتِبْصَارِ، حَتَّى نَسُوا ذِكْرَ اللَّهِ، وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا. وَقَدْ وَرَدَ: (أَنَّ الدُّنْيَا تُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى هَيْئَةِ عَجُوزٍ شَمْطَاءٍ زُرْقَاءَ، فَتَنَادَى: أَيْنَ أَوْلَادِي؟ فَيَجْمَعُونَ لَهَا كُرْهًا، فَتَقْدِمُهُمْ، فَتُورِدُهُمُ النَّارَ). وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يَظْلِمُ مِنْكُمْ﴾ أَي: يَخْرُجُ عَنْ حَدِّ الاسْتِقَامَةِ فِي الْعِبَادِيَّةِ، وَشُهُودِ عِظَمَةِ الرَّبُّوبِيَّةِ، نَذْفَهُ عَذَابًا كَبِيرًا، وَهُوَ ضَرْبُ الْحِجَابِ عَلَى سَبِيلِ الدَّوَامِ، إِلَّا وَقْتًُا مُخْصِصًا مَعَ الْعَوَامِ. وَبِاللَّهِ التَّرْفِيقُ.

ثُمَّ أَجَابَ الْحَقُّ تَعَالَى عَنْ قَوْلِ الْكَافِرَةِ: (مَا لَ هَذَا الرَّسُولُ يَأْكُلُ الطَّعَامَ...) إلخ، فَقَالَ:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا﴾ (٢٠)

قُلْتُ: كُسِرَتْ (إِنْ)؛ لِأَجْلِ اللَّامِ فِي الْخَبَرِ. وَالْجُمْلَةُ بَعْدُ (إِلَّا): صِفَةُ لِمُحْذَوْفٍ، أَي: وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ أَحَدًا مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا آكِلِينَ وَمَاشِينَ، وَإِنَّمَا حُذِفَ؛ اكْتِفَاءً بِالْجَارِ وَالْمَجْرُورِ، يَعْنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، وَهُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ﴾ (٣)، أَي: وَمَا مِنَّا أَحَدٌ. وَقِيلَ: هِيَ حَالٌ، وَالتَّقْدِيرُ: إِلَّا وَأَنْهُمْ لَيَأْكُلُونَ.

يَقُولُ الْحَقُّ جَلَّ جَلَالُهُ، فِي جَوَابِ الْمُشْرِكِينَ عَنْ قَوْلِهِمْ: ﴿مَا لَ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ﴾ (٤)؛ تَسْلِيَةً لِدَبِيحِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا﴾ وَصِفَتُهُمْ ﴿إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ﴾؛ بَشَرٌ

(١) قَرَأَ حِفْصٌ (فَمَا تَسْتَطِيعُونَ) بِالنَّاءِ مِنْ فَرَقَ، عَلَى خُطَابِ الْعَابِدِينَ. وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالنَّاءِ عَلَى الْغَيْبِ، عَلَى إِسْنَادِهِ إِلَى الْمَجْهُودِينَ. انْظُرِ الْإِتِّحَافَ (٣٠٧/٢).

(٢) مِنَ الْآيَةِ ١٣ مِنْ سُورَةِ لُقْمَانَ. (٣) مِنَ الْآيَةِ ١٦٤ مِنْ سُورَةِ الصَّافَّاتِ. (٤) مِنَ الْآيَةِ ٧ مِنْ سُورَةِ الْفُرْقَانِ.

يَأْكُلُونَ ﴿الطَّعَامَ﴾ ، مُفْتَقِرُونَ إِلَيْهِ فِي قِيَامِ بَيْتِهِمْ ، ﴿وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ﴾ فِي طَلَبِ حَوَائِجِهِمْ ، فَلَيْسَ بِبَدْعٍ أَنْ تَكُونَ أَنْتَ كَذَلِكَ ، ﴿وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً﴾ أَي: مُحَنَّةً ، وَهُوَ كَالْتَعْلِيلِ لِمَا قَبْلَهُ ، أَي: إِنَّمَا جَعَلْتَ الرِّسْلَ مُفْتَقِرِينَ لِلْمَادَّةِ ، وَفُقَرَاءَ مِنَ الْمَالِ ، يَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ لَطَلَبِ الْمَعَاشِ ؛ ابْتِلَاءً ، وَفِتْنَةً ، وَاخْتِبَاراً لِمَنْ تَبِعَهُمْ ، مَنْ غَيْرِ طَمَعٍ ، وَلَمْ يَعْزِضْ عَنْهُمْ لِأَجْلِ فَقْرِهِمْ ، فَقَدْ جَعَلْتَ بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَي: جَعَلْتَ بَعْضَكُمْ بِلَاءً لِبَعْضٍ ؛ لِتَصْبِرُوا عَلَى مَا تَسْمَعُونَ مِنْهُمْ ، وَتَرُونَ مِنْ خِلَافِهِمْ ، وَتَتَّبِعُوا الْهَدْيَ بِغَيْرِ أَنْ أُعْطِيَكُمْ عَلَيْهِ الدُّنْيَا ، وَلَوْ شِئْتُ أَنْ أَجْعَلَ الدُّنْيَا مَعَ رِسْلِي ، فَلَا يَخَالَفُونِ ، لَفَعَلْتُ ، وَلَكِنْ قَدَرْتُ أَنْ أَبْتَلِيَ الْعِبَادَ بِكُمْ وَأَبْتَلِيَكُمْ بِهِمْ (١) . هـ .

فَالْحِكْمَةُ فِي فَقْرِ الرِّسْلِ مِنَ الْمَالِ: تَحْقِيقُ الْإِخْلَاصِ لِمَنْ تَبِعَهُمْ ، وَإِظْهَارُ الْمَزِيَّةِ لَهُمْ ؛ حَيْثُ تَبِعُوهُمْ بِلَا حَرْفٍ . قَالَ النَّسْفِيُّ: أَوْ جَعَلْنَاكَ فِتْنَةً لَهُمْ ؛ لِأَنَّكَ لَوْ كُنْتَ صَاحِبَ كَنْزٍ وَجَنَاتٍ لَكَانَتْ طَاعَتُهُمْ لِأَجْلِ الدُّنْيَا ، أَوْ مَمْرُوجَةً بِالدُّنْيَا ، فَإِنَّمَا بَعَثْنَاكَ فَقِيراً ؛ لِتَكُونَ طَاعَةً مِنْ يَطِيعُكَ خَالِصَةً لَنَا . هـ .

قَالَ فِي الْحَاشِيَةِ: وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ الدُّنْيَا دَارُ بِلَاءٍ وَامْتِحَانٍ ، فَأَرَادَ تَعَالَى أَنْ يَجْعَلَ بَعْضَ الْعَبِيدِ فِتْنَةً لِبَعْضٍ ، عَلَى الْعُمُومِ فِي جَمِيعِ النَّاسِ: مُؤْمِنٍ وَكَافِرٍ ، بِمَعْنَى: أَنْ كُلَّ وَاحِدٍ مُخْتَبَرٌ بِصَاحِبِهِ ، فَالْغَنَى مُمْتَحِنٌ بِالْفَقِيرِ ، عَلَيْهِ أَنْ يُوَاسِيَهُ وَلَا يَسْخَرُ مِنْهُ . وَالْفَقِيرُ مُمْتَحِنٌ بِالْغَنَى ، عَلَيْهِ أَلَّا يَحْسُدَهُ ، وَلَا يَأْخُذَ مِنْهُ إِلَّا مَا أُعْطَاهُ ، وَأَنْ يَصْبِرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى الْحَقِّ الَّذِي عَلَيْهِ ، وَتَوَجُّهُ إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الدَّارَ دَارَ تَكْلِيفٍ بِمَوْجِبَاتِ الصَّبْرِ ، وَقَدْ جَعَلَ تَعَالَى إِمْهَالَ الْكَفَّارِ وَالتَّوَسُّعَ عَلَيْهِمْ ؛ فِتْنَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ، وَاخْتِبَاراً لَهُمْ . وَلَمَّا صَبَرُوا نَزَلَ فِيهِمْ: ﴿إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا﴾ (٢) . وَالْحَاصِلُ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى دَبَّرَ خَلْقَهُ ، وَخَصَّ كُلَّ بَشَرٍ بِمَا شَاءَ ، مِنْ غِنًى أَوْ فَقْرٍ ، أَوْ عِلْمٍ أَوْ جَهْلٍ ، أَوْ نُبُوَّةٍ أَوْ غَيْرِهَا . وَكَذَا سَائِرُ الْخُصُوصِيَّاتِ ؛ لِيُظْهَرَ مَنْ يَسْلَمُ لَهُ حُكْمُهُ وَقِسْمَتُهُ ، وَمَنْ يَنْزَاعُهُ فِي ذَلِكَ ، وَمَنْ يُوْدِي حَقَّ مَا تَوَجَّهَ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ ؛ فَيَكُونُ شَاكِراً صَابِراً ، وَمَنْ لَا ، وَهُوَ أَعْلَمُ بِحُكْمَتِهِ فِي ذَلِكَ ، وَلِذَلِكَ قَالَ: ﴿وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيراً﴾ . هـ .

وَقَالَ مِقَاتِلٌ: نَزَلَتْ فِي أَبِي جَهْلٍ ، وَالْوَلِيدِ بْنِ عَتَبَةَ ، وَالْعَاصِ ، حِينَ رَأَوْا أَبَا ذَرٍّ وَعِمَاراً وَصَهْبِيَّاً ، وَغَيْرَهُمْ مِنْ فَقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، قَالُوا: أُنْسَلِمَ؟ فَتَكُونُ مِثْلَ هَؤُلَاءِ؟ فَنَزَلَتْ الْآيَةُ ، تَخَاطَبَ هَؤُلَاءِ الْمُؤْمِنِينَ: أَتَصْبِرُونَ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ مِنَ الشَّدَةِ وَالْفَقْرِ؟ هـ .

قَالَ النَّسْفِيُّ: أَتَصْبِرُونَ عَلَى هَذِهِ الْفِتْنَةِ فَتُزَجُّوا ، أَمْ لَا تَصْبِرُونَ فَيُزَادُ غَمُّكُمْ؟ حَكَى أَنَّ بَعْضَ الصَّالِحِينَ تَبَرَّمَ بِضَنْكَ عَيْشِهِ ، فَخَرَجَ ضَجِجاً ، فَرَأَى [خُصِيّاً فِي] (٣) مَوَاكِبَ وَمَرَكَبٍ ، فَخَطَرَ بِيَالَهُ شَيْءٌ ، فَإِذَا بِقَارِيٍّ يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ ، فَقَالَ: بَلْ نَصْبِرُ ، رَبَّنَا . هـ .

(١) انظر تفسير البغوي ٧٧/٦ . (٢) من الآية ١١١ من سورة المؤمنون .

(٣) في الأصول المخطوطة [في حصباء] ، والمثبت هو الذي في تفسير النسفي .

قال القشيري: هو استفهام بمعنى الأمر، فمن قارنه التوفيق صبر وشكر، ومن قارنه الخذلان أبى وكفر. هـ.
وقيل: هو الأمر بالإعراض عما جعل في نظره فتنة، كما قال: ﴿وَلَا تَمُدَّنْ عَيْنَكَ﴾ (١)، فيبغى ألا ينظر
بعض إلى بعض، إلا لمن دونه، كما ورد في الخبر (٢). هـ.

﴿وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا﴾؛ عالماً بالحكمة فيما يتلى به، أو: بمن يصبر ويجزع. وقال أبو السعود: هو وعد
كريم لرسول الله ﷺ بالأجر الجزيل؛ لصبره الجميل، مع مزيد تشريف له - عليه الصلاة والسلام -؛ بالالتفات
إلى اسم الرب مضافاً إلى ضميره ﷺ. هـ.

الإشارة: الطريق الجادة التي درج عليها الأنبياء والأولياء هي سلوك طريق الفقر والتخفيف من الدنيا،
إلا قدر الحاجة، بعد التوقف والاضطرار، ابتداءً وانتهاءً، حتى تحققوا بالله. ومنهم من أتته الدنيا بعد التمكين فلم
تضره. والحالة الشريفة: ماسكها نبينا ﷺ وهو التخفيف منها وإخراجها من اليد، حتى مات ودرعه مرهونة عند
يهودي، في وسق من شعير. وعادته تعالى، فيمن سلك هذا المسلك، أن يدل الغنى في عقبه، فيكونون أغنياء في
الغالب. والله تعالى أعلم.

وما وصف به الحق تعالى رسله؛ من كونهم يأكلون الطعام، ويمشون في الأسواق، هو وصف للأولياء أيضاً -
رضى الله عنهم-؛ فيمشون في الأسواق؛ للعبرة والاستبصار في تجليات الواحد القهار، فحيث يحصل الزحام
يعظم الشهود للملك العلام، وفي ذلك يقول الششتري رحمه الله: عين الزحام هو الوصول لحيناً.

وكان شيخ أشياخنا - سيدي علي العمراني - يقول لأصحابه: من أراد أن يذوق فليمش إلى السوق. هـ.
فيبغى للمريد أن يربي فكرته في العزلة والخلطة والخلوة والجلوة، ولا يتقصر على تربيتها في العزلة فقط؛ لئلا
يتغير حاله في حال الخلطة؛ فيبقى ضعيفاً. فالعزلة تكون؛ ابتداءً، قبل دخول بلاد المعاني، فإذا دخل بلاد المعاني
فليختر الخلطة على العزلة، حتى يستوى قلبه في الخلوة والجلوة، فالعزلة عن الناس عزلة الضعفاء؛ والعزلة بين
الناس عزلة الأقوياء. فالمشي في الأسواق والأكل فيها من سنة الفقراء، أهل الأحوال؛ مجاهدةً لنفوسهم، وتربيضاً
لها على إسقاط مراقبة الخلق، والخوف منهم. وقد ورد أن الله تعالى أمر بذلك نبيه ﷺ؛ تشريعاً لأهل الأحوال،
كما ذكره صاحب اللباب عند قوله: «مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق...».

(١) من الآية ١٣١ من سورة طه.

(٢) قال ﷺ: «إذا نظر أحدكم إلى من فضّل عليه في المال والخلق، فليتنظر إلى من هو أسفل منه ممن فضّل عليه». أخرجه البخاري في
(الرقائق، باب لينظر إلى من هو أسفل منه، ح ٤٦٩٠)، ومسلم في (الزهد والرقائق، ٤/٢٢٧٥، ح ٢٩٦٣) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

ومن آداب الداخل في السوق: أن يكون ماشياً على رجله، لا راكباً، كما وصف الله تعالى الرسل - عليهم السلام - وفي قوله تعالى: ﴿وجعلنا بعض فتلة أتصبرون﴾: تسلية لمن يُنتَلَى من الأولياء، وتهوين له على ما يلقاه من شدائد الزمان، وإذابة الإخوان، وجفوة الناس. وبالله التوفيق.

ثم ذكر مقالة أخرى من أقاويل الكفرة؛ ليبطلها كما أبطل ما قبلها، فقال:

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَكُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتْوًا كَبِيرًا ﴿٢١﴾ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا ﴿٢٢﴾ وَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى النَّاسِ إِذْ أَنْزَلَ فِيهِ الْفُرْقَانَ ﴿٢٣﴾ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿٢٤﴾ ﴾

قلت: (وقال): عطف على: (وقالوا مال هذا الرسول...) إلخ، ووضع الموصول موضع الضمير؛ للتبليغ بما في حيز الصلة على أن ما حكى عنهم من الشناعة بحيث لا يصدر ممن يعتقد المصير إلى الله - عز وجل -.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وقال الذين لا يرجون لقاءنا﴾ أي: لا يتوقعون الرجوع إلينا بالبعث، أو حسابنا المؤدى إلى سوء العذاب، الذي تستوجبهم مقالاتهم الشنيعة. والحاصل: أنهم ينكرون البعث بالكلية، فأطلق الرجاء على التوقع. وقيل: لا يخافون لقاءنا؛ لأن الرجاء في لغة تهامة: الخوف، قالوا: ﴿لولا﴾؛ هلا ﴿أنزل علينا الملائكة﴾ رسلاً دون البشر، أو: يشهدون بنبوته محمد ودعوى رسالته، ﴿أو نرى ربنا﴾ جهرة، فيخبرنا برسالته، ويأمرنا باتباعه، وإنما قالوا ذلك؛ عناداً وعتراً.

قال تعالى: ﴿لقد استكبروا في أنفسهم﴾ أي: أضمرُوا الاستكبار، وهو الكفر والعناد في قلوبهم، أو: عظموا في أنفسهم حتى اجترأوا على التفوه بمثل هذه العظيمة الشعاء، ﴿وعتوا﴾ أي: تجاوزوا الحد في الظلم والطغيان ﴿عتواً كبيراً﴾؛ بالغاً أقصى غاياته، أي: إنهم لم يجترأوا على هذا القول العظيم؛ إلا لأنهم بلغوا غاية الاستكبار، وأقصى العتو، حتى أملوا نيل المشاهدة والمعاينة والمفاوضة التي اختص بها أكابر الرسل وخاصة الأولياء، بعد تطهير النفوس وتصفية القلوب والأرواح. وهذا كقولهم: ﴿وقالوا لن نؤمن لك...﴾ إلى قوله: ﴿أو تأتي بالله والملائكة قبيلاً﴾ (١). ولم يكتفوا بما رأوا من المعجزات القاهرة؛ فذهبوا في الاقتراح كل مذهب، حتى منتهى أنفسهم الخبيثة أمالي سدت دونها مطامع النفوس القدسية. واللام: جواب قسم محذوف، أي: والله لقد استكبروا.. الآية. وفيه من الدلالة على قبح ما هم عليه، والإشعار بالتعجب من استكبارهم وعتوهم، ما لا يخفى.

(١) الآيات: ٩٠ - ٩٢ من سورة الإمراء.

﴿يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ﴾ عند الموت أو البعث. و«يوم»: منصوب بالذكر، أو بما دل عليه: ﴿لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ﴾؛ فإنه بمعنى: يُمتعون البشري، أو: لا يبشر المجرمون. انظر البيضاوي. والجملة: استئناف مسوق لبيان ما يلقونه عند مشاهدتهم لما اقترحوه من نزول الملائكة، بعد استعظامه وبيان كونه في غاية ما يكون من الشناعة. وإنما قيل: يوم يرون، دون أن يقال: يوم تنزل؛ إيداناً، من أول الأمر، بأن رؤيتهم لهم ليست على طريق الإجابة إلى ما اقترحوه، بل على وجه آخر غير معهود. وتكرير (يومئذ)؛ لتأكيد التهويل، مع ما فيه من الإيدان بأن تقديم الظرف للاهتمام، لا لِقَصْرِ نَفْيِ الْبُشْرَى عَلَى ذَلِكَ الْوَقْتِ فَقَطْ، فَإِنَّ ذَلِكَ مُخَلَّ بِتَفْظِيعِ حَالِهِمْ. و(للمجرمين): تعيين على أنه مظهر، وَضِعَ مَوْضِعَ الضَّمِيرِ؛ تسجيلاً عليهم بالإجرام، مع ما هم عليه من الكفر والطغيان.

﴿وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا﴾ على ما ذكر من الفعل المنفي، أي: لا يبشرون، ويقولون. وهو ينبي عن كمال فظاعة ما يحيق بهم من الشر، وغاية هول مطلقه، أي: يقولون، عند مشاهدة ملائكة العذاب: حِجْرًا مَحْجُورًا، أي: منعاً ممدوعاً منكم، وهي كلمة تقولها العرب عند لقاء عدو هائل، أو هجوم نازلة هائلة، يضعونها موضع الاستعانة، فكان المعنى: نسأل الله تعالى أن يمنع ذلك عنا منعاً، ويحجره عنا حجراً. والمعنى: أنهم يطلبون نزول الملائكة - عليهم السلام - ويقترحونه، وهم إذا رأوهم كرهوا لقاءهم أشد كراهة، وفزعوا منهم فزعاً شديداً. وقالوا، عند رؤيتهم، ما كانوا يقولون عند نزول خطب شليح وبأس فظيع.

وقيل: هو قول الملائكة، أي: تقول الملائكة للمجرمين، حين يرونهم: حِجْرًا مَحْجُورًا، أي: حراماً محرماً عليكم البشري، أي: جعل الله ذلك حراماً عليكم، إنما البشري للمؤمنين. و(الحجر): مصدر، يفتح ويكسر، وقرئ بهما. من حَجَرَهُ؛ إذا منعه. وهو من المصادر المنصوبة بأفعال متروك إظهارها. ومحجوراً: لتأكيد معنى الحجر، كما قالوا: موت مائت. وانظر ما وَجَّهَ بِهِ وَقَفَّ الْهَيْطَى عَلَى «حِجْرًا»؛ فقلعه الأوجه له.

ثم ذكر مآل أعمالهم، فقال: ﴿وَقَدَّمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ الهباء: شِبْهُ غُبَارٍ يَرَى فِي شُعَاعِ الشَّمْسِ، يَطْلُعُ مِنْ كُوَّةٍ. والقُدُومُ هنا: مجاز. مُثَلَّتْ حَالُ هَؤُلَاءِ الْكُفْرَةِ وَأَعْمَالِهِمُ الَّتِي عَمِلُوهَا فِي كُفْرِهِمْ؛ مِنْ صَلَةٍ رَحِمَ، وَإِغَاثَةِ مَلْهُوفٍ، وَقِرَى ضَيْفٍ، وَعِتْقٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، بِحَالٍ مِنْ خَالَفَ سُلْطَانَهُ، فَقَدِمَ إِلَى أَشْيَائِهِ، وَقَصَدَ إِلَى مَا تَحْتَ يَدَيْهِ، فَأَفْسَدَهَا، وَمَزَقَهَا كُلَّ مَزَقٍ، وَلَمْ يَتْرَكْ لَهَا عَيْناً وَلَا أَثْراً، أي: عمدنا إليها وأبطلناها، أي: أظهرنا بطلانها بالكلية، من غير أن يكون هناك قدوم. والمنثور: المفرق، وهو استعارة عن جَعْلِهِ لَا يَقْبَلُ الْجَمَاعَ وَلَا يَقَعُ بِهِ الْإِنْتِفَاعُ.

ثم ذكر صندهم، فقال: ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا﴾ أى: مكاناً يستقرون فيه، والمستقر: المكان الذى يستقر فيه فى أكثر الأوقات، للتجالس والتحدث، ﴿وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾: مكاناً يأوون إليه للاسترواح إلى أزواجهم. ولا نوم فى الجنة، ولكنه سعى مكان استرواحهم إلى أزواجهم الحور مقيلًا؛ على طريق التشبيه. وروى أنه يفرغ من الحساب فى نصف ذلك اليوم، فيقيل أهل الجنة فى الجنة، وأهل النار فى النار.

وقال سعيد الصواف: بلغنى أن يوم القيامة يقصر على المؤمنين، حتى يكون ما بين العصر إلى غروب الشمس، إنهم ليقيلون فى رياض الجنة حتى يفرغ من حساب الناس. وقرأ هذه الآية هـ. وأما الكافر فيطول عليه، كما قال تعالى: ﴿فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ (١).

قال أبو السعود: وفى وصفه بزيادة الحسن، مع حصول الخيرية، رمز إلى أنه مزين بفتون الزين والزخارف. والتفضيل المعتبر فيهما: إما لإرادة الزيادة على الإطلاق، أى: هم فى أقصى ما يكون من خيرية المستقر وحسن المقيّل، وإما بالإضافة إلى ما للكفرة المتنعمين فى الدنيا، أو إلى مالهم فى الآخرة، بطريق التهكم بهم، كما مر فى قوله: ﴿أَذَلِكَ خَيْرٌ..﴾ الآية هـ.

الإشارة: هؤلاء طلبوا الرؤية قبل إبانها وتحصيل شروطها، وهى الإيمان بالله، والإخلاص، والخضوع لمن يدل على الله، وذلل النفس وتصغيرها فى طلب الله. ولذلك قال تعالى فى وصفهم - الذى منعهم من شهوده تعالى: ﴿لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فى أَنْفُسِهِمْ رِعْتَوَا عِتْوًا كَبِيرًا﴾ أى: ولو صغروا فى أنفسهم، وخضعوا خضوعاً كبيراً؛ لحصل لهم ما طلبوا، ولبشروا بما أملوا، وفى ذلك يقول الشاعر:

تَذَلَّلَ لِمَنْ تَهَوَّى؛ فَلَيْسَ الْهَوَى سَهْلٌ إِذَا رَضِيَ الْمَحْبُوبُ صَحَّ لَكَ الْوَصْلُ
تَذَلَّلَ لَهُ؛ تَحَظَّى بِرُؤْيَا جَمَالِهِ فَفِي وَجْهِ مَنْ تَهَوَّى الْفَرَائِضُ وَالذَّلُّ

وقيل لأبى يزيد رحمته الله، حين قام يصلى بالليل: يا أبا يزيد، خزائننا معمورة بالخدمة، انتننا من كوة الذل والافتقار. وقال الشيخ عبد القادر الجيلانى رحمته الله: أتيت الأبواب كلها فوجدت عليها الزحام، فأتيت باب الذل والفقر فوجدته خالياً، فدخلت وقلت: هلموا إلى ربكم. أو كما قال.

وفى قوله تعالى: ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ..﴾ إلخ، الترغيب فى الإخلاص الموجب لقبول الأعمال، والترهيب من الرياء والعجب، الموجبان لإحباط الأعمال. وفى حديث معاذ عنه عليه السلام: «إن الله خلق سبعة أملاك قبل خلق السموات، وكل كل ملك بيباب من أبواب السماء، فتصعد الحفظة بعمل العبد إلى السماء الأولى، فيقول الملك: ردوه، واضربوا به وجهه؛ إن صاحبه كان يفتاب الناس، ثم تصعد الحفظة بعمل العبد إلى

(١) من الآية ٤ من سورة المعارج.

السماء الثانية، فيقول الملك: ردوه؛ إنه كان يفتخر على الناس في مجالسهم، ثم تصعد الحفظة بعمل العبد إلى السماء الثالثة، فيقول الملك: ردوه؛ إنه كان يتكبر على الناس في مجالسهم، ثم تصعد الحفظة بعمل العبد إلى السماء الخامسة، فيقول الملك: ردوه؛ إنه كان يحسد الناس ويقع فيهم، ثم تصعد الحفظة إلى السماء السادسة، فيقول الملك: ردوه؛ إنه كان لا يرحم إنساناً قط، بل كان يشمت بمن وقع في بلاء، أنا ملك الرحمة، أمرني ألا يجاوزني عمله. ثم تصعد الحفظة إلى السماء السابعة، فيقول الملك: ردوه؛ إنه كان يحب الظهور والرفعة عند الناس، ثم تصعد الحفظة بعمل العبد من صلاة، وذكر، وتفكير، وحسن خلق، فيقفون بين يدي الله، ويشهدون له بالصلاح، فيقول الرب جل جلاله: أنتم الحفظة على عمل عبيدي، وأنا الرقيب على قلوبهم، إنه لم يرِدني بهذا العمل، أراد به غيري، فعليه لعنتي، ثم تلعه الملائكة والسموات. انتهى باختصار^(١)، وخرجه المنذري. وتكلم في وضعه. وبالله التوفيق.

ثم ذكر موطناً آخر لرؤية الملائكة، على نمط ما تقدم، فقال:

﴿ وَيَوْمَ تَشَقُّ السَّمَاءُ بِالْغَمَمِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا ۝٢٥ الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ۝٢٦ وَيَوْمَ يَعِضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ۝٢٧ يُؤْيَلِي لِيَتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ۝٢٨ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ۝٢٩ ﴾

قلت: (الملك): مبتدأ، و(الحق): صفة. و(لِلرَّحْمَنِ): خبر، و(يومئذ): ظرف للاستقرار.

يقول الحق جل جلاله: ﴿و﴾ انكر ﴿يوم تشقق﴾ أي: تفتتح، فمن قرأ بالتخفيف: حذف إحدى التاءين، وأصله: تتشق. ومن شد: أدغم التاء في الشين، أي: تشق ﴿السماء بالغمم﴾ أي: عن الغمام، فنزل ملائكة السموات في تلك الغمام؛ ليقع الفصل بين الخلائق، وهو المراد بقوله تعالى: ﴿هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، والملائكة﴾ (٢). قيل: هو غمام أبيض رقيق مثل الضباب، ولم يكن إلا لبنى إسرائيل في نبيهم.

(١) ذكره مطولاً المنذري في الترغيب والترهيب (١/ ٧١ - ٩٣) وقال: (رواه ابن المبارك في الزهد عن رجل، لم يسمه، عن معاذ، ورواه ابن حبان في غير الصحيح، والحاكم، وغيرهما، وروى عن علي وغيره. وبالجمل فأنار الوضع ظاهرة عليه في جميع طرقه وبجميع ألفاظه. والله أعلم) قلت: والحديث ذكره ابن الجوزي في الموضوعات (٣/ ١٥٤) بمطاه مطولاً، وعزاه للحاكم في التاريخ.

(٢) من الآية ٦٥ من سورة البقرة.

﴿ وَتُزَلِّ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا ﴾ عجيبة غير معهود. رُوي أن السموات تنشق سماءَ سماءٍ، وتنزل ملائكة كل سماء في ذلك الغمام، وفي أيديها صحائف أعمال العباد، فيفصل الله بين خلقه، ولذلك قال: ﴿ الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ الْخَبِيرُ ﴾ للرحمن ﴿ أي: السلطنة القاهرة، والاستيلاء العام، الثابت الذي لا زوال له أصلاً، هو للرحمن وحده؛ لأن كل ملك يزول يومئذ، ولا يبقى إلا ملكه.

وفائدة التقييد، مع أن الملك لله في الدنيا والآخرة؛ لأن في الدنيا قد تظهر صورة الملك للمخلوق؛ مجازاً، ويكون له تصرف صوري، بخلاف يوم القيامة، ينقطع فيه الدعاوى، ويظهر الملك لله الواحد القهار، ﴿ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ﴾ أي: وكان ذلك اليوم، مع كون الملك للمبالغ في الرحمة، ﴿ عَسِيرًا ﴾ أي: صعباً، شديداً على النفوس بالنسبة للكافرين، وأما على المؤمنين فيكون يسيراً، بفضل الله تعالى. وقد جاء في الحديث: أنه يهون يوم القيامة على المؤمنين، حتى يكون أخف عليهم من صلاة مكتوبة، صلّوها في الدنيا. ففي حديث أبي سعيد الخدري حيث قال رسول الله ﷺ: «ففي يوم كان مقداره خمسين ألف سنة»، قلت: يا رسول الله، ما أطول هذا اليوم؟ فقال ﷺ: «والذي نفسي بيده إنه ليُخَفَّفَ على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصلّيها في الدنيا» (١).

﴿ وَ ﴾ اذكر أيضاً ﴿ يَوْمَ يَعَضُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ ﴾؛ ندماً وتحسراً، فعض اليد والأنامل: كناية عن شدة الغيظ والحسرة؛ لأنها من روادفها، فتذكر المرادفة ويراد بها المردوف، فيرتفع الكلام بذلك في طبقة الفصاحة، ويجد السامع في نفسه من الروعة ما لا يجده عند اللفظ المكنى عنه.

والمراد بالظالم: إما عَقِبَةُ بَنِ أَبِي مُعَيْطٍ، وكان خليلاً لأبي بن خلف، وكان عَقِبَةُ يكثر مجالسة النبي ﷺ، فقدم من سفر و صنع طعاماً، فدعا إليه أشراف قومه، ودعا النبي ﷺ، فلما قُرب الطعام، قال النبي ﷺ: «ما أنا بأكل من طعام، حتى تشهد أن لا إله إلا الله، وأنى رسول الله». فقال عَقِبَةُ: أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله. فأكل النبي ﷺ طعامه، وكان أَبِي بْنُ خَلْفٍ غَائِباً، فلما أخبر، قال له: صِبَّاتُ يَا عَقِبَةُ؟ فقال: لا، والله ما صِبَّاتُ، وَلَكِنْ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْ طَعَامِي إِلَّا أَنْ أَشْهَدَ لَهُ، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ بَيْتِي وَلَمْ يَطْعَمْ، فَشَهِدْتُ لَهُ، فَطَعَمْ، فقال: ما أنا بالذي أرضى عنك أبداً، حتى تأتيه فَتَبْرُقَ في وجهه، وتطأ عنقه، فرجده ﷺ ساجداً، ففعل ذلك، وأخذ رَحِمَ دابته فألقاها بين كتفيه، فقال النبي ﷺ: «لَا أَلْقَاكَ خَارِجاً مِنْ مَكَّةَ إِلَّا عُلُوتُ

(١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٧٥/٣)، وابن حبان (الإحسان، تحقيق الأرنؤوط ٣٢٩/١٦ ح ٧٣٣٤)، وأبو يعلى (٢/٥٢٧ ح ١٣٩٠)، رحمته الهيمى في المجمع (٣٣٩/١٠).

رَأْسَكَ بِالسَّيْفِ». فَقُتِلَ عُقْبَةُ يَوْمَ بَدْرٍ صَبْرًا. وَأَمَّا أَبِي فَقُتِلَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ، يَوْمَ أُحُدٍ، فِي الْمُبَارَزَةِ، طَعَنَهُ فِي عُنُقِهِ، فَمَاتَ بِمَكَّةَ (١).

وعن الضحاك: لما بَصَقَ عُقْبَةُ - بِأَمْرِ أَبِي - فِي وَجْهِ النَّبِيِّ ﷺ، رَجَعَ بُصَاقُهُ فِي وَجْهِهِ، وَشَوَى وَجْهَهُ وَشَفَتَيْهِ، حَتَّى أَثَرُ فِي وَجْهِهِ وَأَحْرَقَ خَدَيْهِ، فَلَمْ يَزَلْ فِي وَجْهِهِ حَتَّى قُتِلَ، وَقُتِلَهُ عَلَى بَدْرٍ بِأَمْرِ ﷺ بِقَتْلِهِ. هـ. وقال الشعبي: كَانَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مَعِيْطٍ خَلِيلًا لِأَبِي بَنِي خَلْفٍ، فَأَسْلَمَ عُقْبَةُ، فَقَالَ أَبِي: وَجْهِي مِنْ وَجْهِكَ حَرَامٌ، أَنْ تَابِعْتَ مُحَمَّدًا، فَارْتَدَّ؛ لِرِضَا صَاحِبِهِ، فَزُلَّتِ الْآيَةُ (٢). هـ.

وإِذَا جَنَسَ الظَّالِمُ، وَيَدْخُلُ عُقْبَةُ فِيهِ دَخُولًا أَوَّلًا.

﴿ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي ﴾، الْيَاءُ لِمَجْرَدِ التَّلْبِيهِ، مِنْ غَيْرِ تَعْيِينَ الْمُنْبَهِ، أَوْ: الْمُنْبَهِ مَحْذُوفٌ، أَيْ: يَا هَؤُلَاءِ ﴿ لَيْتَنِي ﴾ اتَّخَذْتُ ﴿ فِي الدُّنْيَا ﴾ مَعَ الرَّسُولِ ﴿ مُحَمَّدٌ ﷺ ﴾ سَبِيلًا ﴿ أَيْ: طَرِيقًا مُنْجِيًا مِنْ هَذِهِ الْوَرِطَاتِ، وَهُوَ طَرِيقُ الْإِسْلَامِ، وَلَمْ أَكُنْ مُنَالًا، أَوْ: طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، ﴿ يَا وَيْلَتَنِي ﴾، بِقَلْبِ يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ أَلْفًا، كَمَا فِي صَحَاحِي وَعِذَارِي. وَفَرَّقَ بِالْيَاءِ عَلَى الْأَصْلِ، أَيْ: يَا هَلَكْتَنِي، تَعَالَى، هَذَا أَوَانُكَ، ﴿ لَيْتَنِي ﴾ لَمْ أَتَّخِذْ فَلَانًا خَلِيلًا ﴿، فَلَانٌ: كُنَايَةٌ عَنِ الْأَعْلَامِ، فَإِنْ أُرِيدَ بِالظَّالِمِ عُقْبَةُ، فَالْمَعْنَى: لَمْ أَتَّخِذْ أَبًا خَلِيلًا، فَكُنِيَ عَنْ اسْمِهِ، وَإِنْ أُرِيدَ بِهِ الْجَنَسُ، فَهُوَ كُنَايَةٌ عَنِ عِلْمِ كُلِّ مَنْ يَضِلُّهُ، كَانِدًا مِنْ كَانَ، مِنْ شَيَاطِينِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ. وَقِيلَ: هُوَ كُنَايَةٌ عَنِ الشَّيْطَانِ.

ثُمَّ قَالَ: ﴿ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ ﴾، عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، أَوْ: الْقُرْآنِ، أَوْ: الْإِيمَانِ، أَوْ: مَوْعِظَةِ الرَّسُولِ ﷺ، أَوْ: كَلِمَةِ الشَّهَادَةِ. وَتَصْدِيرُهُ بِلَامِ الْقَسَمِ؛ لِلْمُبَالَغَةِ فِي بَيَانِ خَطَايَاهُ، وَإِظْهَارِ نَدَمِهِ وَحَسْرَتِهِ، أَيْ: وَاللَّهِ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ ﴿ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي ﴾ مِنَ اللَّهِ، وَتَمَكَّنْتُ مِنْهُ. ﴿ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ﴾ أَيْ: مِبَالِغًا فِي الْخَذْلَانِ، حَيْثُ يُوَالِيهِ مِنْ يُوَدِّيهِ إِلَى الْهَلَاكِ، ثُمَّ يَتْرُكُهُ وَلَا يَنْفَعُهُ، وَهُوَ الْحَامِلُ لَهُ عَلَى مَخَالَلَةِ الْمَصْلِ وَمُخَالَفَةِ الرَّسُولِ. وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِهِ خَلِيلُهُ أَبِي، وَسَمَاءُ شَيْطَانًا؛ لِأَنَّهُ أَضَلَّهُ كَمَا يَضِلُّهُ الشَّيْطَانُ. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

الإشارة: فِي الْآيَةِ تَحْرِيزٌ عَلَى مَحَبَّةِ الرَّسُولِ ﷺ وَشِدَّةِ الْيَدِ عَلَى التَّمَسُّكِ بِسُنَّتِهِ، وَالِاهْتِدَاءِ بِهَدْيِهِ، وَاتِّبَاعِ مَا جَاءَ بِهِ، قَبْلَ أَنْ تَقُولَ: يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. وَفِيهَا أَيْضًا: التَّرْغِيبُ فِي صَحْبَةِ الْأَبْرَارِ، وَالتَّرْهيبُ مِنْ صَحْبَةِ الْفَجَّارِ، وَأَنْشُدَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ:

تَجَدَّبَ قَرِينَ السُّوءِ وَأَصْنُرْ حِبَالَهُ	فَإِنْ لَمْ تَجِدْ عَنْهُ مَحِصًّا فَدَارِهِ
وَأَحْبِبْ حَبِيبَ الصَّدْقِ وَأَحْذَرْ مِرَاءَهُ	تَذَلُّ مِنْهُ صَفْوُ الْوُدِّ مَا لَمْ تُمَارِهِ
وَفِي الشَّيْبِ مَا يَنْهَى الْحَلِيمَ عَنِ الصَّبَا	إِذَا اشْتَعَلَتْ نِيرَانُهُ فِي عِذَارِهِ.

(١) انظر أسباب النزول للواحدي (٣٤٣ - ٣٤٤)، وتفسير البغوي (٨/٦). وانظر الفتح السامري (٢/٨٨٠).

(٢) ذكر قول الضحاك والشعبي: البغوي في تفسيره (٨١/٦) والواحدي في أسباب النزول (ص/٣٤٤).

وقال آخر:

اصْحَبْ خِيَارَ النَّاسِ حَيْثُ لَقَيْتَهُمْ خَيْرُ الصَّحَابَةِ مَنْ يَكُونُ عَفِيفًا
وَالنَّاسُ مِثْلُ دَرَاهِمٍ مِيزَتْهُمْ فَوَجَدْتُ فِيهَا فِئْسَةً وَزُيُوفًا

وفى حديث أبى موسى رضي الله عنه قال: «مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ مَثَلُ الْعَطَّارِ، إِنْ لَمْ يُحْذِكْ مِنْ عِطْرِهِ يَغْلِقْ بِكَ مِنْ رِيحِهِ. وَمَثَلُ الْجَلِيسِ السُّوءِ مَثَلُ الْكَيِّرِ، إِنْ لَمْ يَحْرِقْ ثِيَابَكَ يَغْلِقْ بِكَ مِنْ رِيحِهِ» (١). وقال فى الحكم: لا تصحب من لا ينهضك حاله، ولا يدلك على الله مقالته، فإنهاض الحال هو ذكر الله عند رؤيته، والانحياض إليه بالقلب عند صحبتته. ودلالة المقال على الله هو زجه فى الحضرة بلا تعب، بأن يرفع بينه وبين ربه الحجب، ويقول له: ها أنت ربك. وهذه حال الصوفية العارفين بالله، وقد وصفهم بعض العلماء، فقال: الصوفى من لا يعرف فى الدارين أحداً غير الله، ولا يشهد مع الله سوى الله، قد سخر له كل شيء، ولم يسخر هو لشيء، يسلط على كل شيء، ولم يسلط عليه شيء، يأخذ التصيب من كل شيء، ولم يأخذ التصيب منه شيء، يصفو به كدر كل شيء، ولا يكدر صفوه شيء، قد أشغله واحد عن كل شيء، وكفاه واحد من كل شيء. هـ.

قال فى التنبيه: وبصحبة أمثال هؤلاء يحصل للمريد من المزيد ما لا يحصل له بغيرها؛ من فنون المجاهدات، وأنواع المكابدات، حتى يبلغ بذلك إلى أمر لا يسعه عقل عاقل، ولا يحيط به عالم ناقل. هـ. وفى شأنهم أيضاً قال صاحب العينية رحمته الله:

فَشَمَّرَ وَلَذَّ بِالْأَوَّلِيَاءِ؛ فَإِنَّهُمْ لَهُمْ مِنْ كِتَابِ الْحَقِّ تِلْكَ الْوَقَائِعُ
هُمْ الدُّخْرُ لِلْمَلْهُوفِ، وَالسَّكَنُ لِلرَّجَاءِ، وَمِنْهُمْ يَدَالُ الصَّبُّ مَا هُوَ طَامِعُ
بِهِمْ يَهْتَدِي لِلْعَيْنِ مَنْ ضَلَّ فِي الْعَمَى بِهِمْ يُجْذَبُ الْعُشَّاقُ، وَالرَّيْعُ شَاسِعُ
هُمْ الْقَصْدُ، وَالْمَطْلُوبُ، وَالسُّؤْلُ، وَالْمُنَى وَاسْمُهُمْ لِلصَّبِّ، فِي الْحُبِّ شَافِعُ
هُمْ النَّاسُ، فَالْزَمَ إِنْ عَرَفْتَ جَنَابَهُمْ فَفِيهِمْ لِحُزْرُ الْعَالَمِينَ مَنَافِعُ

وقال الجنيد رحمته الله: إذا أراد الله بالمريد خيراً ألقاه إلى الصوفية، ومنعه صحبة القراء. وقال سهل رحمته الله: احذر صحبة ثلاثة من أصناف الناس: الجبابرة الغافلين، والقراء المداهنين، والمتصوفة الجاهلين. هـ. وقال حمدون

(١) أخرجه الإمام أحمد فى المسند (٤/٤٠٤)، وأخرجه، بلفظ مقارب، البخارى فى (الذبايح، باب المسك، ح ٥٥٣٤)، ومسلم فى (البر والصلة، باب استحباب مجالسة الصالحين، ٤/٢٠٢٦، ح ٢٦٢٨).

القصار عليه السلام: (أصبح الصوفية؛ فإن للقبح عندهم وجوهاً من المعاذير، وليس للحسن عندهم كبير موقع يعظمونك به)؛ إشارة إلى أن العجب بالعمل متفي في صحبتهم. وقال سيدنا علي عليه السلام: شر الأصدقاء: من أحوجك إلى المداراة، وأجأك إلى الاعتذار. وقال أيضاً: شر الأصدقاء من تكلف له. هـ. وليرسف بن الحسين الداراني عليه السلام:

أحبُّ من الإخْوانِ كُلِّ مُواتى فيا غَضِيضِ الطَّرْفِ عَنْ عَثْرَاتِي
يوافقني في كل أمر أحبُّه ويحفظني حياً وبعد مماتِي
فمن لي بهذا، ليتني قد وجدته فقامتْهُ مَالِي مِنَ الْحَسَنَاتِ

والحاصل من هذا: أن صحبة الصوفية هي التي يحصل بها كمال الانتفاع للصاحب، دون من عداهم من المنسوبين إلى الدين والعلم؛ لأنهم خصوا من حقائق التوحيد والمعرفة بخصائص، لم يساهمهم فيها أحد سواهم. وسريان ذلك من الصاحب إلى المصحوب هو غاية الأمل والمطلوب، فقد قيل: مَنْ تَحَقَّقَ بِحَالَةٍ لَمْ يَخُلْ حَاضِرُهُ مِنْهَا. انتهى من التنبية. وبالله التوفيق.

ولما رأى عليه السلام إعراض قومه عنه، شكى إلى ربه، فقال:

﴿ وَقَالَ الرَّسُولُ يَرْبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ۖ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ۝ ٣١ ﴾

قلت: (وقال الرسول): عطف على: (وقال الذين لا يرجون..)، وما بينهما: اعتراض؛ لبيان قبح ما قالوا، وما يحق بهم في الآخرة من الأهوال والخطوب.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وقال الرسول ﴾؛ محمد عليه السلام، وإيراده بعنوان الرسالة؛ للرد في نحورهم، حيث كان ما حكى عنهم قدحاً في رسالته عليه السلام، أي: قال، إثر ما شاهد منهم من غاية العتو ونهاية الطغيان، شاكياً إلى ربه - عز وجل - : ﴿ يا ربَّ إِنَّ قَوْمِي ﴾، يعني: قريشاً الذي حكى عنهم ما تقدم من الشائع، ﴿ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ ﴾، الذي من جملته الآيات الناطقة بما يحق بهم في الآخرة من فدون العقاب، ﴿ مَهْجُورًا ﴾ أي: متروكاً بالكلية، فلم يؤمنوا به ويرفعوا إليه رأساً، ولم يتأثروا بوعظه ووعيده، وهو من الهجران، وفيه تلويح بأن حق المؤمن أن يكون كثير التعاهد للقرآن؛ لئلا يندرج تحت ظاهر النظم الكريم. قال أنس: قال النبي عليه السلام: «مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ

فَعَلَّقَ مَصْحَفًا لَمْ يَتَعَاهَدَهُ، وَلَمْ يَنْظُرْ فِيهِ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُتَعَلِّقًا بِهِ، يَقُولُ: يَا رَبُّ الْعَالَمِينَ عَبْدُكَ هَذَا اتَّخَذَنِي مَهْجُورًا، أَقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَهُ» (١).

وقيل: هو من هجر؛ إذا هذى، أى: قالوا فيه أقاويل باطلة، كالسحر، ونحوه، أو: بأن هجروا فيه إذا سمعوه، كقولهم: ﴿لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ﴾ (٢)؛ أى: مهجروا فيه.

وفيه من التحذير والتخريف ما لا يخفى، فإن الأنبياء - عليهم السلام - إذا شكروا إلى الله تعالى قومهم عجل لهم العذاب، ولم ينظروا.

ثم أقبل عليه؛ مسلماً، وراعداً لنصره عليهم، فقال: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ﴾؛ فتسل بهم، واقتد بمن قبلك من الأنبياء، فمن هنا ساروا. أى: كما جعلنا لك أعداء من المشركين، يقولون ما يقولون، ويفعلون ما يفعلون من الأباطيل، جعلنا لكل نبي من الأنبياء، الذين هم أصحاب الشرائع والدعوة إليها، عدواً من مجرمي قومهم، فاصبر كما صبروا؛ فإن الله ناصر لك كما نصرهم. ﴿وَكُفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا﴾؛ وهو وعد كريم بالهداية له إلى مطالبه، والنصر على أعدائه، أى: كفاك مالك أمرك ومبلغك إلى غاية الكمال، هادياً إلى ما يوصلك إلى غاية الغايات، التي من جعلتها: تبليغ الكتاب، وإجراء أحكامه إلى يوم القيامة. أو: وكفى بربك هادياً لك إلى طريق قهرهم والانتصار منهم، وناصراً لك عليهم. والعدو: يجوز أن يكون واحداً وجمعاً، والباء: زائدة، و﴿هادياً ونصيراً﴾: تمييزان. والله تعالى أعلم.

الإشارة: من السنة التي أجراها الله تعالى في خواصه: أن يكون جيرانهم وأقاربهم أزهد الناس فيهم، وأقراهم عليهم، وأعدى الناس إليهم. وفي الأثر: «أزهد الناس في العالم جيرانه». فلا يلتفت بالولي، في الغالب، إلا أبعد الناس منه، وقل أن تجد ولياً عمر سوقه في بلده، فالهجرة سنة ماضية، ولن تجد لسنة الله تبديلاً. وكما جعل لكل نبي عدواً جعل لكل ولي عدواً، فلا بد للولي أن يبقى له من يحركه إلى ربه بالإذابة والتحريش، إما من جيرانه، أو من نسائه وأولاده؛ ليكون سيره بين جلاله وجماله، وكفى بربك هادياً ونصيراً.

ثم ذكر اقتراحهم الخاص بالقرآن، بعد ذكر اقتراحهم الخاص به - عليه الصلاة والسلام - فقال:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ۝٣٢ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمِثْلٍ إِلَّا حِثَّتْكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ

(١) عزاء السامري في الفتح السماوي (٢/ ٨٨١) للذهبي، من طريق أبي هذبة إبراهيم بن هذبة، عن أنس، قال السامري: وأبو هذبة كذاب.
(٢) من الآية ٢٦ من سورة فصلت.

تَفْسِيرًا ﴿٣٣﴾ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٣٤﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وقال الذين كفروا﴾ يعلى: قريشاً، وهم القاتلون: ﴿لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا﴾ (١)، والتعبير عنهم بعنوان الكفر؛ لذهمهم، والإشعار بعلية الحكم، قالوا: ﴿لولا نزل عليه القرآن﴾، نزل هنا بمعنى أنزل، وإلا كان متدافعاً؛ لأن التنزيل يقتضى التدرج بصيغته، وهم إنما اقترحوا الإنزال جملة، أى: هلاً أنزل القرآن، حال كونه ﴿جملة واحدة﴾ أى: دفعة واحدة فى وقت واحد، كما أنزلت الكتب الثلاثة، وماله أنزل مفرقاً فى سنين؟ وبطلان هذه المقالة الحمقاء مما لا يكاد يخفى على أحد؛ فإن الكتب المتقدمة لم يكن شاهد صحتها، ودليل كونها من عند الله، إعجازها، وأما القرآن الكريم، فبينة صحته، ودليل كونه من عند الله، نظم المعجز الباقي على مر الدهور، ولا ريب فى أن ما يدور عليه فلك الإعجاز هو المطابقة لما تقتضيه الأحوال، ومن ضرورة تغييرها وتجديدها تغير ما يطابقها حتماً، على أن له فوائد أخرى، قد أشير إلى بعض منها بقوله: ﴿كذلك أنشئت به فؤادك﴾؛ فإنه استئناف وارد من جهته تعالى؛ لرد مقالته الباطلة، وبيان الحكمة فى التنزيل التدريجى. قاله أبو السعود.

أى: أنزلناه كذلك مفرقاً فى عشرين سنة، أو ثلاث وعشرين؛ لتثبت به فؤادك، ونقوى به يقينك، فكلاً نزل شئ من الوحي قوى القلب، وازداد اليقين، حتى يصير إلى عين اليقين وحق اليقين. قال القشيري: لأنه لو كان دفعة واحدة لم يتكرر نزول جبريل - عليه السلام - بالرسالة فى كل وقت وحين. وكثرة نزوله كان أوجب؛ لسكون قلبه، وكمال روحه، ودوام أنسه، ولأنه كان جبريل يأتيه فى كل وقت بما يقتضيه ذلك الوقت من الكوائن والأمور العادئة، فكان ذلك أبلغ فى كونه معجزة، وكان أبعد من التهم من أن يكون من جهة غيره، وبالإستعانة بمن سواه. حاصل.

وقال القرطبي بعد كلام: وأيضاً: لو أنزل جملة، بما فيه من الفرائض؛ لثقل عليهم، وأيضاً: فى تفريقه تنبيه لهم، مرة بعد مرة، وهو أنفع لهم، وأيضاً: فيه ناسخ ومنسوخ، ولو نزل ذلك جملة لنزل فيه الأمر بالشئ وتركه، وهو لا يصح. هـ. وقال السفي: لنقوى، بتفريقه، فؤادك؛ حتى تعيه وتحفظه؛ لأن الملقى إنما يقوى قلبه على حفظ العلم شيئاً بعد شئ، وجزءاً عقب جزء، ولو ألقى عليه جملة واحدة لعجز عن حفظه. أو: لتثبت به فؤادك عن الضجر؛ وذلك بتواتر الوصول وتتابع الرسول؛ لأن قلب المحب يسكن بتواصل كتب المحبوب. هـ.

(١) الآية ٢١ من سورة الفرقان.

﴿ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ﴾ أى: كذلك فرقناه ورتلناه ترتيلاً بديعاً عجيباً، أى: قدرناه آية بعد آية، ووقفه عقب وقفه، وأمرنا بترتيل قراءته، بقولنا: ﴿ وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ﴾ (١) أو: فصلناه تفصيلاً، أو: بيّناه تبييناً فيه ترتيل وثبت.

﴿ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ ﴾ ؛ بسؤال عجيب من سؤالاتهم الباطلة، واقتراحاتهم الفاسدة الخارجة عن دائرة العقول، الجارية لذلك مجرى الأمثال، ﴿ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ ﴾ ؛ إلا أتيناك بالجواب الحق الذى لا محيد عنه، الذى ينحى عليه بالإبطال ويحسم مادة القيل والقال، كما مر من الأجوبة الحقية، القالعة لعروق أسئلتهم الشنيعة، الدامغة لها بالكلية. وجئناك بأحسن ﴿ تفسيراً ﴾ أى: بياناً وتفصيلاً، بمعنى أنه فى غاية ما يكون من الحسن فى حد ذاته، لا أن ما يأتون به حسن، وهذا أحسن منه، وإنما المعنى: لا يسألونك عن شيء غريب إلا جئناك بما يبطله وما يكشف معناه، ويفسره غاية التفسير.

ثم ذكر مآل الكفرة المقترحين لهذه الشبهة، فقال: ﴿ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وجوههم إلى جهنم ﴾ أى: يحشرون كائنين على وجوههم، يسحبون عليها، ويجرون إلى جهنم. وقيل: مقلوبين؛ وجوههم إلى قفاهم، وأرجلهم فوق، ﴿ أولئك شرٌّ مكاناً ﴾ أى: مكانة ومنزلة، أو: مسكناً ومنزلاً، ﴿ وأضلُّ سبيلاً ﴾ ؛ وأخطأ طريقاً.

ونزلت الآية لما قالوا: إن أصحاب محمد شر خلق الله وأضل الناس طريقاً. وقيل: المعنى: إن حاملكم على هذه السؤالات اعتقادكم أن محمداً ضال، ومكانه حقير، ولو نظرتم إلى ما يؤول إليه أمركم، لعلمتم أنكم شر منه مكاناً، وأضل سبيلاً. والله تعالى أعلم.

الإشارة: تدببت القلوب على الإيمان، وتربية اليقين، يكون بصحبة الأبرار ورؤية العارفين الكبار، والترقى فى معارج التوحيد، إلى أن يفضى إلى مقام العيان، يكون بعقد الصحبة مع أهل التربية، وخدمتهم وتعظيمهم، حتى يوصلوه إلى ربه. ومن شأنهم أن الله يدافع عنهم، ويجيب من سألهم تشغيلاً، فيلهمهم الجواب، فضلاً منه، فلا يسألون عن شيء إلا جاءهم بالحق وأحسن تفسيراً، ثم هدد من صغرهم وحقّر شأنهم بقوله: ﴿ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ... ﴾ الآية. والله تعالى أعلم.

ثم ردّ على من طلب إنزال القرآن جملة، بكون كتاب التوارة نزل جملة، ومع ذلك كفروا به، فقال:

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيْرًا ﴿٣٥﴾ فَقُلْنَا أَذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا ﴿٣٦﴾ ﴾

(١) من الآية ٤ من سورة المزمل.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾؛ أنزل عليه جملة، ومع ذلك كفروا وكذبوا به، كما قال تعالى: ﴿أَوْ لَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ﴾ (١)، فكذلك هؤلاء، لو نزل جملة، كما اقترحوا، لكفروا وكذبوا كما كذب أولئك. ﴿وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا﴾، فأخاه: مفعول أول جعل، و(وزيراً): مفعول ثان، أى: جعلنا معه أخاه مقرباً ومعيناً. والوزير: من يرجع إليه ويتحصن برأيه، من الوزر، وهو الملجأ. والوزارة لا تنافى النبوة؛ فقد كان يبعث فى الزمن الواحد أنبياء، ويؤمرون أن يوازن بعضهم بعضاً، أو: يكون وزيراً أول مرة ورسولاً ثانياً.

﴿فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا﴾ أى: فرعون وقومه. والمراد بالآيات: التسع الظاهرة على يد موسى عليه السلام، ولم يتصف القوم بالتكذيب عند إرسالها إليهم ضرورة؛ لتأخير تكذيب الآيات عن إظهارها المتأخر عن إرسالها، بل إنما وصفوا بذلك عند الحكاية لرسول الله ﷺ، بياناً لعله استحقاقهم، لما حكى بعده من التدمير. أى: فذهبوا إليهم فأرياهم آياتنا كلها، فكذبوها تكذيباً مستمراً، ﴿فَدَمَّرْنَا هُمْ﴾ إثر ذلك ﴿تَدْمِيرًا﴾ عجيباً هائلاً، لا يقادر قدره، ولا يدرك كنهه. فاقصر على حاشيتى القصة؛ اكتفاء بما هو المقصود. انظر أبا السعود.

الإشارة: أعباء الرسالة والولاية لا تحمل ولا تظهر إلا بمعين. قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ (٢)، ولا بد لصاحب الخصوصية من إخوان يستعين بهم على ذكر الله، ويستظهر بهم على إظهار طريقة الله. فإن وجد ولى لا إخوان له، ولا أولاد، فلا يكون إلا غالباً عليه القبض، مائلاً لجهة الجذب، فيقل الانتفاع به، ولا تحصل التوسعة للولى إلا بكثرة الأصحاب والإخوان، يعالجهم ويصبر على جفاهم، حتى يتسع صدره وتتسع معرفته. وبالله التوفيق.

ثم سلى نبيه بما جرى على الأمم قبله، فقال:

﴿وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ (٣٧) وَعَادًا وَثُمُودًا وَأَصْحَابَ الرِّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا (٣٨) وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَرْنَا تَبِيرًا (٣٩) وَلَقَدْ أَنْوَا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أَمْطَرَتْ مَطَرًا سَوِيًّا أَفْكَمَ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا (٤٠)

(١) من الآية ٤٨ من سورة القصص.

(٢) من الآية ٢ من سورة المائدة.

قلت: (وقوم): منصوب بمضمر يدل عليه (دمرناهم)، أى: ودمرنا قوم نوح، و(عاداً وثموداً): عطف على (قوم نوح).

يقول الحق جل جلاله: ﴿و﴾ دمرنا أيضاً ﴿قوم نوح﴾، وذلك أنهم ﴿لَمَّا كَذَبُوا الرِّسْلَ﴾؛ نوحاً، ومن قبله شيئاً وإدريس، أو: لأن تكذيبهم لواحد تكذيب للجميع؛ لا تَفَاقَهُمْ على التوحيد والإسلام، ﴿أَغْرَقْنَاهُمْ﴾ بالطوفان، ﴿وجعلناهم﴾ أى: وجعلنا إغراقهم أو قصتهم ﴿لِلنَّاسِ آيَةً﴾: عبرة يعتبر بها كل من يشاهدها أو يسمعها. ﴿وَأَعْتَدْنَا﴾؛ هَيْأَتَنَا ﴿لِلظَّالِمِينَ﴾ أى: لهم. وأظهر في موضع الإضمار؛ للإيذان بتجاوزهم الحد في الظلم، أو لكل ظالم ظلم شرك، فيدخل كل من شاركهم، كقريش وغيرهم، أى: هَيْأَتَنَا ﴿عَذَابِ الْبَحْرِ﴾، أى: النار المؤبدة عليهم.

﴿و﴾ دمرنا أيضاً ﴿عاداً وثموداً﴾، وقد تقدم في الأعراف (١)، وهو كيفية تدميرهم. ﴿وأصحاب الرِّسِّ﴾، هم قوم شعيب؛ قال ابن عباس: أصحاب الرِّسِّ: أصحاب البئر. قال وهب: كانوا أهل بئر، قعوداً عليها، وأصحاب مواشى، وكانوا يعبدون الأصنام، فأرسل الله إليهم شعيباً، فأذره، وتعادوا في طغيانهم، فبينما هم حول البئر والبئر في وسط منازلهم - انهارت بهم وبيدارهم، فهلكوا جميعاً. وقال قتادة: الرِّسُّ: قرية بفتح اليمامة، قتلوا نبيهم فأهلكهم الله. وقيل: هم بقية قوم هود وقوم صالح، وهم أصحاب البئر، التي قال: ﴿وَبَشِّرِ ثَمُعَةَ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ﴾ (٢).

وقال سعيد بن جبير وغيره: قوم كان لهم نبي، يقال له: حنظلة بن صفوان، وكان بأرضهم جبل، يقال له: فتح، مصعده في السماء ميل، وكانت العنقاء تنقابه، وهى كأعظم ما يكون من الطير، وفيها من كل لون - وسموها العنقاء؛ لطول عنقها - وكانت تنقض على الطير فتأكلها، فجاءت ذات يوم، فانقضت على صبي فذهبت به، - وسميت عنقاء مغرب؛ لأنها تغرب ما تأكله عن أهله، فتأكله - ثم انقضت على جارية قد ترعرعت، فأخذتها فطارت بها، فشكوا إلى نبيهم، فقال: اللهم خذها واقطع نسلها، فأصابتها صاعقة، فاحترقت، فلم ير لها أثر، فصارت مثلاً عند العرب. ثم إنهم قتلوا نبيهم فأهلكهم الله. وقال مقاتل والسدي: هم أصحاب بئر إنطاكية، وتسمى الرِّس، قتلوا فيها حبيباً النجار، فنسبوا إليها، وهم الذين ذكروا في (يس). وقيل: هم أصحاب الأخدود الذين حفره، والرِّسُّ في كلام العرب: كل محفور؛ مثل البئر، والقبر، والمعدن، وغير ذلك، وجمعها: رساس. وقال عكرمة: هم قوم رسوا نبيهم في بئر.

(١) راجع تفسير الآيات: ٦٥ - ٧٨ من سورة الأعراف.

(٢) من الآية ٤٥ من سورة الحج.

قال النبي ﷺ: «إن أول الناس ممن يدخل الجنة عبد أسود، وذلك أن الله تعالى بعث نبياً إلى قرية، فلم يؤمن به إلا ذلك الأسود، فحفر أهل القرية بئراً وألقوا فيها نبيهم، وأطبقوا عليها بحجر ضخماً، فكان العبد يحتطب على ظهره، ويأتيه بطعامه، فيعينه الله تعالى على رفع تلك الصخرة حتى يذليه إليه. فبينما هو يحتطب ذات يوم إذ نام، فضرب على أذنه سبع سدين، ثم جاء بطعامه إلى البئر فلم يجد. وكان قومه قد بدا لهم فاستخرجوه وأمّنوا به، ومات ذلك النبي، فقال - عليه الصلاة والسلام: «إن ذلك الأسود لأول من يدخل الجنة» (١)، يعني: من قومه. هـ. وهؤلاء أمّنوا فلا يصح حمل الآية عليها، إلا أن يكونوا أحدثوا شيئاً بعد نبيهم، فدمرهم الله.

وقال جعفر بن محمد عن أبيه: أن أصحاب الرسل: السحاقات، قال أنس: قال النبي ﷺ: «إن من أشراط الساعة أن يستكفى الرجال بالرجال، والنساء بالنساء» (٢)، وذلك للمحاق، ويقال له أيضاً: المساحقة، وهو حرام بالإجماع. وسبب ظهوره: أن قوماً أحدثوا فاحشة اللواط، حتى استغفروا عن النساء، فبقيت النساء معطلة، فجاءتهن شيطانة في صورة امرأة، وهي الولهات بنت إبليس، فشبهت إلى النساء ركوب بعضهن بعضاً، وعلمتهن كيف يصنعن ذلك، فسلط عليهم صاعقة من أول الليل، وخسفاً من آخر الليل، وصيحة مع الشمس، فلم يبق منهم بقية. هـ.

﴿وَقُرُونًا﴾ أي: دمرنا أهل قرون. والقرن: سبعون سنة، وقيل: أقل، وقيل: أكثر، ﴿بين ذلك﴾ أي: بين ذلك المذكور من الأمم والطوائف، ﴿كثيراً﴾، لا يعلم عددها إلا العليم الخبير، ﴿وكلًّا﴾ من الأمم المذكورين قد ﴿ضربنا له الأمثال﴾ أي: بينا له القصص العجيبة، الزاجرة عما هم عليه من الكفر والمعاصي، بواسطة الرسل. وقيل: المراد: تبين ما وقع لهم، ووصف ما أدى إليه تكذيبهم لأنبيائهم، من عذاب الله وتدميره إياهم، ليكون عبرة لمن بعدهم، ﴿وكلًّا﴾ أي: وكل واحد منهم ﴿تبرنا تبيراً﴾ أي: أهلكنا إهلاكاً عجيباً. والتبير: التفيت. قال الزجاج: كل شيء كسرتة وفتته فقد تبرته.

ثم بين بعض آثار الأمم المتبرّة، فقال: ﴿ولقد آتوا﴾ يعني: أهل مكة ﴿على القرية﴾، وهي سدوم، وهي أعظم قرى قوم لوط، وكانت خمسين، أهلك الله أربعاً، وبقيت واحدة، كان أهلها لا يعملون الخبيث، وأما البواقي فأهلكها بالحجارة، وإليه أشار بقوله: ﴿التي أمطرت مطراً سوءاً﴾ أي: أمطر الله عليها الحجارة. والمعنى: والله لقد أتى قريش في متاجرهم إلى الشام على القرية التي أهلكها الله، وبقي آثارها خاربة، ﴿أفلم يكونوا يرونها﴾

(١) أخرجه الطبري في التفسير (١٤/١٩١) عن محمد بن كعب القرظي، وانظر تفسير ابن كثير (٣/٣١٨).

(٢) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (٢٨٢/١٠ ح ١٠٥٥٦) مطولاً من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه: يا ابن مسعود إن أعلام الساعة وأشراتها.. الحديث. قال في مجمع الزوائد ٣٢٣/٧. رواه الطبراني في الأوسط. وفيه: سيف بن مسكين، وهو ضعيف.

فى مرورهم ورجوعهم، فيتفكرون ويؤمنون، ﴿بل كانوا لا يرجون نشوراً﴾ أى: بل كانوا قوماً كفرة بالبعث، لا يخافون ولا يأملون بعثاً، كما يأمله المؤمنون؛ لطمعهم فى الوصول إلى ثواب أعمالهم. أو: بل كانوا قوماً كفرة بالبعث، منهمكين فى الغفلة، يرون ما نزل بالأمم أمراً اتفاقياً، لا بقدرة الباقي، فطابع الكفر منعهم من التفكير والاعتبار. والله تعالى أعلم.

الإشارة: ينبغى للمؤمن العاقل، المشفق على نفسه، أن ينظر فيمن هلك من الأمم السالفة، ويتأمل فى سبب هلاكهم، فيشد يده على الاحتراز مما استوجبوا به الهلاك، وهو مخالفة الرسل وترك الإيمان؛ فيشد يده على متابعة ما جاء به الرسول ﷺ من الأوامر والنواهي، ويرغب فيما رغب فيه، ويهتدى بهديه، ويقتدى بسنته، ويربى إيمانه، ويجعل البعث والنشر والحشر بين عينيه، فهذه طريق النجاة. وينبغى للمريد، إذا رأى فقيراً سقط من درجة الإرادة ويبيت أشجاره، أن يحترز من تلك الزلافة التى زلق فيها، فيبحث عن سبب رجوعه، ويجتنبه جهد استطاعته. ومرجعها إلى ثلاث: خروجه من يد شيخه إلى غيره، وسقوط تعظيم شيخه من قلبه؛ بسبب اعتراض أو غيره، واستعمال كثرة الأحوال، حتى يلحقه الملل. نسأل الله الحفظ من الجميع بمهركم.

ثم ذكر وبال من لم يعظم الوسطة، فقال:

﴿وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا
 ٤١ إِن كَادَ لِيُضِلَّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ
 حَيْثُ يَرُونَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلَّ سَبِيلًا ٤٢ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ
 تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ٤٣ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ
 إِن هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ٤٤﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَإِذَا رَأَوْكَ﴾ أى: مشركوكمكة ﴿إِن﴾ ما ﴿يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا﴾ أى: مهزوءاً بك، أو محل هزء، حال كونهم قائلين: ﴿أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا﴾، ورسولا: حال من العائد المحذوف، أى: هذا الذى بعثه الله رسولا، والإشارة؛ للاستحقاق فى اعتقادهم وتسليمهم البعث والرسالة، مع كونهم فى غاية الإنكار لهما؛ على طريق الاستهزاء، وإلا لقالوا: أبعث الله هذا رسولا.

﴿إِنْ كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنْ آلِهَتِنَا﴾ أى: ليصرفنا عن عبادتها صرفاً كلياً، والعدول إلى الإضلال؛ لغاية ضلالهم بادعاء أن عبادتها طريق سوى. ﴿لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا﴾ لصرفنا عنها، وهو دليل على مجاهدة الرسول ﷺ في دعوتهم، وإظهار المعجزات لهم، حتى شافوا أن يتركوا دينهم إلى دين الإسلام، لولا فرط لجاجهم وتقليدهم. قال تعالى: ﴿وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ﴾ الذى يستوجب كفرهم وعنادهم، ﴿مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾، وأخطأ طريقاً. وفيه ما لا يخفى من الوعيد والتنبيه على أنه تعالى يمهّل ولا يهمل.

﴿أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ﴾ أى: أطاع هواه فيما يذر ويفعل، فصار معبوده هواه، يقول لرسوله ﷺ: هذا الذى لا يرى معبوده إلا هواه، كيف تستطيع أن تدعوه إلى الهدى وتهديه إليها؟ يروى أن الواحد من أهل الجاهلية كان يعبد الحجر، فإذا مر بحجر أحسن منه تركه وعبد الثانى. وقال الحسن: هر فى كل متبع هواه. ﴿أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا﴾؛ حفيظاً تحفظه عن متابعة هواه وعبادة ما يهواه. والفاء؛ لترتيب الإنكار على ما قبله، كأنه قيل: أبعداً شاهدت من غلوه فى طاعة الهوى، وعثره عن اتباع الهدى، تقهره على الإيمان، شاء أو أبى، وإنما عليك التبليغ فقط.

﴿أَمْ تَحْسَبُ أَنْ أَكْثَرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ﴾، «أم: منقطعة، بمعنى بل، أى: بل أظن أن أكثرهم يسمعون ما تكلّم عليهم من الآيات حق السماع، أو يعقلون ما فى تضاعيفها من المواعظ والأحكام؟» ﴿إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ﴾ أى: ما هم، فى عدم الانتفاع بما يقرع آذانهم من قوارع الآيات، وانتفاء التأثير بما يشاهدونه من الدلائل والمعجزات، إلا كالبهائم، التى هى غاية فى الغفلة، ومثل فى الضلالة، ﴿بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾؛ لأن البهائم تنقاد لصاحبها الذى يعلفها ويتعاهدها، وتعرف من يحسن إليها ممن يسيء إليها، وتطلب ما ينفعها وتجتنب ما يضرها، وتهتدى لمراعيها ومشاربها، وتأوى إلى معاطنها، وهؤلاء لا يتقادرون لخالقهم ورازقهم، ولا يعرفون إحسانه من إساءة الشيطان، الذى هو أعدى عدوهم، ولا يطلبون الثواب الذى هو أعظم المنافع، ولا يتقون العقاب الذى هو أقبح المضار والمعاطب، ولا يهتدون إلى الحق، الذى هو الشرع الهنى، والمورد العذب الروى، ولأنها، إن تعتقد حقاً مستتبها لاكتساب الخير، لم تعتقد باطلاً مستوجباً لاقتراب الشر، بخلاف هؤلاء؛ حيث مهّدوا قواعد الباطل، وفرعوا أحكام الشرور، ولأن أحكام جهالتها وضلالها مقصورة عليها، لا تتعدى إلى أحد، وجهالة هؤلاء مؤدية إلى ثوران الفساد، وصد الناس عن سنن السداد، وهيجان الهرج والمرج فيما بين العباد، ولأنها غير متمكنة من طلب الكمال، لعدم القوى العقلية، فلا تقصير من قبلها، ولا ذم، وهؤلاء متمكنون من القوى العقلية مضيعون الفطرة الأصلية، مستحقون بذلك أعظم العقاب، وأشد النكال. هـ. وأصله للبيضاوى.

الإشارة: تعظيم الرسول ﷺ وإجلاله وتوقيره من أعظم ما يقرب إلى الله، ويوصل إلى رضوان الله، ويدخل العبد على مولاه؛ لأنه باب الله الأعظم، والواسطة الكبرى بين الله وبين عباده، فمن عظمه ﷺ وبعده وخدمه أتم الخدمة، أدخله الحضرة، على التوقير والتعظيم والهيبة والإجلال. ومن حاد عن متابعتة فقد أتى البيت من غير بابه؛ كمن دخل حضرة الملك بالنسور، فيستحق القتل والطرده والبعد. وإدخاله على الله: دلالة على من يعرفه بالله، وقد يوصله بلا واسطة، لكنه نادر. ومن أهمل هذا الجانب واستصغره طرده الله وأبعده، واتسحب عليه قوله: ﴿وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَخَذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا﴾، وكان ممن اتخذ إليه هواه، وكان كالبهائم، أو أضل؛ لأن من اتبع الوسطة كان هواه تابعا لما جاء من عند الله، وقد قال ﷺ: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ». وبالله التوفيق.

ثم نكر دلائل توحيده، بعد بيان من غفل عنها وضل، فقال:

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ۝٤٥ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ۝٤٦ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ۝٤٧ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ۝٤٨ لِنُخْرِجَ بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ۝٤٩ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۝٥٠﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿أَلَمْ تَرَ﴾ يا محمد ﴿إِلَى رَبِّكَ﴾ أي: ألم تنظر إلى بديع صنع ربك ودلائل قدرته وتوحيده. والتعرض لعنوان الربوبية، مع الإضافة إلى ضميره - عليه الصلاة والسلام -، لتشريفه وتبجيله، وللايدان بأن ما يعقبه من آثار قدرته ورحمته، ﴿كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ﴾ أي: بسطه حتى عم الأرض، وذلك من حين طلوع الفجر إلى وقت طلوع الشمس، في قول الجمهور؛ لأنه ظل محدود، لا شمس معه ولا ظلمة، فهو شبيه بظل الجنة. وقيل: مد ظل الأشياء الشاخصة أول النهار؛ من شجر، أو مدر، أو إنسان، ثم قبضها وردها إلى المشرق. ﴿وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا﴾ أي: دائماً لا يزول ولا تذهب الشمس، أو: لا ينتقص بسيرها. ﴿ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ

عليه ﴿أى: على الظل﴾ دليلًا ﴿، لأنه بالشمس يعرف الظل، فلو لا طلوعها وظهورها ما عرف الظل، ولا ظهر له أثر، فالأشياء تعرف بأضدادها.

﴿ثم قبضناه﴾ أى: أخذنا ذلك الظل الممدود ﴿إلينا﴾ ؛ إلى حيث إرادتنا ﴿قبضاً يسيراً﴾ أى: على مهل قليلاً قليلاً، حسب ارتفاع دليله، على حسب مصالح المخلوقات ومراقفها.

﴿وهو الذى جعل لكم الليل لباساً﴾ أى: جعل الظلام الساتر كاللباس ﴿والنوم سباتاً﴾ أى: راحة لأبدانكم، وقطعاً لأعمالكم. والصبت: القطع، والنائم مسبوت؛ لأنه انقطع عمله وحركته، وقيل السبات: الموت، والميت مسبوت؛ لأنه مقطوع الحياة، كقوله: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ﴾ (١). ريعضده ذكر النشور فى مقابلته بقوله: ﴿وجعل النهار نشوراً﴾ أى: ذا نشور، أى: انبعاث من النوم، كنشور الميت، أو: ينشر فيه الخلق للمعاش.

وهذه الآية، مع دلالتها على قدرته تعالى، فيها إظهار لنعمته تعالى؛ لأن فى الاحتجاب بستر الليل فوائد دينية ودنيوية، وفى النوم واليقظة - المشبهين بالموت والبعث - عبرة للمعتبرين. قال لقمان لابنه: كما تنام فتوقظ، كذلك تموت فتنشور.

﴿وهو الذى أرسل الرياح﴾ ، وعن المكي بالإفراد، ﴿نشراً﴾ (٢): جمع نشور، أى: أرسلها للسحاب حتى تسوقها إلى حيث أراد تعالى أن تمطر، ﴿بين يدي رحمته﴾ أى: أرسلها قدام المطر، لأنه ريح، ثم سحاب، ثم مطر. وقرأ عاصم بالباء، أى: مبشرات بالمطر. ﴿وأنزلنا من السماء ماءً طهوراً﴾ أى: مطهراً بالغاً فى التطهير، كقوله: ﴿لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ﴾ (٣) وهو اسم لما يتطهر به، كالوضوء والوقود، لما يتوضأ به ويوقد به. وقيل: طهور فى نفسه، مبالغة فى الطاهرية، فالطهور فى العربية يكون صفة، كما تقول: ماء طهور، واسماً، كما فى قوله ﷺ: «التراب طهور، والمؤمن طهور»، وقد يكون مصدرًا بمعنى الطهارة، كقولك: تطهرت طهوراً حسناً، ومنه قوله ﷺ: «لا صلاة إلا بطهور» (٤). ووصفه تعالى الماء بذلك؛ ليكون أبلغ فى النعمة، فإن الماء الطهور أنفع وأهدأ مما خالطه ما يزيل طهوريته، أى: أنزلناه كذلك.

﴿لنحى به﴾ أى: بالمطر الطهور ﴿بلدة ميثاً﴾ بالجذب والقحط، فحييت بالنبات والعشب. والتذكير؛ لأن البلدة بمعنى البلد، والمراد به: القطعة من الأرض عامرة أو غامرة. ﴿ونسقيه﴾ أى: ذلك الماء الطهور، عند

(١) من الآية ٦٠ من سورة الأنعام.

(٢) قرأ عاصم: «بشراً بالباء، وقرأ الباقر «بالنون».. انظر الإتخاف (٢/٣٠٩).

(٣) من الآية ١١ من سورة الأنفال.

(٤) أخرجه بطوله مسلم فى (الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، ١/٢٠٤، ح ٢٢٤) من حديث ابن عمر. رضى الله عنه: (لا تقبل صلاة بغير طهور، الحديث).

جريانه في الأودية، أو اجتماعه في الآبار والحياض، ﴿لما خلقنا أنعاماً وآناسياً كثيراً﴾ أي: نسقى ذلك بهائم وناساً كثيراً. والآناسي: جمع أنسي، ككرسي وكراسي. وقيل: جمع إنسان، وأصله: أناسين، وأبدلت التون ياءً، وأدغمت التي قبلها فيها. وقدم إحياء الأرض على سقى الأنعام والآناسي؛ لأن حياتها سبب لحياتهما. وتخصيص الأنعام من بين سائر الحيوان؛ لأن عامة منافع الإنسان متعلقة بها.

﴿ولقد صرفناه﴾ أي: هذا القول، الذي هو إنشاء للسحاب وإنزال المطر، على الوجه الذي مر من الغايات الجميلة، في القرآن وغيره من الكتب السماوية، أو: صرفنا المطر عاماً بعد عام وفي بلدة دون أخرى. أو: صرفناه بينهم وإبلاً، وملاً، ورذاذاً وديمة. وقيل: التصريف راجع إلى الريح. وقيل: إلى القرآن المتقدم في قوله: ﴿لولا أنزل عليه القرآن﴾ (١) ويعضده: ﴿وجاهدكم به﴾ (٢). وقوله: ﴿بينهم﴾ أي: بين الناس جميعاً متقدمين ومتأخرين، ﴿ليذكروا﴾؛ ليتفكروا ويعرفوا قدر النعمة فيه، أو: ليعرفوا بذلك كمال قدرته وسعة رحمته، ﴿فأبى أكثر الناس﴾ ممن سلف وخلف ﴿إلا كفوراً﴾ أي: جحوداً لهذه النعمة وقلة اكتراث بها، وربما نسبوها إلى غير خالقها، فيقولون: مطرنا بنوء كذا.

وفي البخاري عنه عليه السلام يقول الله تعالى: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته؛ فذلك مؤمن بي، كافر بالكواكب. وأما من قال: مطرنا بنوء كذا، فهو كافر بي، مؤمن بالكواكب» (٣). فمن نسب الأمطار إلى الأنواء، وجحد أن تكون هي والأنواء من خلق الله، فقد كفر، ومن اعتقد أن الله خالقها، وقد نصب الأنواء أمارات ودلالات عليها، لم يكفر.

وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ليس سنة بأمطر من الأخرى، ولكن الله تعالى قسم هذه الأرزاق، فجعلها في سماء الدنيا، في هذا القطر، ينزل منه كل سنة بكيل معلوم ووزن معلوم. ولكن إذا عمل قوم بالمعاصي حول الله ذلك إلى غيرهم، فإذا عصوا جميعاً صرف الله ذلك إلى الفياض والبحار» (٤). والله تعالى أعلم.

الإشارة: الكون كله، من جهة حسه الظاهر، ظل آقل، وضباب حائل، لا وجود له من ذاته، وإنما الوجود للمعاني القديمة الأزلية. فنسبة الكائنات، من بحر المعاني الأزلية، كنسبة ظلال الأشجار في البحار، فظلال

(١) الآية ٣٢ من هذه السورة. (٢) الآية ٥٢.

(٣) أخرجه البخاري في (الاستمقاء، باب قول الله تعالى: ﴿وتجعون رزقكم أنكم تكذبون﴾ ح ١٠٢٨) ومسلم في (الإيمان، باب كفر من قال: مطرنا بالنوء، ٨٣/١، ح ١٢٥)، عن زيد بن خالد الجهلي.

(٤) ذكره بلفظه البخاري في تفسيره (٨٩/٦) وعزاه لابن إسحاق، وابن جريج، ومقاتل، وبلغوا به ابن مسعود يرفعه. وأخرج الحاكم في المستدرک (التفسير ٤٠٣/٢)، عن ابن عباس: «ما من عام، أمطر من عام، ولكن الله قسم ذلك بين عباده على ما يشاء»، وتلا هذه الآية. يعني: قوله: ﴿ولقد صرفناه بينهم﴾ وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي على شرط الشيخين.

الأشجار في البحار لا تمنع السفن من التسيار، فكذلك ظلال الكائنات لا تمنع سفن الأفكار من الخوض في بحار المعاني الأزلية الجبروتية، بل تخرقها، وتخوض في بحار الأحدية الجبروتية، الأولية والآخرة، والظاهرية والباطنية، والعلوية والسفلية، ولا يحجبها عن الله ظل شيء من الكائنات، وإليه الإشارة بقوله: ألم تر، أيها العارف، إلى ربك كيف مد الظل، أي: مد ظل الكائنات؛ ليعرف بها كنز ربوبيته ويطون غيبه، ثم يرفع ذلك الظل عن عين البصيرة، التي أراد فتحها، فتشاهد بطون الأزل وغيب الغيب، وتصير عارفة بالله. ولو شاء لجعله ساكناً، فيقع به الحجاب، فيحجب العبد بسحب الآثار عن شهود الأنوار. ثم جعلنا شمس العرفان عليه أي: على الأثر، دليلاً، فيستدل بالله على غيره، فلا يرى غيره، ثم قبضناه، أي: ذلك الظل، عن قلب السائر أو العارف، قبضاً يسيراً، فيغيب عنه شيئاً فشيئاً، حتى ينفى عن حسه وحس غيره من الكائنات، فلا يشهد إلا المكنون؛ لأن ذلك إنما يكون بالتدرج والتدريب، فإذا تحقق فناؤه رجع إلى شهود الأثر بالله (١)؛ قياماً برسم الحكمة، وأداءً لحق العبودية.

وهو الذي جعل ليل القبض لباساً، أي: سترًا ورداء من الهفوات؛ لأن القبض يطلب فيه السكون، وجانبه مأمون، والنوم - أي: الزوال - سباتاً، أي: راحة من كد التدبير والاختيار، وجعل نهار البسط نشوراً، تلتشر فيه العلوم وتنبسط فيه المعارف، إن قام صاحبه بأدابه، ولا يقوم به إلا القليل؛ لأنه مزلة أقدام، ولذلك قال في الحكم: ربما أقادك في ليل القبض ما لم تستفده في إشراق نهار البسط، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً.

وهو الذي أرسل رياح الواردات الإلهية نُشراً بين يدي رحمته، أي: معرفته؛ إذ لا رحمة أعظم منها، وأنزلنا من سماء الغيوب ماءً طهوراً، وهو العلم بالله، الذي تحيا به الأرواح والأسرار، وتطهر به قلوب الأحرار، لنحيي به بلدة ميتاً، أي: روحاً ميتة بالجهل والغفلة، ونُسقيه مما خلقنا أنعاماً وأناسي كثيراً؛ لأن ماء المعاني سار في كل الأواني؛ فماء التوحيد سار في الأشياء كلها، جهل هذا من جهله، وعرفه من عرفه. وأكثر الناس جاحدون لهذا. ولذلك قال تعالى: «ولقد صرفناه بينهم»؛ فكل شيء فيه سر من حياة هذا الماء، فأبى أكثر الناس إلا كفوراً وجحوداً له، ولم ينتفع به إلا خواص أوليائه. وبالله التوفيق.

ثم إن هذا الماء إنما يسقى على أيدي الرماطة. وكان القياس تعددهم كتعدد سحبات الأمطار بتعدد الأقطار، لكن خولف ذلك في حق نبينا ﷺ؛ تشريفاً لقدره، وتعظيماً لأمره، كما أشار إلى ذلك بقوله:

﴿لَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا﴾ ﴿٥١﴾ ﴿فَلَا تَطِيعُ الْكَافِرِينَ﴾

﴿وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا﴾ ﴿٥٢﴾

(١) إذن فهو فناؤه شهود، وليس فناؤه وجود. فنلبيه، أعزك الله.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا﴾ أي: رسولا يُنذر أهلها، ولقسمنا النذر بينهم كما قسمنا المطر، فيخف عليك أعباء الدبوة، ولكننا لم نشأ ذلك؛ فحملناك ثقل نذارة جميع القرى، حسبما نطق به قوله تعالى: ﴿لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ (١)؛ لتستوجب بذلك الدرجة القصوى، وتفضل على سائر الرسل والأنبياء، ﴿فَلَا تَطْعِ الْكَافِرِينَ﴾ فيما يدعونك إليه من موافقتهم ومداونتهم. وكما أثرتك على جميع الأنبياء فآثر رضاي على جميع الأهواء، وكأنه نهى للرسول ﷺ عن المداراة معهم، والتقصير في الدعوة؛ لئلا تغلبه الشفقة عن مقابلتهم بصريح الحق.

قال القشيري: ﴿فَلَا تَطْعِ الْكَافِرِينَ﴾ أي: كُنْ قائماً بحقنا، من غير أن يكون منك جنوح إلى غيرنا، أو ميالة بسوانا، فَإِنَّا نَعْصِمُكَ بِكُلِّ وَجْهِ، وَلَا نَرْفَعُ عَنْكَ ظِلَّ عَنَابِنَا بِحَالٍ هـ.

﴿وَجَاهِدْهُمْ بِهِ﴾ أي: بالقرآن؛ بأن تقرأ عليهم ما فيه من الزواجر والقوارع والمواعظ، وذكر أحوال الأمم الهالكة، ﴿جِهَادًا كَبِيرًا﴾؛ عظيمًا موقعه عند الله؛ لما يتحمل فيه من المشاق، فإن دعوة كُلِّ العالمين، على الوجه المذكور، جهاد كبير، أو: (جاهدهم به)؛ بالشدة والعنف؛ من غير مداواة ولا ملاينة، فَكَبِيرُ الْجِهَادِ هُوَ مَلَابَسُهُ بِالشَّدَّةِ وَالْعَنْفِ، كقوله: ﴿جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾ (٢). والله تعالى أعلم.

الإشارة: الإنذار والوعظ بالمقال مع الهمة والحال عزيز الوجود، فقل أن يجتمع منهم، في العصر الواحد، ثلاثة أو أربعة في الإقليم الكبير؛ لأن الله تعالى لم يشأ ذلك بحكمته، قال تعالى: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا﴾، وكلما قل عددهم، وعظم الانتفاع بهم، عظم قدرهم، فينبغي للمذكر أن يذكر كلاً بما يليق به، فأهل العصيان ينبغي له أن يشدد في الإنذار، ولا يداريهم ولا يداونهم. وأهل الطاعة ينبغي له أن يبشرهم ويسهل الأمر عليهم، وقد قال ﷺ: «يَسِّرُوا وَلَا تَعْسِرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تَنْفَرُوا» (٣)، فيحتاج المذكر إلى فطنة وفراصة، حتى يعطى كل واحد ما يليق به، ويخاطب كل واحد بما يطيقه. وبالله التوفيق.

ثم ذكر دليلاً آخر على كمال قدرته، فقال:

﴿وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا﴾ (٥٢) ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا﴾

(١) من الآية الأولى من سورة الفرقان. (٢) من الآية ٧٣ من سورة التوبة، والآية ٩ من سورة التحريم. (٣) أخرجه البخاري في (كتاب العلم، باب: ما كان النبي ﷺ يتخولهم بالموعظة، ح ٦٩) ومسلم في (الجهاد والسير. باب الأمر باليسير وترك التنفير، ٣/ ١٣٠٩، ح ١٧٣٤) من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه.

وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿٥٤﴾ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ﴿٥٥﴾

قلت: أصل المرج: الخلط والإرسال، ومنه قوله تعالى: ﴿فَهُمْ فِي أَمْرٍ مُّريجٍ﴾ (١)، وقوله ﷻ: «كيف بك يا عبد الله: أنت في حثالة من الناس، قد مرجت عهودهم وأماناتهم، وصاروا هكذا، وشبك بين أصابعه» (٢). يقال: مرجت دابته وأمرجتها: إذا أرسلتها في المرعى. ومنه قيل للروضة: مرج.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وهو الذي مرج البحرين﴾ أي: أرسلهما، وخلأهما متجاورين متلاصقين غير متمازجين. ﴿هذا عذب فرات﴾ أي: شديد العذوبة، قاصع للعطش؛ لعذوبته، أي: برودته، ﴿وهذا ملح أجاج﴾: بليغ الملوحة، أو: هذا عذب لا ملوحة فيه، وهذا ملح لا عذوبة فيه، مع اتحاد جنسهما، ﴿وجعل بينهما برزخاً﴾: حائلاً بقدرته، يفصل بينهما ويمنعهما التمازج؛ لئلا يختلطا، ﴿وحجراً محجوراً﴾ أي: وستراً ممنوعاً عن الأعين، كقوله: ﴿حجاباً مستوراً﴾ (٣)، أي: جعل بينهما حاجزاً خفياً؛ لئلا يقلب أحدهما الآخر، أو: سداً ممنوعاً يمنعهما فلا يبغيان، ولا يفسد الملح العذب، ولو خلأ الله تعالى البحر الملح، ولم يلجمه بقدرته، لفاض على الدنيا، واختلط مع العذب وأفسده.

ثم ذكر دليلاً آخر، فقال: ﴿وهو الذي خلق من الماء﴾ أي: النطفة ﴿بشراً﴾: إنساناً ﴿فجعله نسباً وصهراً﴾. قسم للبشر قسمين: ذوى نسب، أي: ذكوراً، ينسب إليهم، فيقال: فلان ابن فلان. وذوات صهر، أي: إناثاً يصاهر بهن، فهو كقوله: ﴿فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى﴾ (٤). قال ابن جزى: والنسب: أن يجتمع إنسان مع آخر في أب أو أم، قريب ذلك أو بعد. والصهر: هو الاختلاط بالتكاثر. هـ. وعن علي رضي الله عنه: النسب ما لا يحل نكاحه، والصهر: ما يحل نكاحه. وعن الضحاك ومقاتل: النسب سبعة، والصهر خمسة، ثم قرأ هذه الآية: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ (٥). فالسبعة الأولى: نسب، والباقي: صهر. هـ. والأصح أن التسعة نسب، والباقي صهر.

(١) من الآية ٥ من سورة ق.

(٢) أخرجه ابن حبان (الإحسان ٥٧٥/٧ ح ٥٩٢٠) عن أبي هريرة، وأخرجه أحمد في المسند (١٦٢/٢)، وأبو داود في (الملاحم، باب الأمر والنهي، ٥١٣/٤ ح ٤٣٤٢) وابن ماجه في (الفن، باب التثبت في الفتنة، ١٣٠٧/٢ ح ٣٩٥٧)، عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه.

(٤) من الآية ٣٩ من سورة القيامة.

(٣) من الآية ٤٥ من سورة الإسراء.

(٥) من الآية ٢٣ من سورة النساء.

﴿وكان ربك قديراً﴾؛ حيث خلق من اللطفة الواحدة بشراً ذا نوعين، ذكراً وأنثى، أو: حيث خلق من مادة واحدة بشراً ذا أعضاء مختلفة وطباع متباعدة، وجعله قسمين متقابلين؛ ذكراً وأنثى.

﴿ويعبدون من دون الله﴾، بعد هذا البرهان الواضح على توحيده، ﴿ما لا ينفعهم﴾ إن عبدوه، ﴿ولا يضرهم﴾ إن تركوه، وهم الأصنام، أو كل من عبد من دون الله؛ إذ المخلوق كله عاجز، ﴿وكان الكافر على ربه﴾، الذي ذكر آثار قدرته ودلائل ربوبيته، ﴿ظهيراً﴾؛ معيناً، يظاهر الشيطان ويعينه على الكفر والعصيان. والمعنى: أن الكافر، بعبادة الصنم، يتابع الشيطان ويعاونه على معصية الرحمن. وقال ابن عرفة: أى: مظاهراً لأعداء الله على أولياء الله، فتلك إعانتة. هـ.

الإشارة: مرج البحرين؛ بحر الشريعة وبحر الحقيقة، فبحر الشريعة عذب فرات؛ لأنه سهل المدارك، يناله الخاص والعام، وبحر الحقيقة ملح أجاج؛ لأنه لا يناله إلا من ذاق مرارة فطام النفس من هواها، ومجاهدتها في ترك مناهها، حتى تموت ثم تحيا، فحينئذ تتلذذ بمشاهدة مولاها، وتطيب حياتها في آخرها ودنياها. فبحر الحقيقة صعب المرام، لا يركبه إلا الشجعان، وفي ذلك يقول صاحب العينية رحمته الله:

وَأَيَّاكَ جَزَعاً (١) لَا يَهْرُوكَ أَمْرُهَا فَمَا نَالَهَا إِلَّا الشَّجَاعُ الْمُقَارِعُ

والبرزخ الذى جعل بينهما: نور العقل، يميز بين محل الشرائع ومحل الحقائق، فيعطى كل ذى حق حقه، ويوفى كل ذى قسط قسطه.

ثم ذكر شأن الوسطة، التى هى سبب لركوب البحرين، فقال:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾ ﴿٥٦﴾ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ
إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿٥٧﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وما أرسلناك﴾ يا محمد ﴿إلا مبشراً﴾ للمؤمنين ﴿ونذيراً﴾ للكافرين، ﴿قل ما أسألكم عليه﴾؛ على تبليغ الرسالة ﴿من أجر﴾ من جهنكم، فتقولون: إنما يطلب محمد جمع أموالنا، ﴿إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً﴾ أى: لكن من شاء أن يتخذ إلى ربه طريقاً توصله إليه، بإنفاقه ماله فى سبيل الله، فليفعل وليعطه لغيره. وقيل: الاستثناء متصل، أى: لا أسألكم عليه أجراً، إلا فعل من يريد أن يتقرب إليه

(١) فى العينية: حَزَماً. لنظر الديوان (ص ٧٨).

تعالى، ويطلب الزلفى عنده بالإيمان والطاعة، حسبما أدعوكم إليهما. فصور ذلك بصورة الأجر؛ من حيث إنه مقصود الإتيان به، واستثناء منه؛ قطعاً لشائية الطمع، وإظهاراً لغاية الشفقة عليهم، حيث جعل ذلك، مع كون نفعه عائداً إليهم، عائداً إليه ﷻ. والله تعالى أعلم.

الإشارة: العلماء بالله خلفاء الرسل، فما أظهرهم الله في كل زمان إلا ليذكروا الناس ويعظوهم، ويبشروهم وينذروهم، من غير عوض ولا طمع، فإن تعلقت هممتهم بشيء من عرض الدنيا؛ من أيدي الناس، كسف ذلك نورهم، وإن نص نفعهم، وقَلَّ الاهتداء على أيديهم، وقد تقدم هذا مراراً. وبالله التوفيق.

ثم أمر نبيه بالتوكل، ليغيب عن خيرهم وشرهم، وعن طلب الأجر منهم، فقال:

﴿ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ۝٥٨﴾ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا ۝٥٩﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ۝٦٠﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وتوكل على الحي الذي لا يموت﴾ في الاستكفاء عن شرورهم، والاعتناء عن أجورهم، أي: ثق به؛ فإنه يكفيك عن الطمع فيمن يموت، فلا تطلب على تبليغك من مخلوق أجراً، فإن الله كافيك. قرأها بعض الصالحين فقال: لا يصح لذي عقل أن يثق بعدها بمخلوق. ﴿وسبح﴾ أي: ونزهه أن يكل إلى غيره من توكل عليه، ﴿بحمده﴾ أي: بتوفيقه الذي يوجب الحمد، أر: قل سبحان الله وبحمده، أر: نزهه عن صفات النقصان، مثلياً عليه بنعوت الكمال، طالباً لمزيد الإنعام، ﴿وكفى به بذنوب عباده خبيراً﴾ أي: كفى الله خبيراً بذنوب عباده، ما ظهر منها وما بطن، يعني: أنه خبير بأحوالهم، كافٍ في جزاء أعمالهم

﴿الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام﴾ أي: في مدة مقدارها [ستة أيام] (١)؛ إذ لم يكن ليل ولا نهار. وعن مجاهد: أولها يوم الأحد، وآخرها يوم الجمعة، وإنما خلقها في هذه المدة، وهو قادر على خلقها في لحظة، تعليمًا لخلق الرفق والنثبت. ﴿ثم استوى على العرش﴾ استواء يليق به، ﴿الرحمن﴾ أي: هو الرحمن، أو: فاعل استوى، أي: استوى الرحمن برحمانيته على العرش وما احتوى عليه. وراجع ما تقدم في الأعراف. (٢) ﴿فاسأل﴾

(١) زيادة ليست في الأصول. (٢) راجع: تفسير الآية ٥٤ من سورة الأعراف (٢/٢٢٣ - ٢٢٥).

به خبيراً ﴿٥٨﴾ أى: سل عنه رجلاً عارفاً خبيراً به، يُخبرك برحمانيته. وكانوا ينكرون اسم الرحمن، ويقولون: لا نعرف الرحمن إلا الذى باليعة، يعنون: مسليمة الكذاب، وكان يقال له: رحمن اليعامة، غُلُوًّا فيه، فأمر نبيه أن يسأل من له خبرة وعلم بالكتب المتقدمة عن اسم الرحمن، فإنه مذكور فى الكتب المتقدمة.

قال شيخ شيوخنا سيدى عبد الرحمن العارف: والظاهر: أن الخبير هو الله، أى: أسأل الله الخبير بالأشياء، الأعم بخفاياها، والتقدير: فصل بسؤالك إياه خبيراً. وإنما استظهرنا هذا القول؛ لأن الأمور بالسؤال الرسول ﷺ، وتَجَلُّ رتبته عن سؤال غير ربه. والمراد: فصل الله الخبير بالرحمن ووصفه. انظر تمام كلامه.

﴿٥٩﴾ وإذا قيل لهم ﴿٥٩﴾ أى: إذا قال محمد للمشركين: ﴿اسجدوا للرحمن﴾؛ صلُّوا له، أو: اخضعوا، ﴿قالوا وما الرحمن﴾ أى: لا نعرف الرحمن فنسجد له، قالوا ذلك: إما لأنهم ما كانوا يطلقونه على الله تعالى، أو لأنهم ظنوا أن المراد به غيره تعالى. ﴿أنسجد لما تأمرنا﴾ أى: للذى تأمرنا بالسجود له، أو لأمرك بالسجود له من غير علم منا به. وهو منهم عناد؛ لأن معناه فى اللغة: ذو الرحمة التى لا غاية لها؛ لأن فعلاً يدل على المبالغة، وهم من أهل اللغة. ﴿وزادهم نفوراً﴾ أى: زادهم الأمر بالسجود للرحمن تباعداً عن الإيمان ونفوراً عنه. وبالله التوفيق.

الإشارة: قد تقدم الكلام على التوكل فى مواضع. وللقشبرى هنا كلام، وملخصه باختصار: أن التوكل: تفويض الأمر إلى الله سبحانه، وأصله: عِلْمُ الْعَبْدِ بِأَنَّ الْحَادِثَاتِ كُلَّهَا حَاصِلَةٌ مِنَ اللَّهِ، وَلَا يَقْدِرُ أَحَدٌ عَلَى إِجَادِ شَيْءٍ أَوْ دَفْعِهِ، فَإِذَا عَرَفَ الْعَبْدُ هَذَا، وَعَلِمَ أَنَّ مَرَادَ اللَّهِ لَا يَرْتَفِعُ وَلَا يَدْفَعُ، حَصَلَ لَهُ التَّوَكُّلُ. وهذا القدر فرض، وهو من شرائط الإيمان، قال الله تعالى: ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (١)، وما زاد على هذا القدر؛ من سكن القلب، وطمأنيته، وزوال الانزعاج والاضطراب، فهو من أحوال التوكل ومقاماته.

فالناس فى الاكتفاء والسكون على أقسام ودرجات، فأول رتبة فيه: أن يكتفى بما فى يده، ولا يطلب الزيادة عليه، ويستريح قلبه من طلب الزيادة. وتسمى هذه الحالة: القناعة، فيقع بالحاصل، ولا يستزيد ما ليس بحاصل - يعنى: مع وجود الأسباب - ثم بعد هذا سكون القلب فى حال عَدَمِ الأسباب، وهو مقام التجريد، وهم متباينون فى الرتبة: واحد يكتفى بوعده،؛ لأنه صدق فى ضمانه، فسكن قلبه عند فقد الأسباب؛ ثقةً منه بوعده ربه، وقد قيل: إن التوكل: سكون القلب بضمنان الرب، ويقال: سكون الجأش فى طلب المعاش، ويقال: الاكتفاء بوعده عند عدم نقده.

(١) من الآية ٢٣ من سورة المائدة.

والحلف من هذا أن يكتفى بعلم الله، فيشتغل بمولاه، ولا يلتفت إلى إنجاز وعد ولا ضمان، فيكل أمره إلى الله، وهذه حالة التسليم. وفوق هذه: التفويض، وهو أن يكل أمره إليه، ولا يختار حالاً على حال، فيشتغل بمولاه ويغيب عن نفسه وعن كل ما سواه، يعلم أنه مملوك لمسيده، والسيد أولى من العبد بنفسه. فإذا ارتقى عن هذه الحالة وجد الراحة في المنع، ويستعذب ما يستقبله من الرد، فهي رتبة الرضا، ويحصل له في هذه الحالة، من فوائد الرضا ومطالعته، ما لا يحصل لمن درنه من الحلاوة في وجود المقصود.

وبعد هذا: الموافقة؛ وهو ألا يجد الراحة في المنع ولا في العطاء، وإنما يجد حلاوة نسيم القرب، وزوائد الأنس بنسيان كل أرب. فكما أن حلاوة الطاعات تتصاغر عند برد الرضا - يعدون ذلك حجاباً - كذلك أهل الأنس بالله يعدون الوقوف مع حلاوة الرضا والاشتغال بلطائفه نقصاناً وحجاباً. ثم بعد هذا استيلاء سلطان الحقيقة، بما يأخذ العبد عن جملة بالكلية، فيعبر عن هذه الحالة بالخمود، والاستهلاك، والوجد، والاصطلام، والفناء - وهذا هو عين التوحيد الخاص - فعند ذلك: لا أنس، ولا هيبة، ولا لذة، ولا راحة، ولا وحشة، ولا آفة - يعنى: تغيب المقامات بلذاتها وراحتها، عند تحقق الفناء، ثم قال: هذا بيان ترتيبهم، فأما ما درن ذلك؛ فالإخبار عن أحوال المتوكلين، على تباين شرفهم، يختلف على حسب اختلاف حالهم. انتهى بالمعنى.

وقال أيضاً: ويقال: التوكل في الأسباب الدنيوية ينتهى إلى حد، وأما التوكل على الله في إصلاح آخرته: فهو أشد غموضاً وأكثر خفاء، فالواجب، في الأسباب الدنيوية، أن يكون السكون عند طلبها غالباً، والحركة تكون ضرورة، وأما في أمر الآخرة وما يتعلق بالطاعة، فالواجب اليقظة والجد والانكماش، والخروج عن أوطان الكسل، وترك الجنوح إلى الفضل. والذي يوصف بالتواني في العبادات والتباطؤ في تلاقي ما ضيعه من إرضاء الخصوم، والقيام بحق الواجبات، ثم يعتقد في نفسه أنه متوكل على الله، فهو متمن معلول الحال، مكمور مستدرج، بل يجب أن يبذل جهده، ويستفرغ وسعه، ثم بعد ذلك لا يعتمد على طاعته، ولا يستند إلى سكونه وحركته، ويتبرأ من حوله وقوته، ثم يحسن الظن بربه. ومع حسن ظنه بربه لا ينبغي أن يخلو من مخافته، اللهم إلا أن يغلب على قلبه ما يشغله في الحال؛ من كشوفات الحقائق عن الفكرة في العواقب؛ فإن ذلك - إذا حصل - فالوقت غالب، وهو أحد ما قيل في قولهم: الوقت سيف. هـ.

ثم ذكر من أوصاف الرحمن، الذي نفر المشركون عن الخضوع له، ما يبين عظمته وكبريائه، ونفوذ قدرته المستوجبة للخضوع والانقياد له؛ رداً على امتناع الكفرة منه، فقال:

﴿ تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ السَّمَاءَ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا مُنِيرًا ۖ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۢ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ۚ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿تبارك﴾ أي: تعظم ﴿الذي جعل في السماء بُروجاً﴾ وهي البروج الإثنا عشر: الحمل، والثور، والجوزاء، والسرطان، والأسد، والسنبلة، والميزان، والعقرب، والقوس، والجدي، والدلو، والحوث. وهي منازل الكواكب السبعة السيارة، لكل كوكب بيتان، يقوى حاله فيهما، وللشمس بيت، وللقمر بيت، فالحمل والعقرب بيتا المريخ، والثور والميزان بيتا الزهرة، والجوزاء والسنبلة بيتا عطارد، والسرطان بيت القمر، والأسد بيت الشمس، والقوس والحوث بيتا المشتري، والجدي والدلو بيتا زحل. وهذه البروج مقسومة على الطبائع الأربع ليصيب كل واحدة منها ثلاثة بروج، فالحمل والأسد والقوس مثلثة نارية، والثور والسنبلة والجدي مثلثة أرضية، والجوزاء والميزان والدلو مثلثة هوائية، والسرطان والعقرب والحوث مثلثة مائية. سميت بالبروج التي هي القصور العالية؛ لأنها، لهذه الكواكب، كالمنازل الرفيعة لسكانها. واعتبر بزيادة البحر عند زيادة القمر ونقصه عند نقصه، فإن بيت القمر - وهو السرطان - مائي، وذلك من إمداد الأسماء لا بالطبع. وتذكر: «وبالاسم الذي وضعته على الليل فأظلم..» الخ. قاله في الحاشية.

واشتقاق البروج من التبرج، الذي هو الظهور؛ لظهورها، ولذلك قال الحسن وقتادة ومجاهد: البروج: النجوم الكبار؛ لظهورها.

﴿وجعل فيها سراجاً﴾ أي: الشمس، لقوله تعالى: ﴿وجعل الشمس سراجاً﴾ (١). وقرأ الأخوان: «سراجاً». ويراد: النجوم الكبار والشمس، ﴿وقمراً منيراً﴾ أي: مضيئاً بالليل.

﴿وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة﴾ أي: ذو خلف؛ يخلف كل واحد منهما الآخر، بأن يقوم مقامه، فيما ينبغي أن يعمل فيه، فمن فاتته عمله في أحدهما قضاه في الآخر. قال قتادة: فأروا الله تعالى من أعمالكم خيراً في هذا الليل والنهار، فإنهما مطيتان تقحمان الناس إلى آجالهم، تقربان كل بعيد، وتبليان كل جديد، وتجيئان بكل موعود. وقال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: فانتلي الصلاة الليلة، فقال: أدرك ما فاتك من ليلتك في نهارك، فإن الله تعالى جعل الليل والنهار خلفه ﴿لمن أراد أن يذكر﴾ هـ (٢). أي: يتذكر آلاء الله - عز وجل -، ويتفكر في بدائع صنعته، [فيعلم] (٣) أنه لا بد له من صانع حكيم. وقرأ حمزة وخلف: «يذكر»، أي: يذكر الله في قضاء ما فاتته في أحدهما، ﴿أو أراد شكوراً﴾ أي: شكر نعمة ربه عليه فيهما، فيجتهد في عمارتهما بالطاعة؛ شكراً. وبالله التوفيق.

الإشارة: تبارك الذي جعل في سماء القلوب أو الأرواح بروجاً؛ منازل ينزلها السائر، ثم يرحل عنها، وهي مقامات اليقين؛ كالخوف، والرجاء، والورع، والزهد، والصبر، والشكر، والرضا، والتسليم، والمحبة، والمراقبة،

(١) الآية ١٦ من سورة نوح.

(٢) أخرج الطبري (٣٠/١٩) عن شقيق.

(٣) في الأصول: [فيهم]. والمثبت: من تفسير البيضاوي وأبي السعود.

والمشاهدة، والمعاينة . وجعل فيها سراجاً، أى: شمس العرفان لأهل الإحسان، وقمرًا منيراً، وهو توحيد البرهان لأهل الإيمان . وهو الذى جعل ليل القبض ونهار البسط خلفاً، يخلف أحدهما الآخر، لمن أراد أن يذكر فى ليل القبض، ويشكر فى نهار البسط . والله تعالى أعلم .

ثم نكر أهل الذِّكْرِ والشكر، فقال:

﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ۝٦٣ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ۝٦٤ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۝٦٥ إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۝٦٦ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ۝٦٧ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ... ۝﴾

قلت: (و) عباد: مبتدأ، (والذين) وما بعده: خبر. وقيل: (أولئك يَجْزُونَ) . و(هونا): حال، أو: صفة، أى: يمشون هولين، أو: مشياً هونا.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ﴾ أى: خواصه الذين يسجدون ويخضعون للرحمن، ﴿الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾ أى: بسكينة وتواضع ووقار، قال الحسن: يمشون حلماء علماء مثل الأنبياء، لا يؤذون الذر، فى سكون وتواضع وخشوع، وهو ضد المختال الفخور المريح، الذى يختال فى مشيه . وقال ابن الحنفية: أصحاب وقار وعفة، لا يسفهن، وإن سفه عليهم حلموا. و(الهون): فى اللغة: الرفق واللين. ومنه قوله ﷺ: «أَحَبُّ حَبِيبِكَ هَوْنًا مَا، عَسَى أَنْ يَكُونَ بَغِيضَكَ هَوْنًا مَا، عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَا» (١).

﴿وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ﴾ أى: السفهاء بما يكرهون، ﴿قَالُوا سَلَامًا﴾؛ سداً من القول، يسلمون فيه من الإيذاء والإثم والخطأ. أو: سلمنا منكم سلاماً، أو: سلموا عليهم سلاماً، دليله قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ﴾ (٢)، ثم

(١) أخرجه الترمذى فى (البر والصلة، باب ما جاء فى الاقتصاد فى الحب والبغض ٣١٦/٤، ح ١٩٩٧)، من حديث أبى هريرة، وأخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (باب الاقتصاد فى النفقة، ٢٦٠/٥، ح ٦٥٩٢) عن سيدنا على، موقوفاً.
(٢) من الآية ٥٥ من سورة القصص.

قالوا: «سلام عليكم». قيل: نسختها آية القتال، وفيه نظر؛ فإن الإغضاء عن السفهاء مستحسن شرعاً ومروءة، فلا ينسخ. وكان الحسن إذا تلى الآيتين قال: هذا وصف نهارهم، ثم قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَسْتَوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا﴾: هذا وصف ليلهم. قال ابن عباس: من صلى لله تعالى ركعتين، أو أكثر، بعد العشاء، فقد بات لله تعالى ساجداً وقائماً. وقيل: هما الركعتان بعد المغرب والركعتان بعد العشاء، والظاهر: أنه وصف لهم بإحياء الليل أو أكثره.

﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا﴾: هلاكاً لازماً. ومنه: الغريم؛ لملازمته غريمه، وصفهم بإحياء الليل ساجدين وقائمين، وعقبه بذكر دعوتهم هذا؛ إيذاناً بأنهم، مع اجتهداتهم، خائفين مبتهلين إلى الله في صرف العذاب عنهم ﴿إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا﴾، أى: إن جهنم قُبْحَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا لهم. وساءت: في حكم «بئست»، وفيها ضمير مبهم يفسره «مستقراً». والمخصوص بالذم: محذوف، أى: ساءت مستقراً ومقاماً هي. وهذا الضمير هو الذي ربط الجملة باسم «إن».

﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا﴾: لم يجاوزوا الحد في النفقة. وعن ابن عباس: لم ينفقوا في المعاصي. فالإسراف: مجاوزة حد الأمر، لا مجاوزة القدر. وسمع رجل جلاً يقول: لا خير في الإسراف، فقال: لا إسراف في الخير. وقال ﷺ: «من منع حقاً فقد قتر، ومن أعطى في غير حق فقد أسرف». ﴿وَلَمْ يَقْتُرُوا﴾، القتر والإقتار والتقتير: التضييق. وقرئ بالجميع (١)، ﴿وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾، أى: وكان إنفاقهم بين الإسراف والإقتار قواماً؛ عدلاً بينهما. فالقوام: العدل بين الشيئين. قال أبو عبيدة: لم يزيدوا على المعروف، ولم يخلوا به، لقوله: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ...﴾ (٢) الآية. وقال يزيد بن أبي حبيب في هذه الآية: أولئك أصحاب محمد ﷺ، كانوا لا يأكلون طعاماً للتعم واللذة، ولا يلبسون ثوباً للجمال والزينة. ولكن كانوا يريدون من الطعام ما يسد عنهم الجوع، ويقربهم على عبادة ربهم، ومن الثياب ما يستر عوراتهم، ويكفيهم من الحر والبرد.

وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: كفى بالمرء سرفاً ألا يشتهي شيئاً إلا اشتراه فأكله. ومثله في سنن ابن ماجه؛ مرفوعاً (٣). قال القشيري: الإسراف: أن ينفق في الهوى ونصيب النفس، ولو فلساً، وأما ما كان لله فليس فيه إسراف، ولو ألفاً. والإقتار: ما كان ادخاراً عن الله، فأما التضييق على النفس؛ منعاً لها عن اتباع الشهوات، ولتعود الاجتزاء باليسير، فليس بالإقتار المذموم. هـ.

﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾، أى: لا يشركون بالله شيئاً، ﴿وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ﴾ قتلها ﴿إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ بقود، أو رجم، أو شرك، أو سعي في الأرض بالفساد، ﴿وَلَا يَزْنُونَ﴾، أى: لا يفعلون من

(١) قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر: (يقترُوا)؛ بضم الياء وكسر التاء؛ من أَقْتَرَ. وقرأ ابن كثير وأبو عمر ويعقوب: بفتح الياء وكسر التاء، كيجمل، وقرأ الباقر بن فتح الياء، وضم التاء، كيقتل... انظر الإتحاف (٣١١/٢). (٢) من الآية ٢٩ من سورة الإسراء. (٣) أخرجه ابن ماجه في (الأطعمة، بلب من السرف أن تأكل كل ما اشتبهت، ١١١٢/٢ ح ٢٣٥٢) من حديث أنس بن مالك، بلفظ: إن من السرف أن تأكل كل ما اشتبهت.

هذه العظائم القبيحة التي جمعهن الكفرة شيفاً، حيث كانوا مع إشراكهم به - سبحانه - مداومين على قتل النفوس المحرمة، التي من جعلتها المؤودة، مُنْكَبِّينَ على الزنا، لا يراعون عنه أصلاً، فنفى هذه الكبائر عن عباده الصالحين؛ تعريضاً بما كان عليه أعداؤهم؛ من قريش وغيره، كأنه قيل: والذين طهرهم الله مما أنتم عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه : «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نَدًا وَهُوَ خَلَقَكَ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةً أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ، قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: أَنْ تَزَانِيَ بِحَلِيلَةِ جَارِكَ». فنزلت الآية تصديقاً لذلك (١).

الإشارة: قد تضمنت الآية أربعة أصناف من الناس على سبيل التدرج؛ الأول: الأولياء العارفون بالله، أهل التربية النبوية، ومن تعلق بهم من أهل التهذيب والتأديب، وإليهم أشار بقوله: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ...﴾. الخ، وفيهم قال النبي ﷺ: «رَأَيْتُ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي، مَا خَلَقُوا بَعْدَ، وَسَيَكُونُونَ فِيمَا بَعْدَ الْيَوْمِ، أَحِبَّهُمْ وَيُحِبُّونَنِي، وَيَتَنَاصَحُونَ وَيَتَبَاذِلُونَ، يَمْشُونَ بِنُورِ اللَّهِ فِي النَّاسِ رَوِيدًا، فِي خَفِيَّةٍ وَتَقَى، يَسْلَمُونَ مِنَ النَّاسِ، وَيَسْلَمُ النَّاسُ مِنْهُمْ بِصَبْرِهِمْ وَحَمَلِهِمْ، قُلُوبُهُمْ بِذَلِكَ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، وَمَسَاجِدُهُمْ بِصَلَاتِهِمْ يَمْرُونَ، يَرْحَمُونَ ضَعِيفَهُمْ، وَيَجْلُونَ كَبِيرَهُمْ، وَيَتَوَاسَوْنَ بَيْنَهُمْ، يَعُودُ غَنِيَهُمْ عَلَى فَقِيرِهِمْ، وَقَرِيبُهُمْ عَلَى ضَعِيفِهِمْ، يَعُودُونَ مَرْضَاهُمْ، وَيَشْهَدُونَ جَنَائِزَهُمْ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَرْفِقُونَ بِرَفِيقِهِمْ؟ فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: كَلَّا؛ لَا رَفِيقَ لَهُمْ، وَهُمْ خِدَامُ أَنْفُسِهِمْ، هُمْ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ أَنْ يَوْسَعَ عَلَيْهِمْ؛ لَهْوَانِ الدُّنْيَا عِنْدَ رَبِّهِمْ. ثُمَّ تَلَى النَّبِيُّ ﷺ: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا...﴾ الآية. رواه أبو برزة الأسلمي، عنه ﷺ.

الثاني: العباد والزهاد، أهل الجد والاجتهاد، أهل الصيام والقيام، الذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً، أقامهم الحق تعالى لخدمته، كما أقام الأولين لمحبتة ومعرفته. **الثالث:** الصالحون والأبرار، الذين يعبدون الله طمعاً في الجنة وخوفاً من النار، ومن كان منهم له مال أنفقه في سبيل الله، من غير سرف ولا إقتار. **الرابع:** عامة الموحدين من أهل اليمين، المجتنبون لكبائر الذنوب، المسارعون بالتوبة إلى علام الغيوب. والله تعالى أعلم.

ثم أشار إلى وبال من فعل شيئاً من ذلك ولم يقب، فقال:

﴿... وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ۖ ٦٨ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ۖ ٦٩ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۖ ٧٠ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ۖ ٧١﴾

(١) أخرجه البخاري في (التفسير - سورة الفرقان، باب «والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر» ح ٤٧٦١)، ومسلم في (الإيمان، باب «كبر الشك أقبح الذنوب»، ٩٠/١ ح ١٤١).

قلت: (يُضَاعَفُ) و(يُخْلَدُ): بدل من (يُلْقَى)؛ بدل كل من كل، عند الأزهرى؛ لأن لُقِيَ الآثام هي مضاعفة العذاب، وبدل اشتمال، عند المرادى. ومن رفعهما: فعلى الاستئناف.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ﴾ أى: ما ذكر، كما هو دأب الكفرة المذكورين، ﴿يُلْقَ﴾ فى الآخرة ﴿أَثَامًا﴾؛ وهو جزاء الآثام، كالوبال والنكال؛ رزناً ومعنى، ﴿يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ أضاعافاً كثيرة، كما يضاعف للمؤمنين جزاء أعمالهم كذلك، ﴿ويُخْلَدُ فِيهِ﴾ أى: فى ذلك العذاب المضاعف، ﴿مهاناً﴾؛ ذليلاً حقيراً، جامعاً للعذاب الجسماني والروحاني.

﴿إِلَّا مَنْ تَابَ﴾ من الشرك، ﴿وآمَنَ﴾ بمحمد ﷺ، ﴿وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا﴾ بعد توبته ﴿فَأُولَٰئِكَ يَبْدِلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾ أى: يوفقهم للمحاسن بعد القبائح، فيوفقهم للإيمان بعد الشرك، ولقتل الكافر بعد قتل المؤمن، وللعفة بعد الزنا، أر: يحورها بالتوبة، ويثبت مكانها الحسنة. ولم يرد أن السيئة بعينها تصير حسنة، ولكن يحورها ويعوض منها حسنة. وعنه ﷺ أنه قال: «لَيَتَمَنَّيَنَّ أَقْوَامٌ أَنَّهُمْ أَكْثَرُوا مِنَ السَّيِّئَاتِ، قِيلَ: مَنْ؟ قَالَ: الَّذِينَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، (١). ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا﴾ للسيئات، ﴿رَحِيمًا﴾ يبدلها حسنة.

﴿وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا﴾ أى: ومن تاب، وحقق التوبة بالعمل الصالح، فإنه بذلك تائب إلى الله متاباً مرضياً مكفراً للخطايا. وسبب نزول الآية: أن ناساً من المشركين قتلوا فأكثروا، وزنوا فأكثروا، ثم أتوا النبي ﷺ فقالوا: إن الذى تدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لِمَا عَمَلْنَاهُ كَفَّارَةٌ. فنزلت: «والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر...» إلى قوله: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ..﴾ إلخ (٢). والظاهر أن توبة قاتل النفس بغير حق مقبولة؛ لعموم قوله: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ﴾، وهو قول الجمهور. وقيل: إن هذه منسوخة بآية النساء، وهو ضعيف. والله تعالى أعلم.

الإشارة: من قنع من نفسه بمجرد الإسلام والإيمان، ولم تنهضه نفسه إلى التشوف لمقام الإحسان، لا بد أن يلحقه الندم وضرب من الهوان، ولو دخل فسيح الجنان؛ لتخلفه عن أهل القرب والوصال، وفى ذلك يقول الشاعر:

مَنْ قَاتَهُ مِنْكَ وَصَلَ حَظُّهُ النَّدَمِ وَمَنْ تَكَنَّ هَمَّهُ تَسْمُوبُهُ الْهَمِّ

ثم ذكر نوعاً من الأبرار، فقال:

﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ۖ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِبِئْسَ رَبِّهِمْ لَمْ يُخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ۚ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ

(١) أخرجه الحاكم فى المستدرک (٢٥٢/٤) عن أبى هريرة رضى الله عنه، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبى.
(٢) أخرجه بلفظه مسلم فى (الإيمان، باب: كون الإسلام يهدم ما قبله، ١/١١٣ ح ١٩٣)، وينسوه أخرجه البخارى فى (تفسير سورة الفرقان) من حديث سيدنا عبدالله بن عباس رضى الله عنه.

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا ذُرِّيَّتًا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾
 أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ﴿٧٥﴾
 خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿٧٦﴾ قُلْ مَا يَعْبُؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ
 فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴿٧٧﴾ ﴿٧٧﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿والذين لا يشهدون الزور﴾ أى: لا يقيمون شهادة الكذب، أو: لا يحضرون محاضر الكذب؛ فإن مشاهدة الباطل مشاركة فيه، أى: يبعدون عن محاضر الكذابين ومجالس الخطائين، فلا يقربونها، تنزهاً عن مخالطة الشر وأهله. وفى مواضع عيسى - عليه السلام -: إياكم ومجالس الخطائين. ﴿وإذا مروا باللغو﴾ أى: بالفحش وكل ما ينبغي أن يلغى ويُطرح، والمعنى: وإذا مروا بأهل اللغو المشتغلين به ﴿مروا كراماً﴾ معرضين عنه، مكرمين أنفسهم عن التلوث به، كقوله: ﴿وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه﴾ (١)، وعن الباقر: إذا ذكروا الفروج كفوا عنها، وقال مقاتل: إذا سمعوا من الكفار الشتم والأذى أعرضوا عنه وصفحوا.

﴿والذين إذا ذكروا بآيات ربهم﴾ أى: قرئ عليهم القرآن، أو: وعظوا بالقرآن، ﴿لم يخرؤا عليها صماً وعمياناً﴾، بل أكبروا عليها سامعين بآذان واعية، مجتئين لها بعيون راعية. وإنما عبّر عنها بنفى الضد؛ تعريضاً بما يفعله الكفرة والمناقون.

﴿والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا﴾، «من»: للبيان، كأنه قيل: هب لنا قرّة أعين، ثم بيّنت القرّة وفُسرَت بقوله: ﴿من أزواجنا وذرياتنا﴾ والمعنى: أن يجعلهم الله لهم قرّة أعين؛ بأن يروا منهم من الطاعة والإحسان ما تقر به العين. أو: للابتداء، أى: هب لنا من جهتهم ما تقر به العين، من طاعة أو صلاح. ﴿و﴾ هب لنا أيضاً من ﴿ذرياتنا قرّة أعين﴾؛ بتوفيقهم للطاعة، ومبادرتهم للفضائل والكمالات، فإن المؤمن إذا ساعده أهله فى طاعة الله تعالى وشاركوه فيها؛ يسر قلبه، وتقر عينه؛ بما شاهده من مقاربتهم له فى الدين، ويكون ذلك سبباً فى لحوقهم به فى الجنة، حسبما وعد به قوله تعالى: ﴿أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾ (٢).

ولأنما قال: «أعين»، بلفظ القلة، دون عيون؛ لأن المراد أعين المتقين، وهى قليلة بالإضافة إلى أعين غيرهم. والمعنى: أنهم سألوا ربهم أن يرزقهم أزواجاً وأعقاباً، عملاً لله، يسرون بمكانهم، وتقر بهم عيونهم، قيل: ليس شئ أقر لعين المؤمن من أن يرى زوجته وأولاده مطيعين لله. وعن ابن عباس: (هو الولد إذا رآه يكتب الفقه).

(١) من الآية ٥٥ من سورة القصص. (٢) من الآية ٢١ من سورة الطور.

﴿ واجعلنا للمتقين إماماً ﴾ أى: أئمة يقتدى بنا فى الدين، فاكتفى بالواحد؛ لدلالته على الجنس، أر: واجعل كل واحد منا إماماً؛ أى: من أولادنا إماماً. والظاهر: أن صدور هذا الدعاء منهم كان بطريق الانفراد؛ إذ يتعذر اجتماعهم فى دعاء واحد. وإنما كانت عبارة كل واحد منهم عند الدعاء: واجعلنى للمتقين إماماً، غير أنه حكيت عبارة الكل بصيغة المتكلم مع الغير؛ قصداً إلى الإيجاز، كقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ ﴾ (١). وأبقى إماماً على حاله من الانفراد. قيل: وفى الآية دليل على أن الرئاسة فى الدين ينبغي أن تطلب ويرغب فيها، إذا كان القصد نفع عباد الله دون حظ نفسانى.

﴿ أولئك يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ ﴾، جنس، أى: الغرفات، وهى العلالى فى الجنة. ووحده بقصد الجنس. ﴿ بما صبروا ﴾؛ بصبرهم على مشاق الطاعات، وترك الشهوات، وتحمل المجاهدات، وعلى إذابة أهل الإنكار، وارتكاب الذل والافتقار. ﴿ وَيُلْقَوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَاماً ﴾ أى: تحييتهم الملائكة، ويدعون لهم بطول الحياة والسلامة من الآفات. أو: يحيى بعضهم بعضاً، ويسلمون عليهم، ﴿ خالدين فيها ﴾؛ لا يموتون ولا يخرجون، ﴿ حَسُنَتْ ﴾ أى: الغرفة ﴿ مستقراً ومقاماً ﴾؛ موضع قرار وإقامة، وهى فى مقابلة: «ساعات مستقراً ومقاماً».

﴿ قل ﴾ يا محمد: ﴿ ما يعبا بكم ربى لولا دعاؤكم ﴾ أى: ما يصنع بكم ربى، وأى فائدة فى خلقكم، لولا دعاؤكم إلى الإسلام والتوحيد، أو: لولا عبادتكم له، أى: إنما خلقكم لعبادته؛ كقوله: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ (٢)؛ فإنما خلق الإنسان لمعرفة وطاعته، وإلا فهو وسائر البهائم سواء. قال المحشى: والظاهر: أنه خطاب لقريش القائلين: ﴿ أنسجد لما تأمرنا ﴾ أى: لا يحفل بكم ربى لولا تضرعكم واستغاثتكم إياه فى الشدائد. هـ.

رقيل: ما يعبا: بمغفرة ذنوبكم، ولا هو عنده عظيم، لولا دعاؤكم معه الآلهة والشركاء، كقوله: ﴿ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ﴾ (٣)، قاله الضحاك. ثم قال: فظاهره: أن «ما»: استفهامية، ويحتمل كونها نافية. انظر بقية كلامه.

وفسر البخارى الدعاء هنا بالإيمان (٤)، أى: ما يبالى بكم ربى لولا إيمانكم المتوقع من بعضكم، ﴿ فقد كذبتكم ﴾ بما جاء به الرسول فتستحقون العقاب، ﴿ فسوف يكون ﴾ العذاب الذى أنتجته تكذيبكم ﴿ لازماً ﴾؛ لازماً لكم؛ لا تتفكون عنه، حتى يكبكم فى النار. فالفاء فى قوله: ﴿ فقد كذبتكم ﴾ استئناف وتعليل لكونهم لا يعبا بهم، وإنما أضمر العذاب من غير تقدم ذكر؛ للإيذان بغاية ظهوره وتهويل أمره، وأنه مما لا تنفى العبارة به.

(٢) من الآية ٥٦ من سورة الذاريات.

(١) من الآية ٥١ من سورة المؤمنون.

(٤) انظر فتح البارى (كتاب الإيمان، باب دعاؤكم إيمانكم ١/٦٤).

(٣) من الآية ١٤٧ من سورة النساء.

وعن مجاهد: هو القتل يوم بدر، وأنه لُوْزِمَ بين القتلى. وفي المشرق: اللزام: الفیصل، وقد كان يوم بدر. هـ. والله تعالى أعلم.

الإشارة: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ﴾، وهم المتكلمون في حس الأكوان، مروا كراماً؛ مكرمين أنفسهم عن الالتفات إلى خوضهم. والذين إذا سمعوا الوعظ والتذكير أنصتوا بقلوبهم وأرواحهم، خلاف ما عليه العامة من التصامم والعمى عنه. ﴿وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا..﴾ إلخ، قال القشيري: قرّة الروح: حياتها، وإنما تكون كذلك إذا كان بحق الله قائماً. ويقال: قرّة العين من كان لطاعة الله معانقاً، ولمخالفة أمره مفارقاً. هـ. قلت: قرّة العين تكون في الولد الروحاني، كما تكون في الولد البشري؛ فإن الشيخ إذا رأى تلميذه مجداً صادقاً في الطلب، حصل له بذلك غاية السرور والطرب، كما هو معلوم عند أرباب الفن. وبالله التوفيق، وهو الهادي إلى سواء الطريق، وصلى الله على سيدنا محمد ﷺ وآله وصحبه وسلّم تسليماً.

سُورَةُ الشُّعَرَاءِ

مكية، إلا قوله: ﴿ والشعراء يتبعهم الغاؤون ﴾؛ فإنها مدنية. وهي مائتان وسبع وعشرون آية. وفي الحديث: «أعطيت طه والطواسين والحواميم من ألواح موسى» (١) عليه السلام؛ أي: بدلها، كما في حديث آخر. ومداستها لما قبلها: أنه لما ذكر تكذيب قريش وأوعدهم بلزوم العذاب، ذكر تلف رسوله ﷺ عليهم، حيث لم يؤمنوا حتى استوجبوا ذلك بقوله: ﴿ لعلك باخع نفسك ... ﴾ الآية، ثم سلاه بما ذكر من قصص الأنبياء وتكذيب قومهم وإهلاكهم بأنواع العذاب، ثم افتتح السورة برمز بينه وبين حبيبه، كما هو شأنه حين يريد أن يقص عليه قصص من قبله، فقال:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ طَسَمَ ١ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ٢ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا ٣ مُؤْمِنِينَ ٤ إِنْ نَشَأْ نُزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةٌ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ٥ وَمَا يَأْتِيهِمْ ٦ مِنْ ذِكْرِ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحَدَّثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ٧ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا ٨ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ٩ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ طَسَمَ ﴾ أي: ياطاهر، ياسيد، يامحمد، أو: أيها الطاهر السيد المجيد. وقال الواحدى: أقسم تعالى بطوله وسنائه وملكه، والمقسم عليه: «إِنْ نَشَأْ نُزِّلْ ...» الخ. ﴿ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴾ أي: ما نسرده عليك في هذه السورة وغيرها من الآيات، هي آيات الكتاب، أي: القرآن المبين، أي: الظاهر إعجازه، وأنه من عند الله، على أنه من أبان، بمعنى بان، أو: المبين للأحكام الشرعية والحكم الربانية، أو: الفاصل بين الحق والباطل. وما في الإشارة من معنى البعد؛ للتنبيه على بعد منزلة المشار إليه في الفخامة ورفعة القدر.

ثم شرع في تسليته بقوله: ﴿ لعلك باخع نفسك ﴾ أي: قاتل نفسك. قال سهل: تهلك نفسك باتباع المراد في هدايتهم وإيمانهم، وقد سبق منى الحكم بإيمان المؤمنين وكفر الكافرين، فلا تبديل ولا تغيير. ولعل: للإشفاق،

(١) أخرجه مطولاً، البيهقي في السنن (٩/١٠)، والحاكم في المستدرک (٥٦٨/١) عن معقل بن يسار. وفيه «عبدالله بن أحمد». قال الذهبي: تركوا حديثه.

أى: أشفق على نفسك أن تقتلها؛ حسرة على ما فاتك من إسلام قومك ﴿أَلَا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾ أى: لعدم إيمانهم بذلك الكتاب المبين، ﴿إِنْ نَشَأْ نُنْزِلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً﴾، هو تعليل لما قبله من النهى عن التحسر؛ ببيان أن إيمانهم ليس مما تعلقت به المشيئة، فلا وجه للطمع فيه والتألم من فواته، والمفعول محذوف، أى: إن نشأ إيمانهم نزل عليهم من السماء آية ملجئة لهم إلى الإيمان، قاهرة لهم عليه، ﴿فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ﴾؛ متقادين. والأصل: فظلوا لها خاضعين، فأقمحت الأعناق؛ لزيادة التقرير ببيان موضع الخضوع، وترك الخبر على حاله من جمع العقلاء. وقيل: لما وصفت الأعناق بصفة العقلاء أجريت مجراهم، كقوله تعالى: ﴿رَأَيْتَهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾ (١). وقيل: المراد بالأعناق: الرؤساء ومقدمو الجماعة، وقيل: الجماعة، من قولهم: جاءنا علق من الناس، أى: فرج. وقرئ: خاضعة، على الأصل.

﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحَدَّثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ﴾، هذا بيان لشدة شكيمتهم وعدم ارعوائهم عما كانوا عليه من الكفر والتكذيب؛ لصرف رسوله ﷺ عن الحرص على إسلامهم، وقطع رجائه فيهم على الجملة، قال القشيري: أى: ما نجدد لهم شرعاً، أو نرسل رسولاً إلا أعرضوا عما دل برهانه عليه، وقابلوه بالتكذيب، فلو أنهم أنعموا النظر في آياتهم، لاتضح لهم صدقهم، ولكن المقسوم من الخذلان في سابق الحكم يمنعهم من الإيمان والتصديق. هـ.

والتعرض لعنوان الرحمة؛ لتفليظ شاعتهم، وتهويل جنائتهم؛ فإن الإعراض عما يأتيهم من جنبه عز وجل على الإطلاق شنيع قبيح، وعما يأتيهم بموجب الرحمة، لمحض منفعتهم، أشنع وأقبح، أى: ما يأتيهم من موعظة من المواضع القرآنية، أو من طائفة نازلة من القرآن تذكّرهم أكمل تذكير، وتنبههم من الغفلة أتم تنبيه، بمقتضى رحمته الواسعة، إلا جددوا إعراضاً عنه؛ على وجه التكذيب والاستهزاء؛ إصراراً على ما كانوا عليه من الكفر والضلال.

﴿فَقَدْ كَذَّبُوا﴾ بالذكر الذى يأتيهم تكذيباً مقارناً للاستهزاء، ﴿فَسَيَأْتِيهِمْ﴾ أى: فسيعلمون ﴿أَنْبَاءُ﴾ أى: أخبار ﴿مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤْنَ﴾، وأنباؤه: ما يحق بهم من العقوبات العاجلة والآجلة، عبّر عنها بالأنباء؛ إما لكونها مما أنبأ بها القرآن الكريم، وإما لأنهم، بمشاهدتها، يقفون على حقيقة القرآن الكريم، كما يقفون على الأحوال الخافية عنهم، باستماع الأنباء. وفيه تهويل؛ لأن الأنباء لا تطلق إلا على خبر خطير له وقع كبير، أى: فسيأتهم لا محالة مصداق ما كانوا يستهزئون به، إما في الدنيا، كيوم بدر وغيره من مواطن الحثوف، أو يوم القيامة. والله تعالى أعلم.

(١) من الآية ٤ من سورة يوسف.

الإشارة: طسم، الطاء تشير إلى طهارة سره - عليه الصلاة والسلام -، والسين تشير إلى سيادة قدره، والميم إلى مجادة أمره، وهذا بداية الشرف ونهايته. أو: الطاء تشير إلى التنزيه للقلب، من حيث هو، والتطهير. والسين تشير إلى تحليته بالسر الكبير، والميم تشير إلى تصرفه في الملك والملوك بإذن العلي الكبير. وهذه بداية السير ونهايته، فيكون حينئذ عارفاً بالله، خليفة رسول الله في العودة إلى الله، فإن حرص على هداية الخلق فيقال له: ﴿لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين﴾، فلو شاء ربك لهدى الناس جميعاً، ولا يزالون مختلفين، ﴿ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين﴾. وبالله التوفيق.

ثم ذكر دلائل قدرته على ما ذكر، فقال:

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمَا أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زوجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٩﴾﴾

قلت: الهمزة: للإنكار التوبيخي، والواو: للعطف على مقدر يقتضيه المقام، أي: أفعلوا ما فعلوا من الإعراض والتكذيب، ولم ينظروا إلى عجائب الأرض.. إلخ. و (كم): خبرية منصوبة بما بعدها على المفعولية.

يقول الحق جل جلاله: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا﴾ أي: ينظروا ﴿إِلَى﴾ عجائب ﴿الأرض﴾ كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم؛ أي: من كل صنف محمود كثير المنفعة، يأكل منه الناس والأنعام. وتخصيص النبات بالذكر، دون ما عداه من الأصناف؛ لاختصاصه بالدلالة على القدرة والدعمة معاً. ويحتمل أن يراد به جميع أصناف النبات؛ نافعها وضارها، ويكون وصف الكل بالكرم؛ للتنبيه على أنه تعالى ما أنبت شيئاً إلا وفيه فائدة، إما وحده، أو بانضمامه إلى غيره، كما نطق به قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً﴾ (١)، فإن الحكيم لا يكاد يفعل فعلاً إلا وفيه حكمة بالغة، وإن غفل عنه الغافلون، ولم يتوصل إلى معرفة كنهه العاقلون. وفائدة الجمع بين كلمتي الكثرة والإحاطة، وهما: كم، و كل، أن كلمة كل، تدل على الإحاطة بأزواج النبات؛ على سبيل التفصيل، و كم، تدل على أن هذا المحاط متكاثراً، مفرط الكثرة، وبه نبه على كمال قدرته.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ الإنبات، أو: كل صنف من تلك الأصناف ﴿لَآيَةً﴾ عظيمة دالة على كمال قدرته، وسعة علمه وحكمته، ونهاية رحمته المرجبة للإيمان، الوازنة عن الكفر والطغيان. ﴿وما كان أكثرهم﴾ أي: أكثر قومه - عليه الصلاة والسلام - ﴿مؤمنين﴾ في علم الله تعالى وقضائه، حيث علم أنهم سيصرفون عنه، ولا يتدبرون في هذه الآيات العظام. وقال سيبويه: كان، صلة، والمعنى: وما أكثرهم مؤمنين، وهو الأنسب بمقام

(١) من الآية ٢٩ من سورة البقرة.

عتوهم وغلوهم في المكابرة والعتاد، مع تعاضد موجبات الإيمان من جهته تعالى. وأما نسبة كفرهم إلى علمه تعالى وقضائه فربما يتوهم أنهم معذرون فيه بحسب الظاهر؛ لأن التفريق بين القدرة والحكمة، اللتين هما محل التحقيق والتشريع، قد خفى على مهرة العلماء، فضلاً عن غيرهم. فالحكم بزيادة «كان» أقرب؛ كأنه قيل: إن في ذلك لآية باهرة موجبة للإيمان، وما أكثرهم مؤمنين مع ذلك؛ لغاية عتوهم وعتادهم. ونسبة عدم الإيمان إلى أكثرهم؛ لأن منهم من سبق له أنه يؤمن.

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ﴾؛ الغالب على كل ما يريد من الأمور، التي من جملتها: الانتقام من هؤلاء، ﴿الرَّحِيمُ﴾؛ المبالغ في الرحمة، ولذلك يمهلهم، ولا يؤاخذهم بغتة بما اجتروا عليه من العظائم الموجبة لفنون العقوبات. وفي التعرض لوصف الربوبية، مع الإضافة إلى ضميره - عليه الصلاة والسلام -، من تشریفه والعدة الحقية (١) بالانتقام من الكفرة مالا يخفى. قاله أبو السعود.

الإشارة: أولم يروا إلى أرض النفوس الطيبة، كم أنبتنا فيها من كل صنف من أصناف العلوم الغريبة، والحكم العجيبة، بعد أن كانت ميتة بالجهل والغفلة، إن في ذلك لآية ظاهرة على وجود الخصوصية فيها، وعلى كمال من عالجها حتى ظهرت عليها. أو: أولم يروا إلى أرض العبودية، كم أنبتنا فيها من أصناف الآداب المرضية، والمقامات اليقينية، والمكاشفات الروحية، إن في ذلك لآية، وما كان أكثرهم مؤمنين بهذه الخصوصية عند أربابها، وإن ربك لهو العزيز الرحيم، يعز من يشاء، ويرحم بها من يشاء. وبالله التوفيق.

ثم شرع في قصص الأنبياء؛ تسلية لرسوله ﷺ، وبدأ بموسى عليه السلام؛ لشدة معالجته لقومه، فقال:

﴿وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ اتَّبِعْ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠﴾ قَوْمَ فِرْعَوْنَ لَا يَسْقُونَ ﴿١١﴾
قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿١٢﴾ وَيَضْحِكُوا صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ
إِلَىٰ هَارُونَ ﴿١٣﴾ وَلَهُمْ عَلَىٰ ذَنْبٍ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿١٤﴾ قَالَ كَلَّا فَادْهَبَا بِأَيَّتِنَا
إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ﴿١٥﴾ فَآتَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾ أَنْ أَرْسِلْ
مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿١٧﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿و﴾ انكر يا محمد ﴿إِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى﴾ أي: وقت ندائه إياه، وذكر قومك بما جرى على قوم فرعون بسبب تكذيبهم؛ زجراً لهم، وتحذيراً من أن يحيق بهم مثل ما حاق بإخوانهم المكذبين.

(١) في تفسير أبي السعود: «الخفية».

أر: وأنكر حاله لتتسلى به ربما عالج مع قومه، حيث أرسله وقال له: ﴿أَنْ أَتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾، أر: بأن أنتِ القوم الظالمين بالكفر والمعاصي، أو: باستعباد بنى إسرائيل وذبح أبنائهم. ﴿قَوْمَ فِرْعَوْنَ﴾: عطف بيان، تسجيل عليهم بالظلم، ثم فسرهم، وقل لهم: ﴿أَلَا يَتَّقُونَ﴾ الله، ويتركون ما هم عليه من العتو والطغيان. وقرئ بتاء الخطاب؛ على طريقة الالتفات، المنبئ عن زيادة الغضب عليهم، كأن ظلمهم أدى إلى مشافهتهم بذلك. وليس هذا نفس ما ناداه به، بل ما فى سورة طه من قوله: ﴿إِنِّى أَنَا رَبُّكَ...﴾ (١) إلخ، واختصره هنا لمقتضى المقام.

﴿قَالَ﴾ موسى ﴿مُتَضَرِّعًا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ﴾: ﴿رَبِّ إِنِّى أَخَافُ أَنْ يَكْذِبُونَ﴾ من أول الأمر، ﴿وَيَضِيقُ صَدْرِى﴾ بتكذيبهم إياى، ﴿وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِى﴾، بأن تغلبنى الحمية على ما أرى من المحال، وأسمع من الجدال، أر: تغلبنى عقدة لسانى، ﴿فَأَرْسَلْ إِلَى هَارُونَ﴾ أخى، أى: أرسل جبريل إليه، ليكون نبيًا معى، اتقوى به على تبليغ الرسالة. وكان هارون بمصر حين بعث موسى بجبل الطور. وليس هذا من التعلل والتوقف فى الأمر، وإنما هو استدعاء لما يعينه على الامتثال، وتمهيد عذره.

ثم قال: ﴿وَلَهُمْ عَلَى ذَنْبٍ﴾ أى: تبعة ذنب بقتل القبطى، فحذف المضاف، أر: سعى تبعة الذنب ذنبًا، كما يُسمى جزاء السيئة سيئة. وتسميته ذنبًا بحسب زعمهم. ﴿فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ﴾ به؛ قصاصاً. وليس هذا تعللاً أيضاً، بل استدفاع للبلية المتوقعة، وخوف من أن يقتل قبل أداء الرسالة، ولذلك وعده بالكلام، والدفع عنه بكلمة الردع، وجمع له الاستجابتين معاً بقوله:

﴿قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا﴾؛ لأنه استدفعه بلاءهم، فوعده بالدفع برده عن الخوف، والتمس منه رسالة أخيه، فأجابه بقوله: «اذهبا»، أى: جعله رسلاً معك ﴿فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا﴾ أى: مع آياتنا، وهى اليد والعصا وغير ذلك، فقله: «فاذهبا»: عطف على مضمرة، ينبئ عنه الردع، كأنه قيل: ارتدع ياموسى عما تظن، فاذهب أنت ومن استدعيته مصحوباً بآياتنا، فإنها تدفع ما تخافه.

﴿إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ﴾ أى: سامعون ما يقال لك، وما يجرى بينكما وبينه، فنظهر كما عليه. شبه حاله تعالى بحال ذى شوكة قد حضر مجادلة، فسمع ما يجرى بينهم، فيمد أوليائه وينصرهم على أعدائهم؛ مبالغة فى الردع بالإعانة، فاستعير الاستماع، الذى هو الإصغاء للسمع، الذى هو العلم بالحروف والأصوات، وهو تعليل؛ للردع عن الخوف، ومزيد تسلية لهما، بضمان كمال الحفظ والنصر، كقوله تعالى: ﴿إِنِّى مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَى﴾ (٢).

﴿فَأَتَيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، ليس هذا مجرد تأكيد للأمر بالذهاب؛ لأن معنى هذا: الوصول إلى المرسل إليه، والذهاب: مطلق التوجه، ولم يثن الرسول هنا كما ثناه فى سورة طه (٣)؛ لأن الرسول

(١) الآية ١٢ من سورة طه. (٢) الآية ٤٦ من سورة طه. (٣) فى قوله: «إنا رسولا ربك»، الآية ٤٧.

يكون بمعنى المرسل وبمعنى الرسالة، فيكون مصدراً، فجعل ثمة بمعنى المرسل فتلى، وجعل هنا بمعنى الرسالة، فسوى في الوصف به الواحد والتثنية والجمع، كما نقول: رجل عدل، ورجلان عدل، ورجال عدل؛ لاتحادهما في شريعة واحدة، كأنهما رسول واحد. قلت: والنكتة في أفراد هذا وتثنية الآخر؛ أن الخطاب في سورة طه توجه أول القصة إليهما معاً بقوله: ﴿ اذهب أنت وأخوك ﴾ فجرى في آخر القصة على ما افتتحت به، وهذا توجه الخطاب في أولها إلى موسى وحده، بقوله: ﴿ وإذ نادى ربك موسى أن ات القوم الظالمين ﴾، فجرى على ما افتتح به القصة من الأفراد. والله تعالى أعلم.

﴿ أن أرسل معنا بنى إسرائيل ﴾، «أن»: مفسرة؛ لتضمن الإرسال المفهوم من الرسول معنى القول، أى: خل بنى إسرائيل تذهب معنا إلى الشام، وكان مسكنهم بفلسطين منه، قبل انتقالهم مع يعقوب عليه السلام إلى مصر، في زمن يوسف عليه السلام. والله تعالى أعلم.

الإشارة: من كان أهلاً للوعظ والتذكير لا ينبغي أن يتأخر عنه خوف التكذيب ولا خوف الإذابة، فإن الله معه بالحفظ والرعاية. نعم؛ إن طلب المعين فلا بأس، فإن أبهة الجماعة، في حال الإقبال على من يعظمهم، أقوى في إدخال الهيبة والروع في قلوبهم، ونور الجماعة أقوى من نور الواحد. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر جواب فرعون ومجادلته، فقال:

﴿ قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴿١٨﴾ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ﴿٢٠﴾ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢١﴾ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَى أَنْ عَبَّدتَ بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿٢٢﴾ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٣﴾ قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ﴿٢٤﴾ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْمِعُونَ ﴿٢٥﴾ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ ﴿٢٧﴾ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٢٨﴾ قَالَ لَنْ اتَّخَذَتِ إِلَهًا غَيْرِي لِأَجْعَلَكَ مِنَ الْمُسْجُونِينَ ﴿٢٩﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: لما أتى موسى وهارون فرعون وبلغا الرسالة، ﴿قال﴾ له: ﴿ألم نربك...﴾ إلخ، روى أنهما أتيا بابه فلم يؤذن لهما سنة، حتى قال اليواب: إن هنا إنساناً يزعم أنه رسول رب العالمين، فقال: ائذن له، لعلنا نضحك منه، فأذن، فدخل، فأدى الرسالة، فعرفه فرعون^(١)، فقال له: ﴿ألم نربك فينا﴾؛ في حجرنا ومنازلنا، ﴿وليداً﴾ أى: طفلاً. عبّر عنه بذلك؛ لقرب عهده بالولادة. وهذه من فرعون معارضة لقول موسى ﷺ: ﴿إنا رسول رب العالمين﴾، بنسبته تربيته إليه وليداً. ولذلك تجاهل بقوله: ﴿وما رب العالمين﴾، وصرح بالجهل بعد ذلك بقوله: ﴿لئن اتخذت إلهاً غيري...﴾ إلخ، ﴿ولبثت فينا من عمرك سنين﴾ قيل: لبث فيهم ثلاثين سنة، ثم خرج إلى مدين، وأقام به عشر سنين، ثم عاد يدعوهم إلى الله - عز وجل - ثلاثين سنة، ثم بقى بعد الغرق خمسين، وقيل: قتل القبطى وهو ابن ثلثى عشرة سنة، وفرّ منهم على إثر ذلك. والله أعلم.

ثم قال له: ﴿وفعلت فعلتك التى فعلت﴾ يعنى: قتل القبطى، بعدما عدد عليه نعمته؛ من تربيته، وتبليغه مبلغ الرجال، ونّخه بما جرى عليه مع خبازه، أى: قتلت صاحبى، ﴿وأنت من الكافرين﴾ بنعمتى، حيث عمدت إلى قتل رجل من خواصى، أر: أنت حينئذ ممن تكفر بهم الآن، أى: كنت على ديننا الذى تسميه كفراً، وهذا افتراء منه عليه؛ لأنه معصوم، وكان يعاشرهم بالنقية، وإلا فأين هو ﷺ من مشاركتهم فى الدين.

﴿قال فعلتها إذا﴾ أى: إذ ذاك ﴿وأنا من الضالين﴾ أى: من المخطئين؛ لأنه لم يعتمد قتله، بل أراد تأديبه، أر: الزاهلين عما يؤدى إليه الوكر. أر: من الضالين عن النبوة، ولم يأت عن الله فى ذلك شيء، فليس على توبيخ فى تلك الحالة. والقرض أن المقتول كافر، فالقتل للكافر لم يكن فيه شرع، وهذا كله لا ينافى النبوة، وكذلك التربية لا تنافى النبوة.

﴿ففررت منكم﴾ إلى ربي، متوجهاً إلى مدين ﴿لما خفتكم﴾ أن تصيبني بمضرة، أو تؤاخذني بما لا أستحقه. ﴿فوهب لى ربي حكماً﴾ أى: حكمة، أر: نبوة وعلماء، فزال عنى الجهل والضلالة، ﴿وجعلنى من المرسلين﴾؛ من جملة رسله، ﴿وتلك نعمة تمنّىها على أن عبّدت بني إسرائيل﴾ أى: تلك التربية نعمة تمنّ بها على ظاهراً، وهى فى الحقيقة تعبيدك بني إسرائيل، وقهرك إياهم، بذبح أبنائهم، فإنه السبب فى وقوعى عندك وحصولى فى تربيتك، ولو تركتهم لربانى أبواى. فكان فرعون فى الحقيقة امتن على موسى بتعبيد قومه وإخراجه من حجر أبويه. فقال له موسى ﷺ: أر تلك نعمة تمنّىها على؛ استعبادك لهم، ليس ذلك بنعمة، ولا لك فيها على منة، وتعبيده: تذليلهم واستخدامهم على الدوام. ووجد الضمير فى «تمنّىها» و«عبّدت»، وجمعها فى «منكم» و«خفتكم»؛ لأن الفرار والخوف كان منه ومن ملائه المؤتمرين به، وأما الامتنان فمنه وحده.

(١) انظر البحر المحيط (١٠/٧).

وحين انقطعت حجة فرعون وروغانه عن ذكر رب العالمين، أخذ يستفهم موسى عن الذي ذكر أنه رسول من عنده؛ مكابرة وتجاهلاً وتعامياً، طلباً للرئاسة، كما قال تعالى: ﴿ قَالَ فرعونُ وما ربُّ العالمين ﴾، أى: أى شيء رب العالمين، الذى ادعيت أنك رسوله، منكرًا لأن يكون للعالمين رب غيره، حسبما يعُربُ عنه قوله: ﴿ أنا ربكم الأعلى ﴾ (١)، وقوله: ﴿ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرِي ﴾ (٢). أو: فما صفته، أو حقيقته؟ ﴿ قال ﴾ موسى: هو ﴿ ربُّ السموات والأرض وما بينهما ﴾ أى: ما بين الجنسين، ﴿ إن كنتم موقنين ﴾ أى: إن كنتم موقنين بالأشياء، محققين لها، علمتم ذلك، أو: إن كنتم موقنين شيئاً من الأشياء، فهذا أولى بالإيقان؛ لظهور دليله وإنارة برهانه.

﴿ قال ﴾ فرعون، عند سماع جوابه ﷺ، خوفاً من تأثيره فى قلوبهم، ﴿ لمن حوله ﴾ من أشرف قومه، وكانوا خمسمائة مسورة بالأسورة: ﴿ ألا تستمعون ﴾، أنا أسأله عن الماهية، وهو يجيبني بالخاصية. ولما كانت ماهية الربوبية لا تدرك ولا تنال حقيقتها، أجابه بما يمكن إدراكه من خواص الماهية.

ثم ﴿ قال ﴾ ﷺ: ﴿ ربُّكم وربُّ آبائكم الأولين ﴾ أى: هو خالقكم وخالق آبائكم الأولين، أى: وفرعون من جملة المخلوقين فلا يصلح للربوبية، وإنما قال: ﴿ ورب آبائكم ﴾؛ لأن فرعون كان يدعى الربوبية على أهل عصره دون من تقدمهم.

﴿ قال ﴾ فرعون: ﴿ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أَرْسَلَ إِلَيْكُم مَّجْنُون ﴾؛ حيث يزعم أن فى الوجود إلهاً غيرى، أو: حيث لا يطابق جوابه سؤالي؛ لأنى أسأله عن الحقيقة وهو يجيبني بالخاصية، ﴿ قال ﴾ موسى ﷺ: ﴿ ربُّ المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون ﴾ فتستدلون بما أقول حتى تعرفوا ربكم. وهذا غاية الإرشاد، حيث عمم أولاً بخلق السموات والأرض وما بينهما، ثم خصص من العام أنفسهم وآباءهم؛ لأن أقرب المنظور فيه من العاقل نفسه، ومن ولد منه، وما شاهد من أحواله، من رقت ميلاده إلى وفاته، ثم خصص المشرق والمغرب؛ لأن طلوع الشمس من أحد الخافتين وغروبها فى الآخر، على تقدير مستقيم وحساب مستر، من أقوى الدلائل على وحدانية الربوبية، ووجوب وجودها. أو: تقول: لما سأله عن ماهية الربوبية؛ جهلاً؛ فأجابه، بالخاصية، ﴿ قال ﴾ ألا تستمعون؟ فعاد موسى إلى مثل قوله، فجنته فرعون، زاعماً أنه حائد عن الجواب، فعاد ثالثاً مبيناً أن الواجب الوجود، الفرد الصمد، لا يدرك بالكُنْه، إنما يعرف بالصفات، وما عرفه بالذات إلا خواص الخواص، فالسؤال عن الذات من أمثاله جهل وحمق. ولذلك قال: ﴿ إن كنتم تعقلون ﴾، أى: إن كان لكم عقل علمتم أنه لا يمكن أن تعرفوه إلا بهذا الطريق.

(٢) من الآية ٣٨ من سورة القصص.

(١) من الآية ٢٤ من سورة النازعات.

قال ابن جزى: إن قيل: كيف قال أولاً: ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ﴾، ثم قال آخرًا: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ﴾؟ فالجواب: أنه لا يَنَ أَوَّلًا؛ طمعاً في إيمانهم، فلما رأى منهم العناد والمغالطة وبخهم بقوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ﴾، وجعل ذلك في مقابلة قول فرعون: ﴿إِنْ رَسُولُكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ﴾. هـ.

ولما تجبر فرعون وبهت ﴿قَالَ لَنْ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لِأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ﴾، أى: لأجعلك واحداً ممن عرفت حالهم في سجوني، وكان من عادته أن يأخذ من يرى سجنه، فيطرحه في هوة ذاهبة في الأرض، بعيدة العمق، فرداً، لا ينظر فيها ولا يسمع، وكان ذلك أشد من القتل. ولو قال: لأسجنك، لم يؤد هذا المعنى، وإن كان أخصر. قاله النمنى.

الإشارة: التربية لها حق يراعى ويجب شكرها، ولا فرق بين تربية البشرية والروحانية. قال القشيري: لم يجحد موسى حق التربية والإحسان إليه ^١، ولكن بين أنه إذا أمر الله بشيء وجب اتباع أمره، وإذا كانت تربية المخلوقين توجب حقاً، فتربية الله أولى بأن يعظم العبد قدرها. هـ. فكل من أحسن إلى بشرتك بشيء وجب عليك شكره؛ بالإحسان إليه، ولو بالدعاء، وكل من أحسن إلى روحانيتك؛ بالعلم أو بالمعرفة، وجب عليك خدمته وتعظيمه، وإنكار ذلك سبب المقت والطرد، والعياذ بالله.

وقول فرعون: ﴿وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾: سؤال عن حقيقة الذات، ومعرفة الكنه متعذرة؛ إذ ليس كمثله شيء، وأقرب ما يجاب به قوله تعالى: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ﴾ (١) فهذه الأسماء الأربعة أحاطت بالذات في الجملة، ولم تترك منها شيئاً، والإحاطة بالكنه متعذرة، ولو رقت الإحاطة لم يبق للعارفين ترق، مع أن ترفيهم في كشوفات الذات لا ينقطع أبداً، في هذه الدار الفانية، وفي تلك الدار الباقية. وبالله التوفيق.

ثم ذكر معجزة العصا وما يتبعها، فقال:

﴿قَالَ أَوْ لَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ﴾ (٣٠) قَالَ فَأَتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ﴾ (٣١) وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّظِيرِينَ ﴿﴾ (٣٢)

قلت: (لو): هنا، ليست امتناعية، بل إغائية، فلا جواب لها، أى: تفعل بى هذا على كل حال ولو جئتك بشيء

مبين.

(١) من الآية ٣ من سورة الحديد.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ قَالَ ﴾ موسى ﷺ لفرعون، لَمَّا هَدَّاهُ بالسجن: ﴿ أَوَلَوْ ﴾ ؛ أَتَفْعَلُ مَا ذَكَرْتَ مِنْ سَجْنِي وَلَوْ ﴿ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ ﴾ ؛ واضح الدلالة على صدقي، وتوحيد رب العالمين. يريد به المعجزة؛ فإنها جامعة بين الدلالة على وجود الصانع وحكمته، وبين الدلالة على صدق دعوى من ظهرت على يده . والتعبير عنه بالشئ؛ للتهويل. ﴿ قَالَ ﴾ فرعون: ﴿ فَأَتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ فيما قلت من الإتيان بالشئ الواضح على صدق دعواك، أو: من الصادقين في دعوى الرسالة.

﴿ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ ﴾ أى: ظاهر ثعبانيته، لا أنه تخيل بما يشبهه كشأن الشعوذة والسحر. روى أنها ارتفعت في السماء قدر ميل، ثم انحطت مقبلة على فرعون، تقول: ياموسى؛ مرنى بما شئت، فيقول فرعون: أسألك بالذى أرسلاك إلا أخذتها، فأخذها، فعادت عصا. ﴿ وَتَرَعَ يَدَهُ ﴾ أى: أخرجها من تحت إبطه، ﴿ فَإِذَا هِيَ بِيضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ ﴾ أى: بياضاً خارجاً عن العادة، بحيث يجتمع النظارة على النظر إليه؛ لخروجه عن العادة.

روى أن فرعون لما أبصر الآية الأولى قال: هل لك غيرها؟ فأخرج يده، وقال لفرعون: ما هذه؟ قال: يدك، فأدخلها تحت إبطه، ثم نزعها، ولها شعاع يكاد يغطي الأبصار ويسد الأفق. فسبحان القادر على كل شئ.

الإشارة: النفوس الفرعونية هي التي تتوقف في الصدق والإيمان على ظهور المعجزة أو الكرامة، وأما النفوس الزكية فلا تحتاج إلى معجزة ولا كرامة، بل يخلق الله فيها الهداية والتصديق بطريقة الخصوصية، من غير توقف على شئ. وبالله التوفيق.

﴿ قَالَ لِلْمَلَأِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ﴾ ٣٤ ﴿ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴾ ٣٥ ﴿ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَبْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴾ ٣٦ ﴿ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَابٍ عَلِيمٍ ﴾ ٣٧

قلت: (حوله): ظرف وقع موقع الحال، أى: مستقرين حوله.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ قَالَ ﴾ فرعون، لَمَّا رَأَى مَا بَهَتَهُ وَحَيَّرَهُ، ﴿ لِلْمَلَأِ حَوْلَهُ ﴾ ، وهم أشراف قومه: ﴿ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ﴾ ؛ فائق في فن السحر. ثم أعدى قومه على موسى بقوله: ﴿ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴾ ؛ تشيرون في أمره؛ من حبس أو قتل، وهو من المؤامرة، أى: المشاورة، أو: ماذا تأمرون به، من الأمر، لما بهره سلطان المعجزة وحيره، حط نفسه عن ذروة ادعاء الربوبية إلى حضيض الخضوع لعبيده. في زعمه. والامتنال لأمرهم، وجعل نفسه مأمورة، أو: إلى مقام مؤامرتهم ومشاورتهم، بعد ما كان مستقلاً في الرأي والتدبير.

﴿ قالوا ﴾ له: ﴿ أرجه وأخاه ﴾ أى: أخر أمرهما، ولا تعجل بقتلهما؛ خوفاً من الفتنة أو: احبسهما، ﴿ وابعث فى المدائن حاشرين ﴾ أى: شرطاً يحشرون السحرة، ﴿ يأتوك ﴾ أى: الحاشرون ﴿ بكل سحارٍ عليم ﴾؛ فائق فى فن السحر. وأتوا بصيغة المبالغة؛ لیسكتوا بعض روعته. والله تعالى أعلم.

الإشارة: المشاورة فى الأمور المهمة من شأن أهل السياسة والرأى، وفى الحديث: «ما خاب من استخار، ولا ندم من استشار» (١)، فالمشاورة من الأمر القديم، وما زالت الأكابر من الأولياء والأمراء يتشاورون فى أمرهم؛ اقتداء برسول الله ﷺ. وبالله التوفيق.

ثم ذكر جمع السحرة، فقال:

﴿ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتٍ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴾ (٣٨) وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ ﴿ ٣٩ ﴾ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمْ الْغَالِبِينَ ﴿ ٤٠ ﴾ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّا لَنَا أَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴿ ٤١ ﴾ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿ ٤٢ ﴾ قَالَ لَهُمْ مُوسَى الْقَوَامَ أَنْتُمْ مُلْقُونَ ﴿ ٤٣ ﴾ فَالْقُوا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ ﴿ ٤٤ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ فجُمِعَ السحرة لميقات يوم معلوم ﴾، وهو ما عيّنه موسى ﷺ بقوله: ﴿ موعدكم يوم الزينة وأن يحشَرَ الناسُ ضحى ﴾ (٢). والميقات: ما وقت به، أى: حد من زمان أو مكان. ومنه: مواقيت الحج. ﴿ وقيل للناس هل أنتم مجتمعون ﴾ أى: اجتمعوا. وعبر بالاستفهام؛ حثاً على الاجتماع. واستبطاء لهم، والمراد: استعجالهم إليه، ﴿ لعلنا نتبع السحرة ﴾ فى دينهم ﴿ إن كانوا هم الغالبين ﴾ أى: إن غلبوا موسى، ولا نتبع موسى فى دينه، وليس غرضهم اتباع السحرة، وإنما الغرض الكلى ألا يتبعوا موسى، فساقوا كلامهم مساق الكناية؛ حملاً لهم على الاهتمام والجد فى المغالبة؛ لأنهم إذا اتبعوا السحرة لم يكونوا متبعين لموسى، وهو مرادهم، ولأن السحرة إذا سمعوا ذلك حملهم التروس على الجد فى المغالبة.

﴿ فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجراً ﴾ أى: جزاء وافراً ﴿ إن كنا نحن الغالبين ﴾ لموسى؟ ﴿ قال نعم ﴾ لكم ذلك، ﴿ وإنكم ﴾ مع ذلك، ﴿ إذا لمن المقربين ﴾ عندي فى المرتبة والحال، فتكونون أول من

(١) أخرجه الطبرانى فى الأوسط (٦٦٢٧)، والصفير (٧٨/٢)، والشهاب القضاعى فى مسنده (٧٧٤)، من حديث أنس. وانظر كشف الخفاء (١٨٥/٢).
(٢) الآية ٥٩ من سورة طه.

يدخل على، وآخر من يخرج عنى. ولما كان قوله: ﴿أَتِنَّا لَنَا لَأَجْرًا﴾، فى معنى جزاء الشرط؛ لدلالته عليه، وكان قوله: ﴿وإنكم إذا﴾: معطوفاً عليه، دخلت إذا؛ قارة فى مكانها، الذى تقتضيه من الجواب والجزاء.

﴿قال لهم موسى﴾ بعد أن قالوا له: ﴿إِنَّمَا أَنْ تُلْقِيَ وَإِنَّمَا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى﴾ (١): ﴿أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ﴾ من السحر، فسوف ترون عاقبته. ولم يرد به الأمر بالسحر والتمويه، بل الإذن فى تقديم ما هم فاعلوه البتة؛ توسلاً به إلى إظهار الحق وإبطال الباطل، ﴿فَأَلْقُوا حَبَالَهُمْ وَعَصِيَّهُمْ﴾، وكانوا سبعين ألف حبلى وسبعين ألف عصاً. وقيل: كانت الحبال اثنين وسبعين، وكذا العصي. ﴿وقالوا﴾ بعد الإلقاء، لما رأوها تتحرك وتقبل وتدبر: ﴿بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون﴾، قالوا ذلك؛ لفرط اعتقادهم فى أنفسهم، وإتيانهم بأقصى ما يمكن أن يؤتى به من السحر، أقسموا بعزته وقوته، وهو من أيمان الجاهلية. والله تعالى أعلم.

الإشارة: السحر على قسمين: سحر القلوب إلى حضرة الحق، وسحر النفوس إلى عالم الخلق، أو: إلى عالم الخيال. فالأول: من شأن العارفين بالله، الداعين إلى الله، فهم يسحرون قلوب من أتى إليهم إلى حضرة القدس، ومحل الأنس، فيقال فى شأنهم: فجمع السحرة بقلوبهم، إلى ميقات يوم معلوم، وهو يوم الفتح والتمكين، أو يوم النفحات، عند اتفاق جمعهم فى مكان معلوم. وقيل للناس، وهم عوام الناس: هل أنتم مجتمعون لتفريقوا من سكرتكم، وتتيقظوا من نوم غفلتكم، لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، ولا شك فى غلبتهم ونصرهم؛ لقوله تعالى: ﴿وَلْيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ﴾ (٢).

ثم ذكر إبطال سحرهم، وإسلامهم، فقال:

﴿فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ﴾ (٤٥) ﴿فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سَجِدِينَ﴾ (٤٦) ﴿قَالُوا أَمَّا نَبُوتُ الْعَالَمِينَ﴾ (٤٧) ﴿رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ﴾ (٤٨) ﴿قَالَ أَمْ نُمِثِّلُكُمُ الْقَبْلَ أَنْ أَذِنَ لَكُمْ أَنْتُمْ لَكِبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ نَعْمُونَ لَا قِطْعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مَن خَلْفٍ وَلَا صَلْبَتَكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (٤٩) ﴿قَالُوا لَا ضَيْرَ إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ﴾ (٥٠) ﴿إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَتَنَا أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٥١)

(٢) من الآية ٤٠ من سورة الحج.

(١) الآية ٦٥ من سورة طه.

يقول الحق جل جلاله: ﴿فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ﴾ من يده، ﴿فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ﴾ أى: تبتلع بسرعة ﴿مَا يَأْكُونُ﴾: ما يقلبونه عن وجهه وحقيقته بسحرهم، ويזורونه، فيخيّلون فى حبالهم وعصيهم أنها حيات تسعى، ﴿فَأَلْقَى السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ﴾ لما شاهدوا ذلك من غير تعلّم ولا تردد، غير متمالكين لأنفسهم؛ لعلمهم بأن ذلك خارج عن حدود السحر، وأنه أمر إلهي، يدل على تصديق موسى ﷺ. وعبر عن الخور بالإلقاء بطريق المشاكلة؛ لقوله: ﴿أَلْقُوا مَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ﴾، فألقى، فلما خروا سجوداً، ﴿قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، قال عكرمة: أصبحوا سحرة وأمسا شهداء. هـ. ﴿رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ﴾: عطف بيان، أو: بدل من «رب العالمين». فدفع توهم إرادة فرعون؛ لأنه كان يدعى الربوبية، فأرادوا أن يعزلوه منها. وقيل: إن فرعون لما سمع منهم: «آمنا برب العالمين»، قال: إياي عنيتم؟ قالوا: ﴿رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ﴾.

﴿قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ﴾ أى: بغير إذن لكم، كما فى قوله تعالى: ﴿قَبْلَ أَنْ تَنْفَذَ كَلِمَاتُ رَبِّي﴾ (١)، لا أن الإذن منه ممكن أو متوقع، ﴿إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السَّحَرَ﴾ فتواطأتم على ما فعلتم؛ مكرّاً وحيلة. أراد بذلك التلبس على قومه؛ لئلا يعتقدوا أنهم آمنوا على بصيرة وظهور حق. ثم هدّهم بقوله: ﴿لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ﴾، يداً من جهة رجلاً من أخرى، أو: من أجل خلافٍ ظهر منكم، ﴿وَلَأَصْلَبَنَكُمْ أَجْمَعِينَ﴾ قيل: إنه فعل ذلك، وروى عن ابن عباس وغيره، وقيل: إنه لم يقدر على ذلك، لقوله تعالى: ﴿أَنْتُمْ وَمَنْ أَتْبَعَكُمْ الْغَالِبُونَ﴾ (٢).

﴿قَالُوا﴾ أى: السحرة: ﴿لَا ضَيْرَ﴾ أى: لا ضرر علينا فى ذلك، فحذف خبر لا، ﴿إِنَّا إِلَى رَبِّنَا﴾ الذى عرفناه واليئناه ﴿مَنْقَلِبُونَ﴾ لا إليك، فيكرم مثوانا ويكفر خطايانا، أو: لا ضرر علينا فيما ترعدتنا به؛ إذ لا بد لنا من الانقلاب إلى ربنا بالموت، فلأن يكون فى ذاته وسبب دينه أولى، قال الورتجبي: لما عاينوا مشاهدة الحق سهل عليهم البلاء، لاسيما أنهم يطمعون أن يصلوا إليه، بدعت الرضا والغفران. هـ. ولذلك قالوا: ﴿إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَنْ كُنَّا﴾ أى: لأن كنا ﴿أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ من أهل المشهد، أو: من أتباع فرعون.

الإشارة: من شأن خواص الملك ألا يفعلوا شيئاً إلا بإذن من ملكهم، ولذلك أنكر فرعون على السحرة المبادرة إلى الإيمان قبل إذنه، وبه أخذت الصوفية الكبار والفقراء مع أشياخهم، فلا يفعلون فعلاً حتى يستأذنوا فيه الحق تعالى والمضايخ، وللاذن مركب، لا يفهمه إلا من ذاق سره. وتقدم بقية الإشارة فى سورة الأعراف (٣). والله تعالى أعلم.

(٢) الآية ٢٥ من سورة القصص.

(١) من الآية ١٠٩ من سورة الكهف.

(٣) راجع إشارة الآيات ١١٧ - ١٢٦ من سورة الأعراف.

ثم ذكر خروج موسى ﷺ من مصر وتوجهه إلى البحر، فقال:

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكَ مُتَّبَعُونَ ۚ ﴿٥٢﴾ فَأَرْسَلْنَا فِرْعَوْنَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ۚ ﴿٥٣﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ۚ ﴿٥٤﴾ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ ۚ ﴿٥٥﴾ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَادِرُونَ ۚ ﴿٥٦﴾ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۚ ﴿٥٧﴾ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ۚ ﴿٥٨﴾ كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ۚ ﴿٥٩﴾ ﴾

قلت: أسرى وسرى: لغتان، وقرئ بهما.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ ﴾ بقطع الهمزة وصلها، أى: سر ﴿ بعبادي ﴾ ليلاً. وسماهم عباده؛ لإيمانهم بنبينهم، وذلك بعد إيمان السحرة بسنين، أقام بين أظهرهم، يدعوهم إلى الحق ويظهر لهم الآيات، ثم أمره بالخروج، وقال: ﴿ إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ ﴾ أى: يتبعكم فرعون وجنوده مصباحين، فأسر بمن معك حتى لا يدركوك قبل الوصول إلى البحر، فدخلوا مداخلكم، فأطبقه عليهم فأغرقهم. روى أنه مات في تلك الليلة في كل بيت من بيوت القبط ولد، فاشتغلوا بموتاهم حتى خرج موسى بقومه. وروى أن الله أوحى إلى موسى: أن اجمع بنى إسرائيل، كل أربعة أبيات في بيت، ثم اذهبوا أولاد الضأن، فاضربوا بدمائها على أبوابكم، فإني سأمر الملائكة فلا تدخل بيتاً فيه دم، وسأمرها فتقتل أبقار القبط، واخبزوا فطيراً؛ فإنه أسرع لكم، ثم أسر بعبادي حتى تنتهي إلى البحر فيأتيك أمرى. (١) هـ. وحكمة لطح الدم ليميز بيوت بنى إسرائيل، فلا تقتل الملائكة فيها أحداً. عاملهم على قدر عقولهم، وإلا فالملك لا يخفى عليه ما أمر به.

﴿ فَأَرْسَلْنَا فِرْعَوْنَ ﴾ حين أخبر بمسيرهم ﴿ في المدائن حاشرين ﴾؛ جامعين للعساكر ليتبعهم، فلما اجتمعوا قال: ﴿ إِنَّ هَؤُلَاءِ ﴾، يريد بنى إسرائيل ﴿ لَشِرْذِمَةٌ ﴾؛ طائفة قليلة ﴿ قليلون ﴾، ذكرهم بالاسم الدال على القلة، ثم جعلهم قليلاً بالوصف، ثم جمع القليل، فبدل على أن كل حزب منهم قليل. أو: أراد بالقلة: الذلة، لا قلة العدد، أى: إنهم؛ لذلتهم، لا يبالى بهم، ولا يتوقع غلبتهم. قال ابن عرفة: شردمة: تقليل لهم باعتبار الكيفية، وقليلون: باعتبار الكمية، وإنما استقل قوم موسى - وكانوا مئتين ألفاً وسبعين ألفاً -؛ لكثرة من معه، فعن الضحاك: كانوا سبعة آلاف ألف، وروى أنه أرسل في أثرهم ألف ألف وخمسمائة ألف ملك مسور، مع كل ملك ألف، وخرج فرعون في جمع عظيم، وكانت مقدمته سبعمائة ألف رجل على حصان، وعلى رأسه بيضة. وعن ابن عباس رضي الله عنه: أنه خرج فرعون في ألف ألف حصان، من سرى الإناث. هـ (٢).

(١) انظر تفسير الطبري (٧٦/١٩)، والدر المنثور (١٥٨/٥) والبغوي (١١٣/٦).
(٢) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (٣٣٦/٣) بعد ذكره لبعض الأقوال في تعيين عدد الذين خرجوا مع فرعون: والظاهر أن ذلك من مجازات بنى إسرائيل، والله أعلم. والذي أخبر به القرآن هو النافع، ولم يعين عدتهم؛ إذ لا فائدة تحته، لأنهم خرجوا بأجمعهم..

﴿وإنهم لنا لغائظون﴾ أي: فاعلون ما يغيظنا، وتضيق به صدورنا، وهو خروجهم من مصر، وحملهم علينا، وقتلهم أبكارنا، ﴿وإنا لجميع حاذرون﴾ أي: ونحن قوم عادتنا التيقظ والحذر واستعمال الحزم في الأمور، فإذا خرج علينا خارج سارعنا إلى إطفاء ثأثرته وحسم فساد، وهذه معاذير اعتذر بها إلى أهل المدائن؛ لئلا يظن العجز. وقرئ: (حذرون) (١)؛ بالمد والقصر، فالأول دال على تجدد الحذر، والثاني على ثبوته.

قال تعالى: ﴿فأخرجناهم﴾ أي: خلقنا فيهم داعية الخروج وحملناهم عليه، ﴿من جنات﴾؛ بساتين ﴿وعيون﴾؛ وأنهار جارية، ﴿وكنوز﴾؛ أموال وافرة من ذهب وفضة، وسماها كنوزاً؛ لأنهم لم ينفقوا منها في طاعة الله تعالى شيئاً. ﴿ومقام كريم﴾ أي: منزل رفيع بهي، وعن ابن عباس: المناير.

﴿كذلك﴾ أي: الأمر كذلك، أو: أخرجناهم مثل ذلك الإخراج العجيب، فهو خبر، أو: مصدر تشبيهي لأخرجنا. ﴿وأورثناها بني إسرائيل﴾ أي: ملكناها إياهم، على طريقة تملك مال الموروث للوارث؛ لأنهم ملكوها من حين خروج أربابها عنها قبل أن يقبضوها. وعن الحسن: لما عبروا النهر رجعوا، وأخذوا ديارهم وأموالهم. هـ. قال ابن جزي: لم يذكر في التواريخ ملك بني إسرائيل لمصر، وإنما المعروف أنهم ملكوا الشام، فتأويله على هذا: أورثناهم مثل ذلك بالشام. هـ. قلت: بل التحقيق أنهم ملكوا التصرف في مصر، ووصلت حكومتهم إليها، ولم يرجعوا إليها. والله تعالى أعلم.

الإشارة: لا ينتصر نبي ولا ولي إلا بعد أن يهاجر من وطنه؛ سنة الله التي قد خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلاً، والنصرة مقرونة مع الذلة والقلّة؛ «ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة». وبالله التوفيق.

ثم ذكر معجزة فلق البحر وغرق فرعون، فقال:

﴿فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ﴾ ﴿٦٠﴾ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمَذْكُونٌ ﴿٦١﴾ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿٦٢﴾ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ﴿٦٣﴾ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخِرِينَ ﴿٦٤﴾ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ﴿٦٥﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ ﴿٦٦﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٦٧﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٦٨﴾

(١) قرأ عاصم، وحزمة، والكسائي (حاذرون) بآلف بعد الحاء. وقرأ الباقون بحذفها. انظر الإتحاف (٣١٦/٢).

يقول الحق جل جلاله: ﴿فَاتَّبَعُوهُمْ﴾ أي: فأتبع فرعون وقومه بنى إسرائيل، أي: لحقوا بهم، وقرئ بشد التاء، على الأصل، ﴿مُشْرِقِينَ﴾؛ داخلين في وقت شروق الشمس، أي: طلوعها، ﴿فلما تراءى الجمعان﴾ أي: تقابلا، بحيث يرى كل فريق صاحبه، أي: بنو إسرائيل والقيبط، ﴿قال أصحاب موسى إنا لمدركون﴾ أي: قرب أن يلحقنا عدونا، وأمامنا البحر، ﴿قال﴾ موسى ﷺ: ثقة بوعده ربه: ﴿كَلَّا﴾ ارتدعوا عن سوء الظن بالله، فلن يدرككم أبدا، ﴿إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ﴾ أي: سيهديني طريق النجاة منهم.

رُوي أن موسى ﷺ لما انتهى إلى البحر هاجت الريح، والبحر يرمى بموج مثل الجبال، فقال يوشع ﷺ: يا كريم الله، أين أمرت، فقد غشيته فرعون، والبحر أمامنا؟ قال ﷺ: ها هنا، فخاض يوشع الماء، وضرب موسى بعصاه البحر، فكان ماكان، وقال الذي كان يكم إيمانه: يا مكرم الله أين أمرت؟ قال: ها هنا. فكبح فرسه بلجامه، ثم أقحمه البحر، فرسب في الماء، وذهب القوم يصنعون مثل ذلك، فلم يقدروا، فجعل موسى لا يدري كيف يصنع؟ فأوحى الله إليه: ﴿أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ﴾، فضربه، فانفلق، فإذا الرجل واقف على فرسه، لم يبتل لبده ولا سرجه (١).

وقال محمد بن حمزة: لما انتهى موسى إلى البحر، دعا، فقال: يا من كان قبل كل شيء، والمكون لكل شيء، والكائن بعد كل شيء، اجعل لنا مخرجاً، فأوحى الله إليه: أن اضرب بعصاك البحر (٢)، وذلك قوله تعالى: ﴿فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ﴾ أي: القلزم، أو الليل، ﴿فَانْفَلَقَ﴾ أي: فضرب فانفلق وانشق، فصار اثني عشر فرقا، على عدد الأسباط. ﴿فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ﴾ أي: جزء من الماء ﴿كَالطُّورِ﴾: كالجبل المنطاد في السماء ﴿العظيم﴾، وبين تلك الجبال من الماء مسالك، بأن صار الماء مكفوقاً كالجامد، وما بينها يابس، فدخل كل سبط في شعب منها.

﴿وَأَرْزَلْنَاهُ﴾ أي: قريناً ﴿ثُمَّ الْآخِرِينَ﴾ أي: فرعون وقومه، حتى دخلوا على أثرهم مداخلهم، ﴿وَأَنجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ﴾ من الفرق؛ بحفظ البحر على تلك الهيئة، حتى عبروه، ﴿ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ﴾؛ بإطباقه عليهم. قال النصفى: وفيه إبطال القول بتأثير الكواكب في الآجال وغيرها من الحوادث، فإنهم اجتمعوا في الهلاك، على اختلاف طوائفهم. رُوي أن جبريل ﷺ كان بين بنى إسرائيل وبين آل فرعون، فكان يقول لبنى إسرائيل: ليحلق آخركم بأولكم، ويستقبل القبط فيقول: رويدكم، ليحلق آخركم (٣). هـ.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً﴾ أي: في جميع ما فصل؛ مما صدر عن موسى ﷺ، وما ظهر على يديه من المعجزات القاهرة، وفيما فعل فرعون وقومه؛ من الأفعال والأقوال، وما فعل بهم من العذاب والنكال، لعبرة عظيمة، لا تكاد توصف، موجبة لأن يعتبر المعتبرون، ويقيسوا شأن النبي ﷺ بشأن موسى ﷺ، وحال أنفسهم

(١) أخرجه الطبري (٨٠/١٩) عن ابن جريج. وذكره البغوي في تفسيره (١١٥/٦).

(٢) عزاه ابن كثير في تفسيره (٣٢٦/٣) لابن أبي حاتم، عن عبدالله بن سلام.

(٣) عزاه في الدر المنثور (١٦٣/٥ - ١٦٤) لابن عبدالحكم وعبد بن حميد، عن مجاهد.

﴿٧٥﴾ أَنْتُمْ وَاَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ ﴿٧٦﴾ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿٧٧﴾ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿٧٨﴾ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿٧٩﴾ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿٨١﴾ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴿٨٢﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿واتل عليهم﴾ أي: على المشركين ﴿نبا إبراهيم﴾ أي: خبره العظيم الشأن، ولم يأمر في قصص هذه السورة بثلاثة قصص إلا في هذه: تفخيماً لشأنه، وتعظيماً لأمر التوحيد، الذي دلت عليه. ﴿إذ قال﴾ أي: وقت قوله ﴿لأبيه وقومه ما تعبدون﴾ أي: أي شيء تعبدون؟ وإبراهيم عليه السلام يعلم أنهم عبدة الأصنام، لكنه سألهم؛ ليعلمهم أن ما يعبدونه لا يستحق العبادة، ﴿قالوا نعبد أصناماً﴾، وجواب ﴿ما تعبدون﴾: هو قولهم: ﴿أصناماً﴾، لأن السؤال وقع عن المعبود لا عن العبادة، فكان حق الجواب أن يقولوا: أصناماً، كقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ﴾ (١)، وكقوله تعالى: ﴿مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ﴾ (٢). لكنهم أظنوا فيه بإظهار العامل؛ قصداً إلى إبراز ما في نفوسهم الخبيثة من الابتهاج والافتخار بعبادتها، ﴿فنظّل لها عاكفين﴾ أي: فنقيم على عبادتها طول النهار. وإنما قالوا: ﴿فنظّل﴾؛ لأنهم كانوا يعبدونها بالنهار دون الليل. أو: يراد به الدوام.

﴿قال﴾ إبراهيم عليه السلام: ﴿هل يسمعونكم إذ تدعون﴾ أي: هل يسمعون دعاءكم حين تدعونهم، على حذف مضاف، ﴿أو ينفعونكم﴾ إن عبدتموها، ﴿أو يضرون﴾؛ أو يضرونكم إن تركتم عبادتها؛ إذ لا بد للعبادة من جلب نفع أو دفع ضرر؟ ﴿قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون﴾ فافتدينا بهم. اعترفوا بأن أصنامهم بمعزل عما ذكر؛ من السمع، والمنفعة، والمضرة بالمرء. واضطروا إلى إظهار أنهم لا سند لهم سوى التقليد الرديء.

﴿قال﴾ إبراهيم: ﴿أفرايتم ما كنتم تعبدون﴾ أي: أنظرتم وأبصرتم وتأملتم فعلمتم ما كنتم تعبدون ﴿أنتم وأباؤكم الأقدمون﴾ حق الإبصار، أو حق العلم، ﴿فإنهم عدو لي﴾ أي: فاعلموا أنهم أعداء لي، لا أحبهم ولا يحبونني، أو: لو عبدتموهم لكانوا أعداء لي يوم القيامة، كقوله: ﴿سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا﴾ (٣)، وقال الفراء: هو من المقلوب، أي: فإنني عدو لهم، والعدو يجيء بمعنى الواحد والجماعة؛ لأنه فعول، كصبور. وفي قوله: ﴿عدو لي﴾، دون لكم؛ زيادة نصيح، لكونه أدعى لهم إلى القبول، ولو قال: فإنهم عدو لكم، لم يكن بتلك المثابة، ولم يقبلوه، ﴿إلا رب العالمين﴾: استثناء منقطع، أي: لكن رب العالمين ليس كذلك، بل هو

(١) من الآية ٢١٩ من سورة البقرة. (٢) من الآية ٢٣ من سورة مائدة. (٣) من الآية ٨٢ من سورة مريم.

حبيب لى . وأجاز الزجَّاجُ أن يكون متصلاً، على أن الضمير لكل معبود، وكان من آبائهم من عبد الله تعالى، وهم أيضاً كانوا يعبدون الله مع أصنامهم .

ثم وصف الربُّ تعالى بقوله: ﴿الذى خلقتى﴾ بالتكوين فى القرار المكين، ﴿فهو يهدين﴾ وحده إلى كل ما يهمنى ويصلحنى من أمور الدين والدنيا، هداية متصلة بحين الخلق ونفخ الروح، متجددة على الاستمرار، كما ينبئ عنه صيغة المضارع. وعبر بالاستقبال، مع سبق الهداية فى الأزل؛ لأن المراد ما ينشأ عنها، وهو الاهتداء لما هو الأهم والأفضل والأتم الأكمل، أو: والذى خلقتى لأسباب خدمته فهو يهدين إلى آداب خلقه. ولما كان الخلق لا يمكن أن يدعيه أحد لم يؤكد فيه بهو، بخلاف الهداية والإطعام والسقى، فإنه يكون على سبيل المجاز من المخلوقين، ولذلك أكد بهو؛ ليخصه به تعالى.

﴿والذى هو يطعمنى﴾ لا غيره، أضاف الإطعام إلى مولى الإنعام؛ لأن الركون إلى الأسباب عادة الأنعام. ﴿وهو أيضاً الذى يسقن﴾ أى: يروى بمائه. وتكرير الموصول فى المواضع الثلاثة؛ للإيدان بأن كل واحدة من تلك الصلوات نعت جليل له تعالى، مستقل فى استيجاب الحكم. ﴿وإذا مرضت فهو يشفين﴾: عطف على ﴿يطعمنى ويسقن﴾، ونظم معهما فى سلك الصلة بموصول واحد؛ لأن الصحة والمرض من مقبوعات الأكل والشرب فى العادة، غالباً.

وقال فى الحاشية: ثم ذكر بعد نعمة الخلق والهداية ما تدوم به الحياة وتستمر، وهو الغذاء والشراب، ولما كان ذلك مبدئياً على غلبة إحدى الكيفيات على الأخر، بزيادة الغذاء أو نقصانه، فيحدث بعد ذلك مرض، ذكر نعمته بإزالة ما حدث من السقم. هـ. ونسبة المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله تعالى، مع أنهما منه تعالى؛ لمراعاة حسن الأدب، كما قال الخضر عليه السلام: ﴿فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا﴾ (١)، ﴿فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَلْفَا أَشَدَّهُمَا﴾ (٢).

﴿والذى يميتنى ثم يحيينى﴾، ولم يقل: وإذا مت؛ لأن الإماتة والإحياء من خصائصه تعالى. وأيضاً: الموت والإحياء من كمال الكمال؛ لأنه الخروج من سجن الدنيا إلى السرور والهناء، أو: الخروج من دار البلاء والفناء إلى دار الهناء والبقاء. ﴿والذى أطمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لى﴾ أى: فى مغفرته لى ﴿خطيئتى يوم الدين﴾، ذكره عليه السلام؛ هضمًا لنفسه، وتعليماً للأمة أن يجتنبوا المعاصى، ويكونوا على حذر منها، وطلب مغفرته لما يفرط منهم. وقال أبو عثمان: أخرج سؤاله على حد الأدب، لم يحكم على ربه بالمغفرة، ولكنه طمَعَ طمَعَ العبيد فى مواليتهم، وإن لم يكونوا يستحقون عليهم شيئاً؛ إذ العبد لا يستحق على مولاه شيئاً، وما يأتيه يأتيه من فضل مولاه. هـ.

(١) من الآية ٧٩ من سورة الكهف. (٢) من الآية ٨٢ من سورة الكهف.

وقيل: أشار إلى قوله: «إني سقيم» (١) «فعله كبيرهم هذا» (٢) وقوله في سارة: «هي أختي»؛ حذراً من الجبار. وفيه نظر؛ لأنها مع كونها معارضة، لا من قبيل الخطايا المفتقرة إلى الاستغفار، إنما صدرت عنه ﷺ بعد هذه المقالة الجارية بيده وبين قومه في أول أمره. وتعلق مغفرة الخطيئة بيوم الدين، مع كونها إنما تُغفر في الدنيا؛ لأن أثرها إنما يظهر يومئذ، ولأن في ذلك تهويلاً له، وإشارة إلى وقوع الجزاء فيه، إن لم يغفر. والله تعالى أعلم.

الإشارة: ينبغي لك أيها العبد أن تكون إبراهيمياً حنيفياً، فتنبذ جميع الأرباب، وتعادى كل من يشغلك عن محبة الحبيب، من العشائر والأصحاب، وتقول لمن عكف على متابعة هواه، ولزم الحرص على جمع دنياه، هو ومن تقدمه: أفرأيت ما كنتم تعبدون، أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدواً لي إلا رب العالمين، الذي خلقتني لعبوديته، فهو يهديني إلى معرفته، والذي هو يطعمني طعم الإيمان واليقين والإحسان، ويسقيني من شراب خمرة العيان، وإذا مرضت بالذنوب فهو يشفين بالتوبة، أو: وإذا مرضت بشيء من العيوب فهو يشفين بالتطهير منها. أو: إذا مرضت برؤية السوء، فهو يشفين بالغيبة عنه، والذي أطمع أن يطهرني من البقايا، ويجعلني من المقربين يوم الدين. وقال ذو النون رحمته الله: يطعمني طعام المعرفة، ويسقيني شراب المحبة، ثم قال:

شَرَابُ الْمَحَبَّةِ خَيْرُ الشَّرَابِ وَكُلُّ شَرَابٍ سِوَاهُ سَرَابٌ

وقال الشيخ أبو يزيد البسطامي رحمته الله: إن لله شراباً، يقال له: شراب المحبة، ادخره لأفاضل عبادته، فإذا شربوا سكروا، وإذا سكروا طاشوا، وإذا طاشوا طاروا، وإذا طاروا وصلوا، وإذا وصلوا اتصلوا، فهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هـ. قلت: شراب المحبة هو خمرة الفناء والغيبة في الله، بدليل قول ابن الفارض رحمته الله:

قَلَمْ تَهَوَّنِي مَالٌ تَكُنْ فِيْ فَانِيَا وَلَمْ تَقْنِ مَالٌ تَجُلْ فِيْكَ صَوْرَتِيْ.

وقال الجنيّد رحمته الله: يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُرَاءَ، إِلَّا مَنْ لَبَسَ ثِيَابَ التَّقْوَى، وَجِياعاً إِلَّا مَنْ أَكَلَ طَعَامَ الْمَعْرِفَةِ، وَعَطاشاً إِلَّا مَنْ شَرِبَ شَرَابَ الْمَحَبَّةِ. هـ. وقد يستغنى صاحب طعام المعرفة وشراب المحبة عن الطعام والشراب الحسينيين، كما قال رحمته الله، حين كان يواصل: «إني أبيتُ عند ربي يطعمني ويسقين» (٣).

قال أبو بكر الوراق في قوله تعالى: ﴿الَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ﴾ أي: يطعمني بلا طعام، ويسقيني بلا شراب. قال: ويدل عليه حديث السقاء في عهد النبي ﷺ؛ حيث سمع النبي ﷺ يقرأ ثلاثة أيام: ﴿وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها﴾، فرمى بِقَرْنَيْهِ، فَأَتَاهُ آتٍ فِي مَنَامِهِ بِقَدَحٍ مِنْ شَرَابِ الْجَنَّةِ، فَسَقَاهُ، قَالَ أَنَسُ: فَعَاشَ بَعْدَ ذَلِكَ نِيفاً وَعِشْرِينَ سَنَةً، لَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَشْرَبْ عَلَى شَهْوَةٍ. هـ.

(١) من الآية ٨٩ من سورة الصافات. (٢) من الآية ٦٣ من سورة الأنبياء.

(٣) أخرجه البخاري في (الصوم، باب التنكيل لمن أكثر الوصال، ح ١٩٦٥) ومسلم في (الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، ٧٧٤/٢، ح ١١٠٣) من حديث أبي هريرة، بدون لفظ «عند ربي» وجاء هذا اللفظ في رواية عند الإمام أحمد في المسند (٢/٢٥٣).

ركان عبد الرحمن بن أبي نعيم لا يأكل في الشهر إلا مرة، فأدخله الحجاج بيتاً، وأغلق عليه بابه، ثم فتحه بعد خمسة عشر يوماً، ولم يشك أنه مات، فوجده قائماً يصلي، فقال: يا فلانق، نصلي بغير وضوء؟ فقال: إنما يحتاج الوضوء من يأكل ويشرب، وأنا على الطهارة التي أدخلتني عليها. هـ. ومكث سفيان الثوري بمكة دهرًا، وكان يَسْفُ من السبت إلى السبت كفاً من الرمل. هـ. وهذا من باب الكرامة، فلا يجب طردها، وقد تكون بالرياضة، وطريق المعرفة لا تتوقف على هذا. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر دعاء إبراهيم عليه السلام، فقال:

﴿ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴾ ٨٣ ﴿ وَأَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴾ ٨٤ ﴿ وَأَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ﴾ ٨٥ ﴿ وَأَغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ ﴾ ٨٦ ﴿ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴾ ٨٧ ﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴾ ٨٨ ﴿ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ ٨٩

يقول الحق جل جلاله، حاكياً عن خليله إبراهيم عليه السلام: ﴿ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا ﴾ أي: حكمة، أو حكماً بين الناس، أو نبوة؛ لأن النبي ذو حكم بين عباد الله. ﴿ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴾ أي: الأنبياء، الذين صلحوا لحمل أعباء النبوة والرسالة، وصلحت سرائرهم للحضرة، ولقد أجابه بقوله: ﴿ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴾. ﴿ وَأَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴾ أي: ثناءً حسناً، وذكرًا جميلاً في الأمم التي تجيء بعدى، فأعطى ذلك، فكل أهل دين يقولونه ويثنون عليه، ووضع اللسان موضع القول؛ لأن القول يكون به. أو: واجعلني على طريق قويم، وحال مرضى، يُقْنَدِي بي فيهما، ويحمد أثرى بعد موتى، كما قيل:

مَوْتُ التَّقِيِّ حَيَاةٌ لِفَنَاءِ لَهَا قَدْ مَاتَ قَوْمٌ وَهُمْ فِي النَّاسِ أَحْيَاءُ.

وقد تحقق له جميع ذلك، وخصوصاً في هذه الأمة، حتى إنه مذكور ومقرون في كل صلاة على النبي ﷺ، وقال بعضهم: سأل أن يجعله صالحاً، بحيث إذا أثنى عليه من بعده لم يكن كاذباً. وقيل: سأل الإمامة في التوحيد والدين، وقد أجيب بقوله: ﴿ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ﴾ (١) هـ.

﴿ وَأَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ﴾ أي: اجعلني وارثاً من ورثة جنة النعيم، أي: الباقيين فيها، ﴿ وَأَغْفِرْ لِأَبِي ﴾ أي: اجعله أهلاً للمغفرة، بإعطاء الإسلام؛ ﴿ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ ﴾: الكافرين، أو: اغفر له على حاله.

(١) من الآية ١٢٤ من سورة البقرة.

وكان قبل النهي. ﴿وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ﴾ أي: لا تهني يوم يبعثون. الضمير للعباد؛ لأنه معلوم، أو: للضالين، أي: لا تخزني في أبي يوم البعث، وهذا من جملة الاستغفار لأبيه، وكان قبل النهي عنه، أي: لا تهني. ﴿وَلَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ﴾ أي: لا ينفع فيه مال، وإن كان مصروفًا في رجوه البر، ولا بنون، وإن كانوا صلحاء متأهلين للشفاعة، ﴿إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ من الكفر والنفاق؛ فإنه ينفعه ماله المصروف في طاعة الله، ويشفع فيه بنوه، إن تأهلوا للشفاعة، بأن أدبهم ودرجهم إلى اكتساب الكمالات والفضائل.

وقال ابن المسيب: القلب السليم هو قلب المؤمن؛ فإن قلب الكافر والمنافق مريض؛ قال الله تعالى: ﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ (١). وقال أبو عثمان: هو القلب الخالي من البدعة، المطمئن على السنة. وقال الحسن بن الفضل: سليم من آفات المال والبلى، والله تعالى أعلم.

الإشارة: قد استعمل إبراهيم عليه السلام الأدب، الذي هو عمدة الصوفية، حيث قَدَّمَ الثناء قبل الطلب، وهو مأخوذ من ترتيب فاتحة الكتاب. وقوله تعالى: ﴿رَبِّ هَبْ حُكْمًا﴾ قال القشيري: أي: على نفسي أولاً، فإن من لا حُكْمَ له على نفسه لا حُكْمَ له على غيره، ﴿وَأَلْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾؛ بالقيام بحقك، دون الرجوع إلى طلب الاستقلال للنفس دون حقك. هـ.

ومما اصطلحت عليه الصوفية أن الصالحين: من صلحت ظواهرهم، وتطهرت قلوبهم من الأمراض، وفرقهم الأولياء، وهم من كشف عنهم الحجاب، وأفضوا إلى الشهود والعيان، وفوقهم درجة النبوة والرسالة، فقول الخليل ﴿وَأَلْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾، وكذلك قال الصديق، هو تنزل وتواضع؛ ليعرف جلاله قدر الصالحين، فما بالك بمن فوقهم! فهو كقول نبينا ﷺ: «اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِينًا، وَأَمِتْنِي مِسْكِينًا، وَأَحْشُرْنِي فِي زُمَرَةِ الْمَسَاكِينِ» (٢). أي: اجعل المساكين هم قرابتي، المحذوقون بي في المحشر، فقد عرّف ﷺ بفضيلة المساكين، وعظم جاههم، بطلبه أن يكونوا في كفالته، لا أنه في كفالتهم، وكذلك الخليل والصديق، عرّفا بفضيلة الصالحين من أهل الإسلام، لأنهما طلبا اللحق بهم.

وقوله تعالى: ﴿وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ﴾؛ كل من أخلص وجهه لله، وتخلصت سريره مما سوى الله، وكان إبراهيميا حنيفياً، جعل الله له لسان صدق فيمن يأتي بعده، وحسن الثناء عليه في حياته وبعد مماته، لقوله ﷺ: «إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلُ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فَلَانًا فَأَحِبَّهُ، فَيَحِبُّهُ جِبْرِيلُ، ثُمَّ ينادي جِبْرِيلُ

(١) من الآية ١٠ من سورة البقرة.

(٢) أخرجه الترمذي في (الزهد، باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم، ٤/٤٩٩، ح ٢٣٥٢)، والبيهقي في الكبرى (١٢/٧) من حديث أنس بن مالك، وأخرجه ابن ماجه في (الزهد، باب مجالسة الفقراء، ٢/١٣٨١ - ١٣٨٢، ح ٤١٢٦) والحاكم في المستدرک (٤/٣٢٢)، وصححه، ووافقه الذهبي، من حديث أبي سعيد الخدري.

في أهل السموات: إن الله يحب فلاناً فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض» (١). أو كما قال ﷺ.

وقوله تعالى: ﴿وَاعْفِرْ لِأَبِي...﴾ الخ. قال القشيري: هذا عند العلماء: إنما قاله قبل يأسه من إيمانه، وعن أهل الإشارة: ذكره في وقت غلبة البسط، وتجاوز ذلك عنه، وليس إجابة العبد واجبة عليه في كل شيء، وأكثر ما فيه: أنه لا يجيبه في ذلك، ثم لهم أسوة في ذكر أمثال هذا الخطاب، وهذا لا يهتدى إليه كل أحد. هـ.

قال المحشي: وينظر لما قاله العلماء، وبه الفتوى، قوله: ﴿فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ﴾ (٢)، وينظر للسان الإشارة شفاعته له يوم القيامة، وتكلمه فيه بقوله: (وَأَيُّ خِزْيٍ أَكْثَرُ مِنْ كَرْنِ أَبِي فِي النَّارِ...) الحديث، وكذا قوله: ﴿وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (٣)، وجاء ذلك من استغراقه في بحر الرحمة، على سعة العلم، ومثله استغفار نبينا ﷺ لابن أبي، وصلاته عليه، وانظر الطيبي في آية: ﴿وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةٌ وَعِلْمًا﴾ (٤). هـ.

وقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾، أظهر ما قيل في القلب السليم: أنه السالم من الشكوك والأوهام، والخرائط الرديئة، ومن الأمراض القلبية، ولا يتحقق له هذا إلا بصحبة شيخ كامل، يخرج من الأوصاف البشرية، إلى الأوصاف الروحانية، ويحققه بالحضرة القدسية، ولا يبقى مريضاً، حتى يلقي الله بقلب سليم. وفي الإحياء: السعادة منوطه بسلامة القلب من عوارض الدنيا، والجود بالمال من عوارض الدنيا، فشرط القلب أن يكون سليماً بينهما، أي: لا يكون ملتفتاً إلى المال، ولا يكون حريصاً على إمساكه، ولا حريصاً على إنفاقه؛ فإن الحريص على الإنفاق مصروف القلب إلى الإنفاق، كما أن الحريص على الإمساك مصروف القلب إلى الإمساك. وكان كمال القلب أن يصفر من الوصفين جميعاً. وقال الداراني: القلب السليم هو الذي ليس فيه غير الله تعالى. هـ. وقال الجنيد رحمه الله: السليم في اللغة: اللديغ، فمعناه: كاللديغ من خوف الله تعالى. هـ. وبالله التوفيق.

ثم ذكر هول ذلك اليوم، فقال:

﴿وَأَزَلِفَتْ أَلْحَاقَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (٩٠) ﴿وَبُرِزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ﴾ (٩١) وَقِيلَ لَهُمْ أَتُنَزَّلُونَ ﴿٩٢﴾ مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْصُرُونَ ﴿٩٣﴾ فَكَبِكُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ

(١) أخرجه البخاري في (الأدب، باب المقة، المحبة، من الله ح ٦٦٤٠) ومسلم في (البر والصلة، باب إذا أحب الله عبداً حبه إلى عباده، ٢٠٣٠/٤، ح ٢٦٣٧) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) من الآية ١١٤ من سورة التوبة. (٣) من الآية ٣٦ من سورة إبراهيم.

(٤) من الآية ٧ من سورة غافر.

﴿٩٤﴾ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿٩٥﴾ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ﴿٩٦﴾ تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٩٧﴾ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٩٨﴾ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمَجْرُمُونَ ﴿٩٩﴾ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ﴿١٠٠﴾ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴿١٠١﴾ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٢﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾

قلت: (وأزلقت): عطف على (ينفع)، وصيغة الماضي فيها وفيما بعدها؛ لتحقيق الوقوع.

يقول الحق جل جلاله، في شأن اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون: ﴿وأزلقت﴾ أى: قريت ﴿الجنة للمتقين﴾، أى: تزلف من موقف السعداء، فينظرون إليها، ﴿وبرزت الجحيم﴾: أظهرت، حتى يكاد يأخذهم لهبها، ﴿للاغوين﴾: للكافرين، ﴿وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم﴾ يدفع العذاب عنكم، ﴿أو يتصرون﴾ يدفعه عن أنفسهم، يوتخون على إشراكهم، فيقال لهم: أين آلهتكم التي عبدتموها، هل ينفعونكم اليوم بنصرتهم لكم؟ أو: هل ينفعون أنفسهم بانتصارهم لها؟ كلا، بل هم وآلهتهم وقود النار، كما قال تعالى:

﴿فكُتِبُوا فِيهَا﴾ أى: ألقوا في الجحيم على وجوههم، مرة بعد أخرى، إلى أن يستقروا في قعرها. وفي القاموس: كبه: قلبه وصرعه، كأكبه وكبكه. هـ. أى: صرعو؛ منكبين في الجحيم على وجوههم، ﴿هم﴾ أى: آلهتهم ﴿والغاورون﴾ أى: الذين كانوا يعبدونهم.

وفي تأخير ذكرهم عن ذكر آلهتهم رمز إلى أنهم مؤخرون عنها في الكيكة؛ ليشاهدوا سوء حالها، فيزدادوا غماً على غم، ﴿وجنود إبليس﴾ أى: يكبكون معهم ﴿أجمعون﴾، وهم شياطينه الذين كانوا يقوونهم ويوسوسونهم، ويسؤلون لهم ما هم عليه من عبادة الأصنام، وسائر فنون الكفر والمعاصي، أو: متبعوه من عصاة الجن والإنس؛ ليجتمعوا في العذاب، حسبما كانوا مجتمعين فيما يوجبهم.

﴿قالوا﴾ أى: العبداء ﴿وهم فيها يختصمون﴾ أى: قالوا معترفين بخطأهم في انهماكهم في الضلالة؛ متحسرين، والحال: أنهم في الجحيم بصدد الاختصاص مع من معهم من المذكورين، فيجوز أن يُلَاقَ الله الأصنام، حتى يصح منها التخاصم والتقاؤل، ويجوز أن يجرى ذلك بين العصاة والشياطين.

قالوا: ﴿تالله إن كنا لفي ضلال مبين﴾ أى: إن الشأن كنا في ضلال واضح، لاخفاء فيه، ﴿إذ نسويكم﴾؛ نعدلكم ﴿برب العالمين﴾ فنعبدكم معه، أى: تالله لقد كنا في ضلال فاحش وقت تسويتنا إياكم أيها الأصنام، في استحقاق العبادة، برب العالمين، الذي أنتم أدنى مخلوقاته، وأذلهم وأعجزهم، ﴿وما أضلنا إلا المجرمون﴾ أى:

رؤساؤهم، الذين أضلّوهم، وإبليس وجنوده، ومن سنّ الشرك. وليس المراد قصر الإضلال على المجرمين دون من عداهم، بل قصر ضلالهم على كونه بسبب إضلالهم، من غير أن يستقلوا به، وهذا كقولهم: ﴿رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا﴾ (١). وعن السُّدِّي: هم الأولون الذين اقتدوا بهم. وأيا ما كان ففيه التعريض للذين قالوا: ﴿بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون﴾.

ثم قالوا: ﴿فما لنا من شافعين﴾ كما للمؤمنين من الملائكة والأنبياء - عليهم السلام - وغيرهم ممن أهلّ للشفاعة. ﴿ولا صديق حميم﴾ كما لهم أصدقاء؛ إذ لا يتصادق في الآخرة إلا المؤمنون، وأما الكفار فبينهم التعادي كما يأتي في الآية. أو: ما لنا من شافعين، ولا صديق من الذين كنا نعدّهم شفعاء وأصدقاء؛ لأنهم كانوا يعتقدون أن أصنامهم تشفع لهم عند الله، وكان لهم أصدقاء من شياطين الإنس، فلم ينفعهم شيء من ذلك. وجمع الشفعاء ووجد الصديق؛ لكثرة الشفعاء. وأما الصديق، وهو الصادق في وداك، الذي يهيمه ما أمرك، ويسره ما أسرك، فقليل، وسلل حكيم عن الصديق، فقال: (اسم لا معنى له)، أي: لا وجود له، والبركة لا تنقطع.

قال القشيري: في الخبر: يجيء يوم القيامة عبدٌ فيحاسب، فتستوى حسناته وسيئاته، ويحتاج إلى حسنة واحدة يرضى عنه خصومه، فيقول الله سبحانه له: عبدى بقيت لك حسنة، إن كانت أدخلك الجنة، انظر، وتطلب من الناس لعل أحداً يهبها لك. فيأتي الصفيين، فيطلب من أبيه، ثم من أمه، ثم من أصحابه، فلا يجيبه أحدٌ إلا بقوله: أنا اليوم فقير إلى حسنة واحدة، فيرجع إلى مكانه، فيسأله الحق - سبحانه: ما جئت به؟ فيقول: يارب لم يعطني أحد حسنة، فيقول الله تعالى: عبدى.. ألم يكن لك صديق؟ فيذكر العبد، ويقول: فلان كان صديقاً لى فيك، فيأتيه ويدله الحق عليه، فيكلمه، فيقول: بل لى عبادات كثيرة، فإن قبلها الله منى فقد وهبها لك، فيسرّ ويجيء إلى موضعه، فيخبر بذلك ربه تعالى، فيقول: قد قبلتها منه، ولم أنقص من حقه شيئاً، وقد غفرت لك وله. فهذا معناه هـ. ونقل القرطبي عن الحسن قال: ما اجتمع ملاً على ذكر الله، فيهم عبد من أهل الجنة، إلا شفعه الله فيهم، وإن أهل الإيمان ليشفع بعضهم في بعض، وهم عند الله شافعون مشفعون. هـ.

ثم قالوا: ﴿فلو أن لنا كرة﴾ أى: رجعة إلى الدنيا ﴿فتكون من المؤمنين﴾، وجواب ﴿لو﴾ التمنيّة: محذوف، أى: لفعلنا كيت وكيت؛ إذ لو، فى مثل هذا، للتمنى، أى: فليت لنا كرة فنكون من المؤمنين.

﴿إن فى ذلك﴾ أى: فيما ذكر من الأنبياء العجيبة؛ كقصة إبراهيم مع قومه، وما ترتب على ذلك من الوعد والوعيد، ﴿لآية﴾ عظيمة، موجبة للزجر عن عبادة الأصنام، لاسيما لأهل مكة، الذين يدعون أنهم على ملة

(١) من الآية ٦٧ من سورة الأحزاب.

إبراهيم عليه السلام، أو: إن في ذكر نبأه، وتلاوته عليهم، على ما هو عليه، من غير أن تسمعه من أحد، لآية عظيمة دالة على أن مانتلوه عليهم وحى صادق، نازل من جهته تعالى، موجبة للإيمان به، ﴿وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ أى: وما أكثر هؤلاء، الذين تتلو عليهم هذه الأنباء، مؤمنين، بل هم مصرون على ما كانوا عليه من الكفر والضلال. ولا يحسن رجوعه لقوم إبراهيم، على أن «كان» أصلية؛ لأنه لم يؤمن من قومه إلا لوط فقط.

﴿وَإِنْ رَبُّكَ لَهوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ أى: هو القادر على تعجيل العقوبة لقومك، ولكنه يمهلهم بحلمه ورحمته؛ ليؤمن بعض منهم أو من ذريتهم. وبالله التوفيق.

الإشارة: وأزلت جنة المعارف للمتقين السوى، وبرزت جحيم القطيعة للغارين، المتبعين الهوى. وفي الحكم: لا يخاف أن تلتبس الطرق عليك، إنما يخاف من غلبة الهوى عليك، وقيل لأهل الهوى: أين ما كنتم تعبدون من دون الله، من الحاملين لكم على البقاء مع الحظوظ والشهوات، هل ينصروكم أو ينتصرون؟ فككبوا فى الحضيض الأسفل، هم والغاؤون لهم، الذين منعوهم من الدخول فى حضرة الأرياء، وجنود إبليس أجمعون. قالوا - وهم فى غم الحجاب ونار القطيعة يختصمون -: تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إذ نسويكم برب العالمين فى المحبة والميل، وما أضلنا إلا المجرمون، الذين حكموا بقطع التربية على الدرام، وسدوا الباب فى وجوه الرجال، فما لنا من شافعين، ولا صديق حميم، يشفع لنا حتى نلتحق بالمقربين. هيهات لا يكون اللحق بهم إلا بالدخول معهم، فى مقام المجاهدة فى دار الدنيا، ثم يتمنون الرجوع؛ ليصدقوا بهم، وينخرطوا فى سلكهم، فلا يجدون له سبيلا. وبالله التوفيق.

ثم ذكر قصة نوح عليه السلام، فقال:

﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٠٥﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٠٦﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٠٧﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٠٨﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠٩﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١١٠﴾ قَالُوا أَتُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَالُونَ ﴿١١١﴾ قَالَ وَمَا عَلِمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٢﴾ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَو تَشْعُرُونَ ﴿١١٣﴾ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٤﴾ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿١١٥﴾ قَالُوا لَيْنَ لَمْ تَنْتَهِ يَنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ ﴿١١٦﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿١١٧﴾ فَافْتَحْ بَيْنِي

وَيُنَبِّئُهُم بِفَتْحِهِمْ وَنَجْيِهِمْ وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾ فَأُنَجِّيَنَّهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفَلَكَ
الْمَشْحُونِ ﴿١١٩﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدَ الْبَاقِينَ ﴿١٢٠﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ
مُؤْمِنِينَ ﴿١٢١﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٢﴾

قلت : اسم الجمع واسم الجنس يُذكر ويؤنث ، كقوم ، ورهط ، وشجر .

يقول الحق جل جلاله : ﴿ كَذَبَتْ قَوْمُ نُوحٍ ﴾ ، وهو نوح بن لامك . قيل : ولد في زمن آدم عليه السلام ، قاله النسفي ، وإنما قال : ﴿ المرسلين ﴾ ، والمراد : نوح فقط ؛ لأن من كذب واحداً من الرسل فقد كذب الجميع ، لاتفاقهم في الدعوة إلى الإيمان ؛ لأن كل رسول يدعو الناس إلى الإيمان بجميع الرسل . وقد يراد بالجمع : الواحد ؛ كقولك : فلان يركب الخيل ، ويلبس البرود ، وماله إلا فرس واحد ويرد واحد .

﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ ﴾ : ظرف للتكذيب ، أي : كذبوه وقت قوله لهم ﴿ أَخَوَهُمْ نُوحٌ ﴾ ؛ نسباً ، لا ديناً ، وقيل : أخوة المجانسة ، كما في آية : ﴿ بِلِسَانِ قَوْمِهِ ﴾ (١) : ﴿ أَلَا تَتَّقُونَ ﴾ خالق الأنام ، فتتركوا عبادة الأصنام ، ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴾ ، كان مشهوراً بالأمانة عندهم ، كحال نبينا ﷺ في قريش ، ما كانوا يسمونه إلا محمداً الأمين . ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴾ فيما أمركم به وأدعوكم إليه من الإيمان .

﴿ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ ﴾ أي : على ما أنا متصدِّ له من الدعاء والصبح ، ﴿ مِنْ أَجْرٍ ﴾ أصلاً ﴿ إِنْ أَجْرِي ﴾ فيما أتولاه ﴿ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ؛ لا أطمع في غيره ، ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴾ ، الفاء ؛ لترتيب ما بعدها على ما قبلها ؛ من تنزيهه ﷺ عن الطمع ، كما أن نظيرتها السابقة ؛ لترتيب ما بعدها على أمانته . والتكرير ؛ للتأكيد ، والتنبيه على أن كلا منهما مستقل في إيجاب التقوى والطاعة ، فكيف إذا اجتماعاً ؟ كأنه قال : إذا عرفت رسالتي وأمانتي فاتقوا الله وأطيعوا .

﴿ قَالُوا أَنْتُمْ لَكُمْ وَاتَّبَعُكَ ﴾ والحالة أنه قد تبعك ﴿ الْأَرْدَلُونَ ﴾ أي : الأرنلون جاهاً ومالاً ، والردالة : الدناءة والخسة ، وإنما استردلوهم ؛ لاتضاع نسبهم ، وقلة نصيبهم من الدنيا ، وقيل : كانوا من أهل الصناعة الدنيئة ، قيل : كانوا حاكّة وأساكفة - جمع إسكاف - وهو الخفّاف - أي : الخراز ، وقيل : النجار . والصناعة لا تزي بالديانة ، فالغنى غنى القلوب ، والنسب نسب التقوى ، والعز عز العلم بالله لا غير ، ومرادهم بذلك : أنه لا مزية لك في اتباعهم ؛ إذ

(١) الآية ٤ من سورة إبراهيم .

ليس لهم رزانة عقل، ولا إصابة رأى، وقد كان ذلك منهم فى بادى الرأى. وهذا من كمال سخافة عقولهم، وقصر نظرهم على حطام الدنيا حتى اعتقدوا أن الأشرف من جمعها، والأرذل من حرمها. وقد جهلوا بأنها لا تزن عند الله جناح بعوضة، وأن اللعيم هو نعيم الآخرة، والأشرف من فاز به، وسكن فى جوار الله، والأرذل من حرم ذلك.

قال القشيري: ذكر مألقي من قومه، وقوله: «وانبئك الأرذلون»، وكذلك أتباع الرسل، إنما هم الأضعفون، لكنهم - فى حكم الله - هم المقدمون الأكرمون، قال ﷺ: «نصرت بضعفائكم» (١)، إلخ كلامه.

﴿ قال وما علمي ﴾ أى: وأى شىء علمي ﴿ بما كانوا يعملون ﴾ من الصناعات، إنما أطلب منهم الإيمان. وقيل: إنهم طعنوا فى إيمانهم، وقالوا: لم يؤمنوا عن نظر وبصيرة، وإنما اتبعوك؛ طمعاً فى العدة والمال، أى: وما وظيفتى إلا اعتبار الظواهر، دون التنقيب على بواطنهم، والشق عن قلوبهم، ﴿ إن حسابهم إلا على ربي ﴾ أى: ما محاسبة أعمالهم والتنقيب عن كييفياتها إلا على ربي؛ فإنه المطلع على السرائر، ﴿ لو تشعرون ﴾ بشىء من الأشياء، أو: لو كنتم من أهل الشعور لعلمتم ذلك، ولكنكم كالبهائم أو أضل.

﴿ وما أنا بطارد المؤمنين ﴾ أى: ليس من شأنى أن أتبع شهواتكم، فأطرد المؤمنين؛ طمعاً فى إيمانكم، وهو جواب عما أوهمه كلامهم من استدعاء طردهم وتعليق إيمانهم بذلك، حيث جعلوا اتباعهم له مانعاً عنه، ﴿ إن أنا إلا نذير مبين ﴾ وما على إلا أن أذكركم إنذاراً بيناً؛ بالبرهان القاطع، وأنتم أعلم بشأنكم، أى: وما أنا إلا رسول مبعوث لإنذار المكلفين، سواء كانوا أعزاء أو أراذل، فكيف يمكنى طرد الفقراء لاستتباع الأغنياء؟ ﴿ قالوا لئن لم تنته يانوح ﴾ عما تقول ﴿ لتكونن من المرجومين ﴾؛ من المقتولين بالحجارة. قالوه فى آخر أمره.

﴿ قال رب إن قومى كذَّبون ﴾؛ تمادوا على تكذيبى، وأصرروا عليه، بعد ما دعوتهم هذه الأزمنة المتطاولة، فلم يزدتهم دعائى إلا قراراً، وليس هذا من قبيل الإخبار؛ لأن الله لا يخفى عليه شىء، وإنما هو تضرع وابتهاال، بدليل قوله: ﴿ فافتح بينى وبينهم فتحاً ﴾؛ أى: احكم بينى وبينهم بما يستحقه كل واحد منا، وهذه حكاية إجمالية، قد فصلت فى سورة نوح ﴿ ونجني ومن معي من المؤمنين ﴾ من شرهم، أو من شوم عملهم.

(١) أخرجه البخارى فى (الجهاد، باب من استعان بالضعفاء والصالحين فى الحرب ج ٢٨٩٦)، عن مصعب بن سعد بن أبى وقاص، بلفظ: «هل تنصرون إلا بضعفائكم»، وأخرجه أحمد فى المسند (١٩٨/٥)، والترمذى فى (الجهاد، باب الاستفتاح بصعاليك المسلمين، ١٧٩/٤، ج ١٧٠٢)، وأبو داود فى (الجهاد، باب فى الانتصار برذل الخيل والضعفة ٧٣/٣، ج ٢٥٩٤)، من حديث أبى الدرداء، بلفظ: «ابغوني فى الضعفاء، فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم». قال المنذرى: ومعناه: أن عبادة الضعفاء ودعاءهم أشد إخلاصاً؛ لخلو قلوبهم من التعلق بزخرف الدنيا، وجعلوا همهم واحداً، فأجيب دعاؤهم، وريحت أعمالهم.

﴿فَأَنجِيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ﴾ حسب دعائه ﴿فِي الْفَلَكَ الْمَشْحُونِ﴾؛ المملوء بهم وبما لا بد لهم منه. ﴿ثُمَّ أَغْرَقْنَاهُ﴾ أي: بعد إنجائهم ﴿الْبَاقِينَ﴾ من قومه، ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ الممتنع القاهر بآهانة من جحد وأصر. والله تعالى أعلم.

الإشارة: قال القشيري: أخبر عن كل واحد من الأنبياء بقوله: ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ﴾؛ ليعلم الكافة أنه من عمل له فلا ينبغي أن يطلب الأجر من غيره، ففي هذا تنبيه للعلماء - الذين هم ورثة الأنبياء - أن يتأدبوا بأدابهم، وألا يطلبوا من الناس شيئاً في بث علومهم، ولا يرتفعون منهم بتعليمهم، والتذكير لهم، ومن ارتفع من المستمعين في بث فائدة يذكرها من الدين، يعظ بها المسلمين، فلا بارك الله للمسلمين فيما يسمعون منه، ولا للعلماء أيضاً بركة فيما منهم يأخذون، فيبيعون دينهم بعرض يسير، ثم لا برصقة لهم فيه، إذ لا يقتربون به إلى الله، ولا ينتفعون به، ويحصلون على سخط من الله. هـ.

قلت: أما ما يأخذه العالم من الأحباس فلا يدخل في هذا؛ إذ ليس فيه تكلف من أحد، وكذلك ما يأخذه الواعظ على وجه الزيارة والهدية، من غير استشراف نفس ولا طمع ولا تكلف. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر قصة هود عليه السلام، فقال:

﴿كَذَبَتْ عَادُ الْمُرْسَلِينَ﴾ (١٢٣) ﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ﴾ (١٢٤) ﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ﴾ (١٢٥) ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا﴾ (١٢٦) ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١٢٧) ﴿أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ﴾ (١٢٨) ﴿وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلَدُونَ﴾ (١٢٩) ﴿وَإِذَا بَطِشْتُمْ بَطِشْتُمْ جَبَّارِينَ﴾ (١٣٠) ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا﴾ (١٣١) ﴿وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ﴾ (١٣٢) ﴿أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ﴾ (١٣٣) ﴿وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ﴾ (١٣٤) ﴿إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ (١٣٥) ﴿قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَضْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ﴾ (١٣٦) ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ﴾ (١٣٧) ﴿وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ﴾ (١٣٨) ﴿فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (١٣٩) ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ (١٤٠)

يقول الحق جل جلاله: ﴿كَذَبْتَ عَادَ الْمُرْسَلِينَ﴾ ، وهي قبيلة ، ولذلك أُنْتُث الفعل ، وفي الأصل: اسم رجل ، هو أبو القبيلة . ﴿إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ﴾ ؛ نسباً ، ﴿هُودٌ أَلَّا تَتَّقُونَ﴾ ، إني لكم رسول أمين ﴿﴾ ، وقد مر تفسيره ، ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ في تكذيب الرسول الأمين ، ﴿وَأَطِيعُوا﴾ فيما أمركم به وأنهاكم عنه ، ﴿وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرْتُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ، وتصدير القصص بتكذيب الرسل والأمر بالطاعة ؛ للدلالة على أن مبنى البعثة هو الدعاء إلى معرفة الحق ، والطاعة فيما يقرب المدعى إلى الثواب ، ويبعده من العقاب ، وأن الأنبياء - عليهم السلام - مُجْمِعُونَ على ذلك ، وإن اختلفوا في فروع الشرائع ، المختلفة باختلاف الأزمنة والأعصار ، وأنهم منزّهون عن المطامع الدنيوية ، والأغراض الدنيوية بالكلية .

ثم رُخِّم بقوله: ﴿أَتَّبِعُونَ بَكل رِيع﴾ : مكان مرتفع ، ومنه: ريع الأرض ؛ لارتفاعها ، وفيه لغتان: كسر الراء وفتحها . ﴿آيَةٌ﴾ ؛ علماً للمارة ، كانوا يصعدونه ويسخرون بمن يمر بهم . وقيل: كانوا يسافرون ولا يهتدون إلا بالنجوم ، فبنوا على الطريق أعلاماً ليهتدوا بها ؛ عبثاً ، وقيل: برج حمام ، دليله: ﴿تَعَبُّونَ﴾ أي: تلعبون ببناؤها ، أو: بمن يمر بهم على الأول ، ﴿وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ﴾ ، مأخذ الماء ، أو قصوراً مشيدة ، أو حصوناً ، وهو جمع مصنع ، والمصنع: كل ما صنع وأتقن في بنيانه ، ﴿لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ﴾ أي: راجين الخلود في الدنيا ، عاملين عمل من يرجو ذلك ، أو كأنكم تخلدون .

﴿وَإِذَا بَطِشْتُمْ﴾ بسوط أو سيف ، أو أخذتم أحداً لعقوبة ﴿بَطِشْتُمْ جَبَارِينَ﴾ ؛ مسططين ، قاسية قلوبكم ، بلا رافة ولا رقة ، ولا قصد تأديب ، ولا نظراً للعواقب . والجبار الذي يضرب أو يقتل على الغضب . ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ في البطش ، ﴿وَأَطِيعُوا﴾ فيما أَدْعُوكم إليه ؛ فإنه أنفع لكم ، ﴿وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ﴾ من ألوان النعماء وأصناف الآلاء . ثم فصلها بقوله: ﴿أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ﴾ ؛ فإن التفصيل بعد الإجمال أدخل في القلب . وقرن البنين بالأنعام ؛ لأنهم يعبدونهم على حفظها والقيام بها .

﴿وَجَنَاتٍ﴾ ؛ بساتين ﴿وَعِيُونَ﴾ : أنهار خلال الجنات ، ﴿إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ إن عصيتموني ، أو: إن لم تقوموا بشكرها ؛ فإن كفران النعم مستتبع للعذاب ، كما أن شكرها مستلزم لزيادتها ، قال تعالى: ﴿لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾ (١) .

(١) من الآية ٧ من سورة إبراهيم .

﴿ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَضْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ ﴾؛ فإننا لن نرعى عما نحن عليه، ولا نقبل كلامك ودعوتك، وعظت أو سكت. ولم يقل: أم لم تعظ؛ لرؤوس الآي. ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأُولِينَ﴾ بضم اللام (١)، أى: ما هذا الذى نحن عليه؛ من ألا بعث ولا حساب، إلا عادة الأولين وطبيعتهم واعتقادهم، أو: ما هذا الذى نحن عليه من الموت والحياة إلا عادة قديمة، لم يزل الناس عليها، ولا شيء بعدها، أو: ما هذا الذى أنكرت علينا؛ من البنيان والبطش، إلا عادة من قبلنا، فنحن نقضى بهم، وما نعدب على ذلك. ويسكون اللام، أى: ما هذا الذى خوفنا به ﴿إِلَّا خُلُقُ الْأُولِينَ﴾ أى: اختلاقهم وكذبهم، أو: ما خلقنا هذا إلا كخلقهم، نحيا كما حيوا، ونموت كما ماتوا، ولا بعث ولا حساب، ﴿وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ﴾ على ما نحن عليه من الأعمال.

﴿فَكَذَّبُوهُ﴾ أى: أصروا على تكذيبه، ﴿فَأَهْلَكْنَاهُمْ﴾ بسبب ذلك بريح صرصر، تقدم فى الأعراف كيفيته (٢)، ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ﴾ أى: قوم هود ﴿مُؤْمِنِينَ﴾؛ ما أسلم معه ثلاثمائة ألف... وأهلك باقيهم. قاله المحشى الفاسى. وقيل: وما أكثر قومك بمؤمنين بهذا، على أن «كان»: صلة. ﴿وَإِنْ رَبُّكَ لَهوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾؛ العزيز بالانتقام من أعدائه، الرحيم بالانتصار لأوليائه.

الإشارة: أنكر هود عليه السلام على قومه أمرين مذمومين، وهما من صفة أهل البعد عن الله؛ الأول: التناول فى البنيان، والزيادة على الحاجة، وهى ما يكن من البرد، ويقى من الحر، من غير تمويه ولا تزويق، والزيادة على الحاجة فى البنيان من علامة الرغبة فى الدنيا، وهو من شأن الجهال رعاء الشاه، كما فى الحديث، وفى خبر آخر: إذا علا العبد البناء فوق ستة أذرع ناداه ملك: إلى أين يا أفسق الفاسق (٣).

والثانى: التجبر على عباد الله، والعنف معهم، من غير رحمة ولا رقة، وهو من قساوة القلب، والقلب القاسى بعيد من الله، وفى الخبر عن عيسى عليه السلام: (لَا تُكثِرُوا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ، فَتَقْسُو قُلُوبَكُمْ؛ فَإِنَّ الْقَلْبَ الْقَاسِيَ بَعِيدٌ مِنَ اللَّهِ، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ). وفى الحديث عن نبينا ﷺ: «لَا تَنْظُرُوا إِلَى عَيُوبِ النَّاسِ كَأَنَّكُمْ أَرْبَابٌ، وَانْظُرُوا إِلَى عَيُوبِكُمْ كَأَنَّكُمْ عَبِيدٌ، فَإِنَّمَا النَّاسُ مُبْتَلَى وَمُعَافَى، فَارْحَمُوا أَهْلَ الْبَلَاءِ وَسَلُوا اللَّهَ الْعَاقِبَةَ» (٤). وبالله التوفيق،

(١) قرأ بالصم: نافع، وابن عامر، وعاصم، وحزمة، وقرأ خلق، بفتح الخاء وسكون اللام، ابن كثير وأبو جعفر وأبو عمرو، والكسائى. راجع إتحاف فضلاء البشر (٣١٨/٢).

(٢) راجع تفسير الآية ٧٢ من سورة الأعراف.

(٣) ذكره المذرى فى الترغيب والترهيب (ج ٣/ ٢٨٠) بلفظ: «إذا رفع الرجل بناءً فوق سبعة أذرع، نودي يا أفسق الفاسق إلى أين؟ وعزاه لابن أبى الدنيا؛ موقوفاً على عمارة بن عامر. وقال المذرى: ورفع بعضهم، ولا يصح. وانظر فتح البارى (١١/ ٩٢).

(٤) هذا بقية الخبر السابق عن سيدنا عيسى عليه السلام. وأخرجه مالك فى الموطأ (٢/ ٩٨٦)؛ بلاغاً. ولم أقف عليه حديثاً عن سيدنا رسول الله ﷺ.

ثم ذكر قصة صالح عليه السلام، فقال:

﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٤١﴾ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ صَالِحٌ ﴿١٤٢﴾ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٤٣﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٤٤﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرَ اللَّهِ ﴿١٤٥﴾ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٤٦﴾ إِنِّي أَخْرَجْتُكُمْ مِنَ الْجِبَالِ بِوُتَايَ ﴿١٤٧﴾ فَارْهَبُوا فِيهَا ﴿١٤٨﴾ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّهُ بَشِيرٌ ذَرْبُ مَا تُثَبِّتُونَ ﴿١٤٩﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرَ اللَّهِ ﴿١٥٠﴾ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٥١﴾ الَّذِينَ يَفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يَصْلِحُونَ ﴿١٥٢﴾ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿١٥٣﴾ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٥٤﴾ قَالَ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ عَلَيْهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ ﴿١٥٥﴾ مَعْلُومٍ ﴿١٥٦﴾ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥٧﴾ فَاعْزَمُوا بِهَا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥٨﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٥٩﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ، إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ صَالِحٌ ﴿١٤٢﴾ أَلَا تَتَّقُونَ ﴾ الله تعالى، فتوحدونه، ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴾: مشهور فيكم بالأمانة، ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرَ اللَّهِ ﴾، وما أسألكم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالمين، أتركون فيما هاهنا آمين ﴿ أى: أطمعون أن تتركوا فيما هاهنا من النعمة والترف، آمين من عقاب الله وعذابه، وأنتم على كفركم وشرككم، كلا، والله لنختبرنكم ببعث الرسول، فإن كفرتم عاجلتكم بالعقوبة. ﴾

ثم فسّر ما هم فيه من النعمة بقوله: ﴿ فِي جَنَاتٍ وَعَيْونٍ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ ﴾ هو داخل فيما قبله، وخصه بالذكر؛ شرفاً له. أو: في جنات بلا نخل، ﴿ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴾، والطلع: علقود التمر في أول نباته، باقياً في غلافه. والهضيم: اللطيف اللين؛ للطف الثمر، أو: لأن النخل أنثى وطلع الأنثى ألطف، أو: لنضجه، كأنه: قيل: ونخل قد

أرطب ثمره . قال ابن عباس: إذا أبلع فهو هضم . وقال أيضا: هضم: طيب، وقال الزجاج: هو الذي رطبه بغير نوى، أو: دان من الأرض، قريب تناول.

﴿وَتَنْحِتُونَ﴾ أى: تنقبون ﴿من الجبال بيوتا فارحين﴾؛ حال من الواو، أى: حاذقين، أو: ناشطين، أو: أقوياء، وقيل: أشيرين بطرين. قيل: كانوا فى زمن الشتاء يسكنون الجبال، وفى زمن الربيع والصيف ينزلون بمواشيهم إلى الريف ومكان الخصب. ﴿فاتقوا الله وأطيعون﴾، ولا تطيعوا أمر المسرفين ﴿الكافرين المجاوزين الحد فى الكفر والطغيان، أى: لا تنقادوا لأمرهم، ولا تتبعوا رأيهم، وهم ﴿الذين يفسدون فى الأرض﴾ بالإسراف فى الكفر والمعاصي، ﴿ولا يصلحون﴾ بالإيمان والطاعة. والمعنى: أن فسادهم خالص، لا يشوبه شىء من الصلاح، كما تكون حال بعض المفسدين مخلوطة ببعض الصلاح.

﴿قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ﴾؛ الذين سحرُوا، حتى غلب على عقولهم السحر، ﴿ما أنت إلا بشر مثنا﴾ فأت بآية إن كنت من الصادقين ﴿فى دعوى الرسالة﴾، قال هذه ناقة ﴿قالها بعدما أخرجها الله تعالى من الصخرة بدعائه﴾، ﴿لها شرب﴾؛ نصيب من الماء، فلا تزاحمها فيه، ﴿ولكم شرب يوم معلوم﴾ لا تزاحمكم فيه. روى أنهم قالوا: نريد ناقة عشاء، تخرج من هذه الصخرة، فتلد سقبا - والسقب: ولد الناقة - فقعد صالح يتفكر، فقال له جبريل عليه السلام: صل ركعتين، وسل ربك الناقة، ففعل، فخرجت الناقة، ونجت سقبا مثلها فى العظم، وصدرها ستون ذراعا - أى: طولها - وإذا كان يوم شربها شربت ماءهم كله، وإذا كان يوم شربهم لا تشرب فيه.

﴿ولا تمسوها بسوء﴾؛ بضرب، أو عقر، أو غير ذلك، ﴿فياخذكم عذاب يوم عظيم﴾، وصف اليوم بالعظم؛ لعظم ما يحل فيه، وهو أبلغ من تعظيم العذاب، ﴿فعقروها﴾ عقروها قدار، وأسند العقر إلى جميعهم؛ لأنهم راضون به. روى أن عاقرها قال: لا أعقرها حتى ترضوا أجمعين. وكانوا يدخلون على المرأة فى خدرها، فيقولون: أترضين بعقر الناقة؟ فتقول: نعم، وكذلك صبيانهم، ﴿فأصبحوا نادمين﴾ على عقروها؛ خوفا من نزول العذاب بهم، لا ندم توبة؛ لأنهم طلبوا صالحا ليقتلوه لما أيقنوا بالعذاب، وندموا حين لا ينفع الندم، وذلك حين معاينة العذاب.

﴿فأخذهم العذاب﴾ أى: صيحة جبريل، فتقطعت قلوبهم، ﴿فأصبحوا فى ديارهم جاثمين﴾؛ ميتين، صغيرهم وكبيرهم، ﴿إن فى ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين﴾. روى أنه أسلم منهم ألفان وثلاثمائة رجل وامرأة. وقيل: كانوا أربعة آلاف، وقال كعب: كان قوم صالح اثني عشر ألفا، من سوى النساء والذرية. ولقد كان قوم عاد مثلهم ست مرات. قاله القرطبي. قيل: فى نفى الإيمان عن أكثرهم إيماء إلى أنه لو آمن أكثرهم أو:

شطرتهم لما أخذوا بالعذاب، وأن قريشاً إنما عصموا من تعجيل العذاب ببركة من آمن منهم. وعلى أن (كان) زائدة يكون الضمير لقريش، كما تقدم. ﴿وإن ربك لهُوَ العزيز الرحيم﴾.

الإشارة: قوله: ﴿أَتَتَّكُونَ فيما هاهنا آمنين﴾؛ أنكر عليهم ركونهم إلى الدنيا وزخارفها الغرارة، واطمئنانهم إليها، وهو غرور وحمق؛ إذ الدنيا كسحابة الصيف، تظل ساعة ثم ترتحل، فالدنيا عرض حائل، وظل آفل، فالكيس من عرض عنها، وتوجه بكيته إلى مولاه، صبر قليلاً وريح كثيراً، والأحمق من وقع في شبكته، حتى اختطفته مديته، وفي الحديث: «الدُّنْيَا دَارٌ مَنْ لَا دَارَ لَهُ، وَمَالٌ مَنْ لَا مَالَ لَهُ، لَهَا يَجْمَعُ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ، وَعَلَيْهَا يُعَادِي مَنْ لَا عِلْمَ عَلَيْهِ» (١).

ثم ذكر قصة لوط عليه السلام فقال:

﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٦٠﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٦١﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٦٢﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿١٦٣﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٤﴾ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٥﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦﴾ قَالُوا لَيْنَ لَمُتْنَاهُ يَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ﴿١٦٧﴾ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ ﴿١٦٨﴾ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٩﴾ فَنجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٧٠﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ﴿١٧١﴾ ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَخْرِينَ ﴿١٧٢﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ﴿١٧٣﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٧٤﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٧٥﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ...﴾ الخ، وهو ظاهر، ثم قال: ﴿أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ﴾، أراد بالعالمين: الناس، أي: أتطؤون الناس مع كثرة الإناث، أو: أتطؤون أنتم من بين سائر العالمين الذكران، وتختصون بهذه الفاحشة ﴿وتذرون ما خلق لكم ربكم﴾ من الإناث. أو: ما خلق لكم؛ لأجل

(١) تقدم تخريجه عند إشارة الآية ٧ من سورة الكهف.

استمتعكم من الفروج، ﴿ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ ﴾، فَمِنْ لِلْبَيَانِ، إِنْ أُرِيدَ بِـ «مَاءٍ» جِنْسُ الْإِنَاثِ، وَهُوَ الظَّاهِرُ، وَلِلتَّبَعِيضِ، إِنْ أُرِيدَ بِهَا الْعَصْرُ الْمَبَاحُ مَدَّيْنِ، تَعْرِيفًا بِأَنَّهُمْ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ بِنِسَائِهِمْ أَيْضًا، وَفِيهِ دَلِيلٌ تَحْرِيمِ أَدْبَارِ الزَّوْجَاتِ وَالْمَمْلُوكَاتِ، وَمَنْ أَجَازَ ذَلِكَ قَدْ أَخْطَأَ خَطَأً عَظِيمًا. ﴿ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴾ أَيْ: مُتَعَدِّينَ، وَالْعَادِي: الْمُتَعَدِّي فِي ظُلْمِهِ، الْمُتَجَاوِزُ فِيهِ الْحَدَّ، أَيْ: أَنْتُمْ قَوْمٌ أَحْقَاءُ بِأَنْ تَوْصَفُوا بِالْعَدْوَانِ؛ حَيْثُ ارْتَكَبْتُمْ مِثْلَ هَذِهِ الْعَظِيمَةِ، الَّتِي لَمْ يَرْتَكِبْهَا أَحَدٌ قَبْلَكُمْ، وَلَوْ مِنْ الْحَيَوَانَاتِ الْبَهِيمِيَّةِ.

﴿ قَالُوا لَنْ لَمْ تَنْتَهَ يَا لَوْطُ ﴾ عَنْ إِنْكَارِكَ عَلَيْنَا وَتَقْبِيحِ أَمْرِنَا ﴿ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ﴾ مِنْ بَلَدِنَا، أَيْ: مِنْ جُمْلَةِ مَنْ أَخْرَجْنَاهُ مِنْ بَيْنِ أَظْهَرِنَا، وَطَرَدْنَاهُ مِنْ بَلَدِنَا. وَلَعَلَّهُمْ كَانُوا يُخْرِجُونَ مَنْ أَخْرَجُوهُ عَلَى أَسْوَأِ حَالٍ. ﴿ قَالَ إِنِّي لَعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ ﴾؛ مِنَ الْمُبْغِضِينَ غَايَةَ الْبُغْضِ، كَأَنَّهُ يَقْلَى الْفَوَادَ وَالْكَبِدَ مِنْ شِدَّتِهِ. وَالْقَلَى: أَشَدُّ الْبُغْضِ، وَهُوَ أَبْلَغُ مِنْ أَنْ يَقُولَ: لَعَمَلِكُمْ قَالَ، فَقَوْلُكَ: فَلَانٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ، أَبْلَغُ مِنْ قَوْلِكَ: فَلَانٍ عَالِمٍ؛ لِأَنَّكَ تَشْهَدُ بِأَنَّهُ مَسَاهِمٌ لَهُمْ فِي الْعِلْمِ. وَفِي الْآيَةِ دَلِيلٌ عَلَى قُبْحِ مَعْصِيَةِ اللُّوَاطِ؛ وَلِذَلِكَ أَفْتَى مَالِكٌ بِقَتْلِ فَاعِلِهَا.

ثُمَّ قَالَ: ﴿ رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴾؛ مِنْ عَقُوبَةِ عَمَلِهِمْ، ﴿ فَنَجِّنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴾ يَعْنِي: بَنَاتِهِ، وَمَنْ آمَنَ مَعَهُ، ﴿ إِلَّا عَجُوزًا ﴾ هِيَ امْرَأَتُهُ، وَكَانَتْ رَاضِيَةً بِذَلِكَ، وَالرَّاضِي بِالْمَعْصِيَةِ فِي حُكْمِ الْعَاصِي، وَلَوْ لَمْ يَحْضُرْ. وَاسْتِثْنَاوَاهَا مِنَ الْأَهْلِ؛ لِأَنَّهَا دَاخِلَةٌ فِيهِ - وَلَوْ لَمْ تَكُنْ مُؤْمِنَةً -؛ لَا شَتْرَاكَهَا فِي الْأَهْلِيَّةِ بِحَقِّ الزَّوْاجِ. بَقِيَتْ ﴿ فِي الْغَابِرِينَ ﴾؛ فِي الْبَاقِينَ فِي الْعَذَابِ، وَهِيَ صِفَةٌ لَهَا. وَالْغَابِرُ فِي اللُّغَةِ: الْبَاقِي، كَأَنَّهُ قِيلَ: إِلَّا عَجُوزًا غَابِرَةً، أَيْ: مُقَدَّرًا غَبُورَهَا؛ إِذِ الْغُبُورُ لَمْ يَكُنْ صِفَتَهَا وَقَدْ نَجَّاهُمْ.

﴿ ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخَرِينَ ﴾ أَيْ: أَهْلَكْنَاهُمْ أَشَدَّ إِهْلَاكِ وَأَفْظَعَهُ، ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ﴾ أَيْ: مَطَرًا غَيْرَ مَعْهُودٍ. وَعَنْ قَتَادَةَ: أَمْطَرَ اللَّهُ عَلَى شِدَاذِ الْقَوْمِ، أَيْ: الْخَارِجِينَ عَنِ الْبِلَادِ - حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ فَأَهْلَكَهُمْ، وَقَلَبَ الْمَدِينَةَ بَيْنَ قَبَائِلِهِمْ. وَقِيلَ: لَمْ يَرْضَ بِالْقَلْبِ فَقَطَّ حَتَّى أَتْبَعَهُمْ مَطَرًا مِنْ حِجَارَةٍ، ﴿ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ﴾ أَيْ: قُبْحَ مَطَرِ الْمُنْذَرِينَ مَطَرِهِمْ، فَالْمَخْصُوصُ مَحْذُوفٌ. ﴿ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾، بَلْ لَمْ يُؤْمِنْ بِهِ إِلَّا بَنَاتُهُ وَنَاسٌ قَلِيلُونَ. أَوْ: مَا كَانَ أَكْثَرُ قَرِيْشٍ بِمُؤْمِنِينَ بِهَذَا، ﴿ وَإِنْ رَبُّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ ﴾ الْغَالِبُ، ﴿ الرَّحِيمُ ﴾؛ حَيْثُ لَمْ يُعَاجِلْ بِالْعَقُوبَةِ لِمَنْ اسْتَحَقَّهَا.

الإشارة: من شناعة هذه المعصية حذر الصوفية من مخالطة الشبان، وكذلك النساء. وما أولع فقير بمخالطتهما فأفلح أبداً، إن سلم من الفاحشة أنهم بها، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقف مراقف التهم. والنظر إلى محاسن النساء والشبان فتنة، وهي كالعقارب، الصغيرة تلدغ، والكبيرة تلدغ، فالسلامة البعد عن ساحتهن، إلا على وجه أباحتها الشريعة، كالتعليم أو التذكير، مع غص البصر، أو حجاب بينه وبينهن، وبالله التوفيق.

ثم ذكر قصة شعيب - عليه السلام - فقال:

﴿ كَذَّبَ أَصْحَابُ لَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧٦﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾
إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٧٨﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرِي ﴿١٧٩﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرِيَ
إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨٠﴾ * أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ
الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾
وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأُولَى ﴿١٨٤﴾ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿١٨٥﴾
وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿١٨٦﴾ فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ
السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٨٧﴾ قَالَ رَبِّیْ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨٨﴾ فَكَذَّبُوهُ
فَأَخَذَهُمْ عَذَابٌ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٨٩﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿١٩٠﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٩١﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْاَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ﴾ وهي: الغيضة التي تنبت الشجر، والمراد
بها: غيضة بقرب مدين، يسكنها طائفة منهم، وكانوا ممن بعث إليهم شعيب عليه السلام، وكان أجلبياً منهم، ولذلك قيل:
﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ ﴾ ولم يقل: أخوهم، بخلاف مدين؛ فإنه منهم، ولذلك قال: ﴿ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ﴾ (١)، وقيل:
الأيكة: الشجر الملتف، وكان شجرهم العقل، وهو الدوم. قال قتادة: بعث الله شعيباً إلى أمتين؛ أصحاب الأيكة
وأصحاب مدين. فأهلك الله أصحاب الأيكة بالظلة، وأما أهل مدين فصاح بهم جبريل صيحة فهلكوا. وقرئ:
«لَيْكَةً» (٢)؛ بحذف الهمزة، وإلقاء حركتها على اللام، وإنما كتبت هنا وفي (٣) باللام؛ اتباعاً للفظ.

(١) كما جاء في الآية ٨٥ من سورة الأعراف، والآية ٨٤ من سورة هود، والآية ٣٦ من سورة العنكبوت.

(٢) قرأ نافع، وابن كثير وابن عامر، وأبو جعفر (ليكة) بلام مفتوحة، بلا ألف وصل قبلها، ولا همزة بعدها، وفتح تاء التانيث. وقرأ
الباقرن بهمزة وصل وسكون اللام وبعدها همزة مفتوحة. انظر الإتحاف (٢/٣١٤).

(٣) في قوله تعالى: ﴿ وَنُعَمِّدُ وَقَوْمَ لُوطٍ وَأَصْحَابَ الْاَيْكَةِ ﴾ الآية ١٣ من سورة هود.

﴿ إِذْ قَالَ لَهُمُ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴾ الله، فتوحدوه ولا تطغفوا، ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴾، فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه ﴿ أَى: التبليغ ﴾ ﴿ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾، أوفوا الكيل ﴿ أَى: أتموه ﴾ ﴿ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴾ أَى: حقوق الناس بالتطفيف، ﴿ وَزِنُوا ﴾ أشياءكم التى تبيعونها ﴿ بِالْقِسْطَاسِ ﴾ المستقيم ﴿ السوى - والقسطاس - بضم القاف وكسرهما: الميزان، فإن كان من القسط - وهو العدل، وجعلت العين مكررة - فوزنه: فُعْلَاسٌ، وإلا فهو رباعى، ووزنه: فُعْلَلٌ. وقيل: عجمى.

﴿ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ﴾ أَى: لا تنقصوا شيئاً من حقوقهم، أَى حق كان، يقال: بخرته حقه: إذا انتقصه. وقيل: نهاهم عن نقص الدراهم والدنانير بقطع أطرافها. فالكيل على ثلاثة أقسام: واف، وزائد وناقص. فأمر الحق تعالى بالوافى، ونهى عن الناقص، وسكت عن الزائد، فتركه دليل على أنه إن فعله كان أحسن، وإن تركه فلا عليه. ﴿ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾؛ ولا تبالغوا فيها بالإفساد، وذلك نحو قطع الطريق، والغارة، وإهلاك الزروع. وكانوا يفعلون ذلك فنهوا عنه، يقال: عتّى كفرح، وعنا يعثر، كنصر.

﴿ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ ﴾ و ﴿ خَلَقَ الْجِبْلَةَ الْأُولَى ﴾ أَى: الخلق الماضين، وهم من تقدمهم من الأمم، ﴿ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴾، وما أنت إلا بشرٌ مثلنا ﴿، أدخل الواو بين الجملتين هنا؛ لدلالة على أن كلا من التسخير والبشرية مناف للرسالة؛ مبالغة فى التكذيب، فتكذيبهم أقبح من ثمود، حيث تركه فدل على معنى واحد، وهو كونه مسحوراً، وقرره بكونه بشراً. ثم قالوا: ﴿ وَإِنْ نَظُنُّكَ ﴾ إن، مخففة، أَى: وإنه، أَى: الأمر والشأن لنظنك ﴿ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾ فيما تدعيه من الدبرة.

ثم استعجلوا العذاب بقولهم: ﴿ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ ﴾ أَى: قطعاً، جمع كِسْفَةٍ، وقرئ بالسكون. أَى جزاً منه، والمراد بالسماء: إما السحاب، أو: السماء المظلة، ﴿ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴾ فى دعواك الرسالة، ولم يكن طلبهم ذلك إلا لتصميمهم على الجحود والتكذيب، وإلا لما أخطروه ببالهم فضلاً عن أن يطلبوه.

﴿ قَالَ ﴾ شعيب عليه السلام: ﴿ رَبِّى أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ من الكفر والمعاصى، ربما تستحقونه من العذاب، فينزله عليكم فى وقته المقدر له لا محالة، ﴿ فَكَذَّبُوهُ ﴾ أَى: فتمادوا على تكذيبه، وأصروا عليه ﴿ فَأَخَذَهُمُ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ ﴾ حسبما اقترحوه. وذلك بأن سلط عليهم الحر سبعة أيام بلياليها، فأخذ بأنفاسهم، فلم ينفعهم ظل ولا ماء ولا شرب، فاضطروا إلى أن خرجوا إلى البرية، فأظلمت سحابة، وجدوا بها برداً ونسيماً، فاجتمعوا تحتها، فأمطرت عليهم ناراً فاحترقوا جميعاً^(١). وقيل: رفع لهم جبل، فاجتمعوا تحته، فوقع عليهم، وهو الظلة. وقيل: لما ساروا إلى

(١) أخرجه الطبرى فى تفسيره (١٩/١١٠) عن ابن عباس رضي الله عنه. وانظر تفسير ابن كثير (٣/٣٤٦ - ٣٤٧).

السحابة صبح بهم فهلكوا. ﴿إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ أى: فى الشدة والهول، وفضاعة ما وقع فيه من الطامة والداهية التامة.

﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ قيل: آمن بشعيب من القِسمين - مدين والأيكة - تسعمائة إنسان، أو: وما أكثر قريش بمؤمنين بهذا، ﴿وَإِنْ رَبُّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾.

هذا آخر القصص السبع التى أوحيت إلى رسول الله ﷺ؛ لصرفه - عليه الصلاة والسلام - عن الحرص على إسلام قومه ودفع تحسر فواته، تحقيقاً لمضمون ما مر فى مطلع السورة الكريمة من قوله: ﴿لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ...﴾ (١)، إلخ، ﴿وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ مِنَ الرَّحْمَنِ مُخَدَّثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا...﴾ (٢) الآية، فإن كل واحدة من هذه القصص ذكر متجدد النزول، قد أتاهم من جهته تعالى، بموجب رحمته الواسعة. «وما كان أكثرهم مؤمنين» بعد ما سمعوها على التفصيل، قصة بعد قصة، ليتدبروا فيها، ويعتبروا بما فى كل واحدة من الدواعى إلى الإيمان، والزجر عن الكفر والطغيان، وبأن يتأملوا فى شأن الآيات الكريمة، الناطقة بتلك القصص، على ما هى عليه، مع علمهم بأنه - عليه الصلاة والسلام - لم يسمع شيئاً من ذلك من أحد أصلاً، فلم يفعلوا شيئاً من ذلك، واستمروا على ما كانوا عليه من الكفر والضلال. وبالله التوفيق.

الإشارة: كما أمر الله تعالى بوفاء المكيال، أمر بالرفاء فى الأعمال، ووفاءها: إتقانها وإخلاصها، وتخليصها من شوائب النقص، فى الظاهر والباطن. وكما أمر بالعدل فى الميزان الحسى بقوله: ﴿وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ﴾، أمر بالعدل فى الميزان المعنوى، وهو وزن الخواطر بالقسطاس الشرعى، فكل خاطر يخطر بالقلب يريد أن يفعله أو يتكلم به، لا يخرج، حتى يزنه بميزان الشرع، فإن كان فيه نفع أخرجه كما كان، أو غيره، وإن كان فيه ضرر بادراً إلى محوه من قلبه، قبل أن يصيرهما أو عزمًا، فيعسر رده. وبالله التوفيق.

ثم ذكر شواهد حقية القرآن، فقال:

﴿وَإِنَّهُ لَنَزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٢﴾ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ﴿١٩٤﴾ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿١٩٥﴾ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٩٦﴾ أَوْ لَوْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ

(٢) الآيات ٥ - ٦.

(١) الآية ٣ من هذه السورة.

عَلَّمُوا ابْنِي إِسْرَءِيلَ ﴿١٩٧﴾ وَلَوْنَزَلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴿١٩٨﴾ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿١٩٩﴾ كَذَلِكَ سَلَكَنَا فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿٢٠٠﴾ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٢٠١﴾ فَيَأْتِيهِمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٠٢﴾ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ ﴿٢٠٣﴾

قلت: «آية»: خبر «كان»، و «أن يعلمه»: اسمها، ومن قرأ «آية»: بالرفع؛ فأية اسمها، و «أن... الخ»: خبر. أو: «كان»: تامة، و «آية»: فاعل، و «أن يعلمه»: بدل منه.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وإنه﴾ أي: القرآن المشتمل على القصص المتقدمة، وكأنه تعالى عاد إلى ما افتتح به السورة من إعراض المشركين عما يأتيهم من الذكر، ليناسب المفتتح والمختتم، أي: وإن القرآن الكريم ﴿لتنزيل رب العالمين﴾ أي: منزل من جهته. ووصفه تعالى برؤية العالمين؛ للإيدان بأن تنزيله من أحكام ربوبيته للعالمين ورأفته لكل.

﴿نزل به﴾ أي: أنزله ﴿الروح الأمين﴾ أي: جبريل عليه السلام، لأنه أمين على الوحي الذي فيه روح القلوب، ومن قرأ بالتشديد: فالفاعل هو الله، والروح: مفعول به، أي: جعل الله تعالى الروح الأمين نازلاً به. والباء؛ للتعدية، نزل به ﴿على قلبك﴾، أي: حفظك وفهمك إياه، وأثبته في قلبك إثبات ما لا ينسى، كقوله: ﴿ستقرئك فلا تنسى﴾ (١).

﴿لتكون من المُنذرين﴾ بما فيه من العقوبات الهائلة والمواعظ الزاجرة، ﴿بلسان عربي﴾؛ بلغة قريش وجزمهم، فصيح بليغ، والباء؛ إما متعلق بمنذرين، أي: لتكون من الذين أُنذروا بهذا اللسان؛ وهم هود وصالح وشعيب وإسماعيل - عليهم السلام - أو: بنزل، أي: نزل به بلسان عربي؛ لتُذَر به، لأنه لو نزل بلسان أعجمي لتجافوا عنه، ولقالوا: ما نصنع بما لا نفهمه؟ فيتعذر الإنذار به. وهذا أحسن لعمومه؛ أي: لتكون من جملة من أُنذِر قبلك، كنوح وإبراهيم وموسى، وغيرهم من الرسل، عربيين أو عجميين، وأشد الزواجر تأثيراً في قلوب المشركين: ما أُنذره إبراهيم؛ لانتمائهم إليه، وادعائهم أنهم على ملته.

﴿وإنه﴾ أي: القرآن ﴿لفي زبر الأولين﴾ يعني: أنه مذكور في سائر الكتب السماوية. وقيل: ثبت فيها معناه، فإن أحكامه التي لا تحتمل النسخ والتبديل، بحسب تبدل الأعصار، من التوحيد وسائر ما يتعلق بالذات

(١) من الآية ٦ من سورة الأعلى.

والصفات مسطورة فيها، وكذا ما في تضاعيفه من المواعظ والقصص. قال النسفي: وفيه دليل على أن القرآن إذا ترجم عنه بغير العربية بقي قرآنًا، ففيه دليل على جواز قراءة القرآن بالفارسية في الصلاة. هـ. وهو حنفي المذهب، وأما مذهب مالك: فلا.

﴿أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ﴾ أي: أغفلوا ولم يكن لهم آية دالة على أنه تنزيل رب العالمين حقًا، ﴿أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾، كعبد الله بن سلام، وغيره، لوجود ذكره في التوراة. قال تعالى: ﴿وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ﴾ (١). والمعنى: أو لم يكفهم دليلاً على كون القرآن من عند الله علم أخبار بني إسرائيل به، ومعرفتهم له، كما يعرفون أبناءهم؛ لموافقته لما عندهم في كثير من القصص والأخبار، حتى إن سورة يوسف مذكورة في التوراة بمعنى واحد، وترتيب واحد، وما اختلف مع القرآن فيها إلا في كلمة واحدة: «وجاءوا على قميصه بدم كذب»، عندهم في التوراة: وجاءوا على قميصه بدم جدى. وكذا سورة طه: «جاءوا على التوراة». وقد تقدم الحديث: «أوتيت طه والطراسين والحراميم من ألواح موسى» (٢). وقد فسر بعض علماء هذه الأمة القرآن العظيم كله بالكتب المتقدمة، ينقل في كل آية ما يوافقها من الكتب السماوية.

ثم قال تعالى: ﴿وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ﴾ أي: ولو نزلناه كما هو بنظمه الرائق على بعض من لا يفهم العربية، ولا يقدر على التكلم بها، ﴿فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ﴾ قراءة صحيحة، خارقة للعادة، ﴿مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ﴾ مع انضمام إعجاز القراءة إلى إعجاز المقرء؛ لفرط عنادهم، وشدة شكيمتهم، قال النسفي: والمعنى: إننا أنزلنا هذا القرآن على رجل عربى مبين، ففهموه، وعرفوا فصاحته وأنه معجز، وانضم إلى ذلك اتفاق علماء أهل الكتاب قبله على البشارة بإنزاله، وصفته في كتبهم، وقد تضمنت معانيه وقصصه، وصح بذلك أنها من عند الله، وليست بأساطير كما زعموا، فلم يؤمنوا به، وسموه شعراً تارة، وسحراً أخرى. ولو نزلناه على بعض الأعاجم، الذى لا يحسن العربية، فضلاً أن يقدر على نظم مثله، ﴿فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ﴾ هكذا معجزاً، لكفروا به، ولتمحلوا لجحودهم عذراً، وسموه: سحراً. هـ.

والأعجمين: جمع الأعجمى، فإن أفعل، إذا كان للتفضيل، يجمع جمع سلامة إذا لم يكن معناه للتفضيل كأحمر. وأصل الأعجمين: الأعجميين، فحذفت ياءه، وقيل: جمع أعجم، فلا حذف.

﴿كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ﴾ أي: أدخلنا التكذيب والكفر، وهو مدلول قوله: ﴿مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ﴾، ﴿فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ﴾: الكافرين الذين علمنا منهم اختيار الكفر والإصرار عليه. يعنى: مثل هذا السلك الغريب سلكناه في

(١) من الآية ٥٣ من سورة القصص.

(٢) راجع صدر تفسير هذه السورة

قلوبهم وقررناه فيها، فلا سبيل إلى أن يثغيروا عما هم عليه، من التكذيب والإصرار عليه، وهو حجتنا على المعتزلة في خلق أفعال العباد؛ خيرها وشرها.

وقوله: ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾ : توضيح وتقرير لما قبله. ويجوز أن يكون حالا، أى: سلكناه فيها غير مؤمنين به، أو: مثل ذلك السلك البديع سلكناه، أى: أدخلنا القرآن في قلوب المجرمين، ففهموا معانيه، وعرفوا فصاحته وبلاغته، وأنه خارج عن القوة البشرية، من حيث النظم المعجز والأخبار الغيبية. وقد انضم إليه اتفاق علماء أهل الكتاب على اتفاقه لما في أيديهم من الكتب السماوية. ومع ذلك ﴿لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾، ولا يتأثرون بأمثال تلك الأمور الداعية إلى الإيمان، بل يستمرون على ما هم عليه، ﴿حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ الملجئ إلى الإيمان، حين لا ينفعهم الإيمان، ﴿فَيَأْتِيهِمْ بَغْتَةً﴾؛ فجأة في الدنيا والآخرة ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ يأتيناه، ﴿فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ﴾؛ مؤخرون ساعة. قالوه تحسراً على ما فات من الإيمان، وتعلية للإمهال؛ لتلافي ما فرضوه. والله تعالى أعلم.

الإشارة: إذا تطهر القلب من الأكدار والأغيار، وملئ بالمعارف والأسرار، كان مهبطاً لوحى الإلهام ووحى الإعلام، ومحلاً لتنزل الملائكة الكرام، إذ كل ما أعطى للرسول كان لوارثه الحقيق منه شرب ونصيب؛ ليكون من الواعظين بلسان عربى مبين، يفصح عن جواهر الحقائق، ويواقيت العلوم، وما ينطق به من العلوم يكون موافقاً لما في زير الأولين، وإن كان أمياً؛ لأن علوم الأذواق لا تختلف. أو لم يكن لهم آية على ولايته أن يعلمه علماء أهل فقه من المحققين.

وقال الورتجى على هذه الآية: أخبر الله سبحانه أن قلب محمد ﷺ محل نزول كلامه الأزلى؛ لأنه مصفى من جميع الحدثان، بتجلي مشاهدة الرحمن، فكان قلبه - عليه الصلاة والسلام - صدق لآلئ خطاب الحق، يسبح في بحار الكرم، فيتلقف كلام الحق من الحق بلا واسطة، وذلك سر عجيب وعلم غريب؛ لأنه يجمع كلام الحق وما اتصل به، وكلامه لم ينفصل عنه، وكيف تفارق الصفات الذات، لكن أبقي في قلبه ظاهره وعلمه وسره، فجبريل - عليه السلام - في البين؛ واسطة لجهة الحرمة، وذكر ذلك بقوله: «نزل به الروح الأمين على قلبك...»؛ لأن القلب معدن الإلهام والوحى والكلام والرؤية والعرفان، به يحفظ الكلام. وفائدة ذلك: الإعلام بسر وجود الإنسان، وأنه ليس شيء يليق بالخطاب ونزول الأنباء إلا قلبه، وكل قلب مسدود بعوارض البشرية لا يسمع خطاب الحق، ولا يرى جمال الحق. قال أبو بكر بن طاهر: ما أنزله على جبريل جعله محلاً للإنذار، لا التحقيق، والحقيقة هو ما تلقفه من الحق، فلم يخبر عنه، ولم يشرف عليه خلق من الجن والإنس والملائكة؛ لأنه ما أطاق ذلك أحد سواه. وما أنزله جبريل جعله للخلق، فقال: «لتكون من المنذرين» بما نزل به جبريل على قلبك المتحقق،

فإنك متحقق بما كافحناك به، وخاطبتناك على مقام لو شاهدك فيه جبريل لا حترق هـ. على تصحيف في النسخة. وبالله الترفيق.

ثم هددهم بنزول العذاب، فقال:

﴿ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴾ ﴿٢٠٤﴾ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ﴿٢٠٥﴾ ثُمَّ جَاءَهُمْ
مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٢٠٦﴾ مَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمْتَعُونَ ﴿٢٠٧﴾ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا
لَهَا مُنْذِرُونَ ﴿٢٠٨﴾ ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٢٠٩﴾ ﴿

يقول الحق جل جلاله؛ توبيخاً لمن اقترح نزول العذاب، كقولهم: ﴿ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ اثْبِتْ
بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴾ (١): ﴿ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴾ مع كونهم لا يطبقونه إذا نزل بهم؟ وتقديم الجار؛ للإيذان بأن مصب
الإنكار والتوبيخ هو كون المستعجل به عذابه، مع ما فيه من رعاية الفواصل.

﴿ أَفَرَأَيْتَ ﴾ أى: أخبرنى. ولما كانت الرؤية من أقوى أسباب الإخبار بالشيء وأشهرها شاع استعمال «أرأيت»،
فى معنى أخبرنى. والخطاب لكل من يسمع، أى: أخبرنى أيها السامع: ﴿ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ ﴾؛ إن متعنا هؤلاء الكفرة
﴿ سِنِينَ ﴾ متطاوله بطول الأعمار وطيب المعاش، ﴿ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴾ من العذاب، ﴿ مَا أَغْنَى
عَنْهُمْ ﴾ أى: أى شيء، أو أى إغناء أغنى عنهم ﴿ مَا كَانُوا يُمْتَعُونَ ﴾ أى: كونهم متمتعين ذلك التمتع المديد، أى
شيء أغنى فى دفع العذاب، و(ما): مصدرية، أو: ما كانوا يتمتعون به من متاع الحياة الدنيا، على أنها موصولة،
حذف عائدها، وأيا ما كان فالاستفهام للإنكار والنفي. وقيل: (ما): نافية، أى: لم يغن عنهم تمتعهم المتطاول فى
دفع العذاب. والأول أرجح.

﴿ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ ﴾ من القرى المهلكة، ﴿ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ﴾؛ قد أنذروا أهلها لتقوم الحجة عليهم،
﴿ ذِكْرَى ﴾ أى: تذكرة، وهو مصدر منذرون؛ لأن أنذر وذكر متقاربان، كأنه قيل: لها مذكرون تذكرة. أو
مفعول له، أى: يندرونهم لأجل التذكرة والموعظة، أو خبر، أى: هذه ذكرى، أو يكون ذكرى متعلقة بأهلكنا؛
مفعولاً له، والمعنى: وما أهلكنا من أهل قرية ظالمين إلا بعد ما ألزمناهم الحجة، بإرسال المنذرين إليهم؛ ليكون
إهلاكهم تذكرة وعبرة لغيرهم، فلا يعصون مثل عصيانهم، ﴿ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴾ فذلك قوماً غير ظالمين، أو قيل

(١) من الآية ٣٢ من سورة الأنفال.

إنذارهم. والتعبير عن ذلك بنفى الظالمية مع أن إهلاكهم قبل الإنذار ليس بظلم؛ إذ لا يجب عليه تعالى شيء - كما تقرر من قاعدة أهل السنة -؛ لبيان كمال نزاهته تعالى عن ذلك، وتحقيقاً لكمال عدله. والله تعالى أعلم.

الإشارة: يقول الحق جل جلاله، في جانب أهل البطالة والغفلة: أفرأيت إن متعناهم سنين بالأموال والنساء والبنين، فاشتغلوا بجمع الأموال والدثور، وبناء الغرف وتشديد القصور، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون من الموت، والرحيل من الأوطان، ومفارقة الأحباب والعشائر والإخوان، أي شيء أغنى عنهم ما كانوا يتمتعون به، من لذيذ المآكل والمشارب، ومفاخر الملابس والمراكب، هيهات هيهات، قد انقطعت اللذات، وفنيت الشهوات، وما بقي إلا الحسرات، فتأمل أيها العبد فيما مضى من عمرك، فما بقي في يدك منه إلا ما كان في طاعة مولاك، من ذكر، أو تلاوة، أو صلاة، أو صيام، أو علم نافع، أو تعليم، أو فكرة، أو شهود، وما سوى ذلك بطالة وخسران، فالوقت الذي تصرفه في طاعة مولاك ذخائره موجودة، وكنوزه مذكورة، والوقت الذي تصرفه في هوى نفسك ضائع، تجد حسرتة يوم القيامة، ففي الحديث: «ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مضت لهم، لم يذكروا الله تعالى فيها» (١) قال يحيى بن معاذ: أشد الناس عذاباً يوم القيامة من اغتر بحياته والتدب بمراذاته، وسكن إلى مألوفاته، والله تعالى يقول: «أفرأيت إن متعناهم سنين...» الآية. وعن ميمون بن مهران: أنه لقي الحسن في الطواف، وكان يتمنى لقاءه، فقال له: عظمي، فلم يزد على تلاوة هذه الآية، فقال: لقد وعظت فأبلغت. وعن عمر ابن عبدالعزيز رضي الله عنه: أنه كان يقرأها عند جلوسه ليحكم بين الناس. هـ. وبالله التوفيق.

ثم تم قوله: «وانه لتنزّل ربّ العالمين»، بقوله:

﴿وَمَا نَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ ﴿٢١٠﴾ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿٢١١﴾ إِنَّهُمْ عَنْ السَّمْعِ لَمَعَزُولُونَ ﴿٢١٢﴾ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ ﴿٢١٣﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَمَا نَزَّلَتْ بِهِ﴾؛ بالقرآن، ﴿الشَّيَاطِينُ﴾، رداً لما يزعمه الكفرة من أنه من قبيل ما تلقى الشياطين على الكهنة، بعد تحقيق الحق فيه، ببيان أنه نزل به الروح الأمين. ﴿وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ﴾ أي: وما يصح وما يستقيم لهم ذلك، ﴿وَمَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ إنزاله أصلاً، ﴿إِنَّهُمْ عَنْ السَّمْعِ﴾ أي: عن استراق السمع من الملائكة ﴿لَمَعَزُولُونَ﴾؛ لمدورعون بالشهب، أو: لانتفاء المشاركة بينهم وبين الملائكة في قبول الاستعداد؛ لفيض أنوار الحق، والانتعاش بأنوار العلوم الربانية والمعارف القدسية؛ لأن نفوس الشياطين خبيثة

(١) أخرجه البيهقي في الشعب (٥١٣) عن معاذ بن جبل، وعزاه السيوطي في الجامع الصغير (ح ٧٧٠١) للطبراني والبيهقي عن معاذ، رحمه الله.

ظلمانية شريرة، ليست مستعدة إلا لقبول مالا خيراً فيه، من فنون الشرور، فمن أين لهم أن يحرموا حول القرآن الكريم، المنطوى على الحقائق الرائقة الغيبية، التي لا يمكن تلقيها إلا من الملائكة الكرام - عليهم السلام؟.

﴿فلا تدع مع الله إلهاً آخر﴾؛ كما هو شأن الأنفس الخبيثة الشيطانية، ﴿فتكون من المعذبين﴾، تهديد لغيره على سبيل التعريض، وتحريك له على زيادة الإخلاص، وتنبية لسائر المكلفين على أن الإشراك بلغ من القبح والسوء، بحيث ينهى عنه من لا يمكن صدوره منه، فكيف بمن عداه. والله تعالى أعلم.

الإشارة: وحي الإلهام الذي ينتزل على القلوب الصافية من الأغيار، كوحى الأحكام، ما تنتزل به الشياطين، وما ينبغي لهم وما يستطيعون؛ لأنهم ممنوعون من قلوب العارفين؛ لما احتفت به من الأنوار، وما صانها من الأسرار، أعنى أنوار التوحيد وأسرار التفريد. وقال في لطائف المنن: إذا كان الحق تعالى حرس السماء من الشياطين بالشهب، فقلوب أوليائه أولى بأن يحرسها من الأغيار. هـ. بالمعنى. فلا تدع مع الله إلهاً آخر، وهو ما سوى الله، فتكون من المعذبين بوساوس الشياطين والخواطر والشكوك؛ لأن القلب إذا مال إلى غير الله سلب الله عليه الشيطان، فيكون ذلك القلب جراباً للشيطان، يحشو فيه ما يشاء. والعياذ بالله.

ثم أمر نبيه بالإنذار والتذكير، فقال:

﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ ﴿٢١٤﴾ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢١٥﴾
فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢١٦﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿٢١٧﴾ الَّذِي يَرَبُّكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٢١٨﴾ وَتَقْلُبُكَ فِي السَّجْدِينَ ﴿٢١٩﴾ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٢٢٠﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وأنذر﴾ يا محمد ﴿عشيرتك الأقربين﴾، إنما خصهم بالذكر؛ لئلا يتكلموا على الدسب، فيدعوا ما يجب عليهم، لأن من الواجبات ما لا يشفع فيها، بقوله في تارك الزكاة وقد استغاث به: «لا أملك لك من الله شيئاً»، وفي الغال كذلك. وقيل: إنما خصهم لنفي التهمة؛ إذ الإنسان يساهل قرابته، وليعلموا أنه لا يغنى عنهم من الله شيئاً؛ إذ النجاة في اتباعه، لا في قربه منهم.

ولما نزلت صعد النبي ﷺ الصفا، ونادى الأقرب فالأقرب، وقال: «يا بنى عبد المطلب، يا بنى هاشم، يا بنى عبد مناف، يا عباس - عم النبي ﷺ - يا صفيّة - عمة النبي ﷺ؛ لا أملك لكم من الله شيئاً» (١). وقال ابن عباس

(١) أخرجه بنحوه البخاري (تفسير سورة الشعراء، باب: وأنذر عشيرتك الأقربين ح ٤٧٧)، ومسلم في (الإيمان، باب قوله تعالى: ﴿وأنذر عشيرتك الأقربين﴾، ١/١٩٢، ح ٣٤٨) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

صَعَدَ النَّبِيُّ ﷺ الصَّفَا، وَنَادَى: «يَا صَبَاحَاهُ»: فَاجْتَمَعَ النَّاسُ، فَقَالَ ﷺ: «يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، يَا بَنِي فِهْرٍ، إِنْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا بَسَفَحَ هَذَا الْجَبَلِ، تَرِيدُ أَنْ تُغَيِّرَ عَلَيْكُمْ، صَدَقْتُمُونِي؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيَّ عَذَابٍ شَدِيدٍ. فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ: تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ، مَا جَمَعْنَا إِلَّا لِهَذَا؟ فَنَزَلَتْ: «تَبَّتْ يُدَا أَبِي لَهَبٍ» (١).

ثُمَّ قَالَ: ﴿وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ﴾ أَيْ: وَالْأَنْ جَانِبَكَ وَتَوَاضِعْ، وَأَصْلُهُ: أَنَّ الطَّائِرَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْحَطَ لِلْوُقُوعِ كَسَرَ جَنَاحَهُ وَخَفَضَهُ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْهَضَ لِلطَّيْرَانِ رَفَعَ جَنَاحَهُ، فَجَعَلَ خَفَضَ الْجَنَاحِ مَثَلًا فِي التَّوَاضِعِ وَلَيْنِ الْجَانِبِ. وَيَكُونُ ذَلِكَ التَّوَاضِعُ ﴿لِمَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ مِنْ قَرَابَتِكَ وَغَيْرِهِمْ. ﴿فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾ أَيْ: أَنْذِرْ قَوْمَكَ؛ فَإِنْ اتَّبَعُوكَ وَأَطَاعُوكَ فَاخْفِضْ لَهُمْ جَنَاحَكَ، وَإِنْ عَصَوْكَ وَلَمْ يَتَّبِعُوكَ فَتَبَرَّأْ مِنْهُمْ، وَمِنْ أَعْمَالِهِمْ؛ مِنَ الشَّرِكِ وَغَيْرِهِ.

﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ﴾ أَيْ: عَلَى الَّذِي يَقْهَرُ أَعْدَاءَكَ بِعِزَّتِهِ، وَيَنْصُرُكَ عَلَيْهِمْ بِرَحْمَتِهِ، فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ شَرَّ مَنْ يَعَادِيكَ. ﴿الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ﴾ لِلتَّهَجُّدِ، ﴿وَيَرَى تَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ﴾؛ فِي الْمَصْلُوبِينَ. أَتَّبِعْ كَوْنَهُ رَحِيمًا بِرَسُولِهِ مَا هُوَ مِنْ أَسْبَابِ الرَّحْمَةِ، وَهُوَ ذَكَرَ مَا كَانَ يَفْعَلُهُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، مِنْ قِيَامِهِ لِلتَّهَجُّدِ، وَتَقَلُّبِهِ فِي تَصَفِّحِ أَحْوَالِ الْمُتَهَجِّدِينَ، لِيَطَّلِعَ عَلَيْهِمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ: وَيَرَاكَ حِينَ تَقُومُ لِلصَّلَاةِ بِالنَّاسِ جَمَاعَةً، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ: تَصَرُّفَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ، بِقِيَامِهِ وَرُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ وَقَعُودِهِ إِذَا أَمَّهُمْ. وَعَنْ مِقَاتِلٍ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا حَنِيفَةَ: هَلْ تَجِدُ الصَّلَاةَ بِالْجَمَاعَةِ فِي الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ: لَا يَحْضُرُنِي، فَتَلَا لَهُ هَذِهِ الْآيَةَ. وَقِيلَ: تَقَلُّبُهُ فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ. وَرَوَى عَنْهُ ﷺ فِي الْآيَةِ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ نَبِيٍّ إِلَى نَبِيٍّ حَتَّى أَخْرَجْتَكَ نَبِيًّا» (٢).

﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ﴾ لَمَّا تَقُولُ، ﴿الْعَلِيمُ﴾ بِمَا تَدْرِيهِ وَتَعْمَلُهُ. هُوَنَّ عَلَيْهِ مَشَاقَّ الْعِبَادَةِ، حَيْثُ أَخْبَرَهُ بِرُؤْيَاهُ لَهُ، إِذْ لَا مَشَقَّةَ عَلَى مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَعْمَلُ بِمَرَأَى مِنْ مَوْلَاهُ، وَهُوَ كَقَوْلِهِ فِي الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ: «بَعَيْنِي مَا يَتَحَمَّلُ الْمُتَحَمِّلُونَ مِنْ أَجْلِي». وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

الإشارة: يَلْبَغِي لِمَنْ أَهْلٌ لِلْوَعظِ وَالتَّذْكِيرِ أَنْ يَبْدَأَ بِالْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبُ، وَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ إِلَّا النَّزْرُ الْقَلِيلُ. فَمَنْ تَبِعَهُ عَلَى مَذْهَبِهِ فَلْيَلِنْ لَهُ جَانِبَهُ وَلِيَتَوَاضِعْ لَهُ، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ وَاشْتَغَلَ بِهَوَاهُ فَلْيَتَبَرَّأْ مِنْ فِعْلِهِ، وَلَا يَنْسَاهُ مَنْ نَصَحَهُ، وَلِذَلِكَ قَالَ تَعَالَى: ﴿فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾، وَلَمْ يَقُلْ: «مِنْكُمْ»، وَهَذَا مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ،

(١) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الْمَوْضِعِ السَّابِقِ ذَكَرَهُ (ح ٤٧٧٠) وَتَفْسِيرُ سُورَةِ «تَبَّتْ يُدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ»، وَمُسْلِمٌ فِي الْمَوْضِعِ السَّابِقِ ذَكَرَهُ (١٩٣/١ - ١٩٤ ح ٣٥٥).

(٢) انْظُرْ تَفْسِيرَ الطَّبْرِيِّ (١٩٠/١٢٣ - ١٢٤) وَتَفْسِيرَ الْبَغَوِيِّ (٦/١٣٤).

وأن الأخ إذا زل إنما يبغض عمله فقط. وعن بعض الصحابة - وقد قيل له في أخيه، فقال: إنما أبغض عمله، وإلا فهو أخى، وذكر مثل ذلك عن أبي الدرداء. وأن الأخ في الله لا يبغض لزلته، ولا يترك لشيء من الأشياء، وإنما يبغض عمله، ووافقه على ذلك سلمان، وتابعهما عمر، وخالف في ذلك أبو ذر، فقال: إذا وقعت المخالفة، وانقلب عما كان عليه، فأبغضه من حيث أحببته.

قال صاحب القوت: وأبو ذر صاحب شدائد وعزائم، وهذا من عزائمه وشدائده. هـ. وهذا في المؤمن بدليل قول أبي الدرداء: الأخ في الله لا يبغض لزلة. وأما الكافر فصرح آياته: ﴿إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ (١)، ونحوها. وحديث ابن عمر وتبرئه من نفاة القدر - كما في مسلم - موجب للبراءة، وليس لكون حكم الأصول أشد من الفروع. وذكر في الإحياء تأكيد الإعراض عمن يتعدى أذاه لغيره؛ بظلم، أو غصب، أو غيبة، أو نيمية، أو شهادة زور؛ لأن المعصية شديدة فيما يرجع لأذى الخلق. هـ من الحاشية.

قوله تعالى: ﴿فَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ﴾، قيل: التوكل: تفويض الرجل أمره إلى من يملك أمره، ويقدر على نفعه وضره، وهو الله وحده، والمتوكل من إذا دهمه أمر لم يحاول دفعه عن نفسه بما هو معصية. وقال الجنيـد رحمه الله: التوكل أن تقبل بالكلية على ربك، وتعرض بالكلية عمن دونه؛ فإن حاجتك إنما هي إليه في الدارين. هـ.

قال القشيري: ﴿وتقلبك في الساجدين﴾ من أصحابك، ويقال: تقلبك في أصلاب أبنائك من المسلمين، الذين عرفوا الله، فسجدوا له، دون من لم يعرفه. هـ. وفي القوت: قيل: وتقلبك في أصلاب الأنبياء - عليهم السلام، يقلبك في صلب نبي بعد نبي، حتى أخرجك من ذرية إسماعيل، وروينا معنى ذلك عن رسول الله ﷺ، والحاصل: أنه من ذرية الأنبياء والمؤمنين الساجدين في الجملة، ولا يقتضى كل فرد من الأفراد. هـ.

ثم كمل قوله: ﴿وما تنزلت به الشياطين﴾، فقال:

﴿هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ﴿٢٢١﴾ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٢٢٢﴾ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثُرُهُمْ كَذِبُونَ ﴿٢٢٣﴾ وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿٢٢٤﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴿٢٢٥﴾ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿٢٢٦﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظَلَمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴿٢٢٧﴾﴾

(١) من الآية ٤ من سورة الممتحنة.

قلت: «أى منقلب»: مفعول مطلق لينقلبون، والأصل: ينقلبون أى انقلاب، وليست «أيا»: مفعول «يعلم»؛ لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله. وجملة: «ينقلبون»: معلق عنها العامل، فهي في محل نصب؛ على قاعدة التعليق، فإنه في اللفظ دون المحل.

يقول الحق جل جلاله: ﴿هل أنبئكم﴾ أى: أخبركم أيها المشركون ﴿على من تنزل الشياطين﴾، ودخل حرف الجار على «من» الاستفهامية؛ لأنها ليست للاستفهام بالأصالة. ثم أخبرهم، فقال: ﴿تنزل على كل أفك﴾: كثير الإفك، وهو الكذب، ﴿أثيم﴾: كثير الإثم، وهم الكهنة والمتنبئة، كشق وسطيح ومسيلمة. وحيث كانت حالة رسول الله ﷺ منزلة أن يحوم حولها شيء من ذلك، اتضح استحالة تنزيلهم عليه ﷺ.

﴿يلقون السمع﴾ وهم الشياطين، كانوا، قبل أن يحجبوا بالرجم، يلقون أسماعهم إلى الملأ الأعلى، فيختطفون بعض ما يتكلمون به، مما اطلعوا عليه من الغيوب، ثم يوحون به إلى أوليائهم. ﴿وأكثرهم كاذبون﴾ فيما يوحون به إليهم؛ لأنهم يسمعون ما لم يسمعوا. وفي الحديث: «إنهم يخلطون مع ما سمعوا مائة كذبة» (١)، فلذلك يخطئون ويصيبون، وقيل: يلقون إلى أوليائهم السمع، أى: المسموع من الملائكة. وقيل: الأفاكون يلقون السمع إلى الشياطين، ثم يبلغون ما يسمعون منهم إلى الناس، ﴿وأكثرهم﴾ أى: الأفاكون ﴿كاذبون﴾: مفترون على الشياطين ما لم يوحوا إليهم. والأفاك: الذى يكثر الإفك، ولا يدل على أنهم لا ينطقون إلا بالإفك، فأراد أن هؤلاء الأفاكين قل من يصدق منهم فيما يحكيه عن الجنة.

ولما ذكر الكهنة ذكر الشعراء وحالهم؛ ليلبي على بُعد كلامهم من كلام القرآن، فينتفى كونه كهانة وشعرا، كما قيل فيه، فقال: ﴿والشعراء يتبعهم الغاؤون﴾: مبتدأ وخبر، أى: لا يتبعهم على باطلهم إلا الغاؤون، فإنهم يصغون إلى باطلهم وكذبهم، وتمزيق الأعراض والقذح فى الأنساب، ومدح من لا يستحق المدح، وهجاء من لا يستحق الهجو، ولا يستحسن ذلك منهم ﴿إلا الغاؤون﴾، أى: السفهاء، أو الضالون عن طريق الرشدا، الحائرون فيما يفعلون ويذرون، لا يستمرون على وتيرة واحدة فيما يقولون ويفعلون، بخلاف غيرهم من أهل الرشدا، المهتدون إلى طريق الحق، الثابتين عليه.

(١) أخرجه البخارى فى (الطب، باب الكهانة، ح ٥٧٦٢) وفى (التوحيد، باب قراءة الفاجر والمنافق، ح ٧٥٦١)، ومسلم فى (السلام، باب تحريم الكهانة، ٤/ ١٧٥٠، ح ٢٢٢٨)، عن السيدة عائشة، ولفظه: «... تلك الكلمة من الحق يخطفها الجلى، فيقرأها فى أذن وليه، فيخلطون معها مائة كذبة».

﴿ألم تر أنهم﴾ أي: الشعراء ﴿في كل وادٍ﴾ من الكلام ﴿يَهِيمُونَ﴾، أو: في كل فن من الإفك يتحدثون، أو: في كل لغو وباطل يخوضون. والهائم: الذاهب على وجهه لا مقصد له، وهو تمثيل لذهابهم في كل شعب من القول، وهو استشهاد على أن الشعراء إنما يتبعهم الغاؤون وتقرير له، والخطاب لكل من تنأتى منه الرؤية، للقصص إلى أن حالهم من الجلاء والظهور بحيث لا تختص به رؤية راء دون الآخر، أي: ألم تر أن الشعراء في كل وادٍ من أودية القيل والقال، وفي كل شعب من الوهم والخيال؛ وفي كل مسلك من مسالك الغي والضلال، يهيمون.

﴿وأنهم يقولون ما لا يفعلون﴾ من الأفاعيل، غير مباينين بما يستتبعه من اللوم، فكيف يتوهم أن ينتظم في سلوكهم من تفرغت ساحته عن أن تحوم حوله شائبة الاتصاف بشيء من الأمور المذكورة، واتصف بمحاسن الصفات الجليلة، والأخلاق الحميدة، مستقراً على المنهاج القويم، مستمراً على الصراط المستقيم، ناطقاً بكل أمر رشيد، داعياً إلى صراط العزيز الحميد، مؤيداً بمعجزة قاهرة، وآيات ظاهرة، مشحونة بفنون من الحكم الباهرة، وصنوف المعارف الزاخرة، مستقل بنظم رائع، أعجز كل منطبقٍ ماهر، وبكت كل مفلقٍ ساحر.

هذا وقد قيل في تنزيهه ﷺ عن أن يكون من الشعراء: أن أتباع الشعراء الغاؤون، وأتباع محمد ﷺ ليسوا كذلك، ولا ريب في أن تعليل عدم كونه ﷺ منهم بكون أتباعه ﷺ غير غاوين مما لا يليق بشأنه العلى. هـ. قاله أبو السعود.

ثم استثنى الشعراء المؤمنين، فقال: ﴿إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات﴾؛ كعبد الله بن رواحة، وحسان، وكعب بن زهير، وكعب بن مالك. ﴿وذكروا الله كثيراً﴾ أي: كان ذكر الله وتلاوة القرآن أغلب عليهم من الشعر، وإذا قالوا الشعر قالوا في توحيد الله والثناء عليه، والحكمة والموعظة، والزهد والأدب، ومدح الرسول ﷺ والأولياء.

وأحق الخلق بالهجاء من كذب رسول الله ﷺ وهجاء. وعن كعب بن مالك: أن رسول ﷺ قال: «أهْجُهُمْ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُو أَشَدُّ عَلَيْهِمْ مِنْ رَشْقِ النَّبْلِ» (١)، وكان يقول لحسان: «قل، وروح القدس معك» (٢).

(١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٥٦/٣، ٤٦٠)، والبيهقي في السنن (٢٣٩/١٠)، وعبد الرزاق في المصنف (كتاب الجامع، باب الشعر والرجز ٢٦٣/١١)، وصححه ابن حبان (موارد الظمان / ٤٩٤) ولفظه: أنه قال للنبي ﷺ: إن الله قد أنزل في الشعر ما أنزل، فقال ﷺ: إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه، والذي نفسي بيده لكان ما ترمونهم به نصح النبيل، وأخرج مسلم في (فضائل الصحابة، باب فضل حسان بن ثابت، ١٩٣٥/٤، ح ٢٤٩٠)، من حديث السيدة عائشة: «أهجوا قريشاً؛ فإنه أشد عليهم من رشق النبيل».

(٢) أخرجه البخاري في (المغازي، مرجع النبي محمد من الأحزاب، ح ٤١٢٣، ٤١٢٤). ومسلم في (فضائل الصحابة، باب فضائل حسان ابن ثابت ﷺ، ١٩٣٣/٤، ح ٢٤٨٦). من حديث البراء بن عازب. ولفظه: «أهْجُهُمْ، أو هاجهم، وجبريل معك».

﴿وانتصروا من بعد ما ظلموا﴾ أى: ردوا على المشركين، الذين هجوا النبي ﷺ والمؤمنين. وروى أنه لما نزلت الآية: جاء حسان، وكعب بن مالك، وعبد الله بن رواحة، فيقولون: يا رسول الله: أنزل الله تعالى هذه الآية، وهو يعلم أنا شعراء؟ فقال: «اقرأوا ما بعدها: ﴿إلا الذين آمنوا﴾ هم أنتم وانتصروا، هم أنتم» .

ومرَّ عمر رضي الله عنه وحسان رضي الله عنه ينشد الشعر في المسجد، فلحظ إليه، فقال: كنت أنشد فيه، وفيه من هو خير منك، ثم التفت إلى أبي هريرة، فقال: أنشدك بالله، أسمعت النبي ﷺ يقول: «أجب على، اللهم أيده بروح القدس» قال: اللهم نعم (١).

﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾ ؛ أى مرجع يرجعون إليه، وهو تهديد شديد، ووعيد أكيد؛ لما فى «سيعلم» من تهويل متعلقه، وفى «الذين ظلموا» من الإطلاق والتعميم. وفى «أى منقلب ينقلبون» من الإيهام والتهويل. وتلاها أبو بكر لعمر رضي الله عنه حين عهد إليه، وكان السلف يتواعظون بها. والمعنى: سيعلم أهل الظلم ما تكون عاقبتهم، حين يقدمون على، وأى منقلب ينقلبون، حين يفدون إلى. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط المستقيم، حتى نلقاك يا أرحم الراحمين.

الإشارة: هل أنبلكم على قلب من تنزلت الشياطين، وسكنت فيه، تنزل على قلب كل أفاك أثيم، خارب من النور، محطو بالوسواس والخواطر، يلتون السمع إلى هرج الدنيا وأخبارها، وهو سبب فتنها؛ فإن القلب إذا غاب عن أخبار الدنيا وأهلها، سكن فيه النور وتأنس بالله، وإذا سكن إلى أخبار الدنيا وأهلها سكنت فيه الظلمة، وتأنس بالخلق، وغاب عن الحق. ولذلك قيل: ينبغي للمؤمن أن يكون كالفكرين؛ إذا كان وحده انبسط، وإذا رأى أحداً أدخل رأسه معه. وأكثر ما يسمع من هرج الدنيا كذب، وإليه الإشارة بقوله: «وأكثرهم كاذبون»، ومن جملة ما يفسد القلب: تولاه بالشعر، وفى الحديث: «لأن يمتلى جوف أحدكم قبحاً خيراً له من أن يمتلى شعراً» (٢). أو كما قال ﷺ، إلا من كان شعره فى توحيد الله، أو فى الطريق، كالزهد فى الدنيا، والترهيب من الركون إليها، والزجر عن الاغترار بزخارفها الغرارة، والافتتان بملاذها الفانية، وغير ذلك، أو فى مدح النبي ﷺ، والمشايخ الموصلين إليه تعالى، بشرط أن يكون الغالب عليه ذكر الله.

(١) أخرجه البخارى فى (الصلاة، باب الشعر فى المسجد ح ٤٥٣) ومسلم فى (فضائل الصحابة، باب فضائل حسان ٤/ ١٩٣٢ - ١٩٣٣ ح ٢٤٨٥) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٢) أخرجه البخارى فى (الأدب، باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصدّه عن ذكر الله، والعلم، والقرآن ح ٦١٥٥)، ومسلم فى (كتاب الشعر، ٤/ ١٧٦٩، ح ٢٢٥٧)، من حديث أبي هريرة.

وقوله تعالى: ﴿وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا﴾ ، أى: جاروا على نفوسهم بعدما جارت عليهم، وقهروها بعد ما قهروهم. ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مَنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾ قال ابن عطاء: سيعلم المعرض عنا ما فاته منا . هـ .
وفى الحكم: «ماذا فقد من وجدك، وما الذى وجد من فقدك؟ لقد خاب من رضى دونك بدلا، ولقد خسر من بغى عنك متحولاً، كيف يُرجى سواك وأنت ما قطعت الإحسان، أم كيف يطلب من غيرك وأنت ما بدلت عادة الامتنان؟» (١) وبالله التوفيق، وهو الهادى إلى سواء الطريق، وصلى الله على سيدنا محمد وآله.

(١) انظر الحكم بتبويب المفتى الهندى (المراجعة / ٤٢) .

سُورَةُ النَّاسِ

مكية. وهي ثلاث وتسعون آية. وقيل: أقل. ومناسبتها لما قبلها: قوله: «وإنه لتنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ» (١) إلى ما قرره من نفى تنزل الشياطين به، مع ما افتتح به السورة، من الإشارة إليه بقوله: «تلك آيات القرآن». ثم افتتح السورة برموز بيته وبين حبيبه، على عادته، فقال:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ طَسَّ تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ ﴿١﴾ هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴿٤﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمْ الْآخَسُونَ ﴿٥﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ طَسَّ ﴾ أى: يا طاهر يا سيد. قال ابن عباس: «هو اسم من أسماء الله تعالى» (٢)، أقسم به أن هذه السورة آياتها القرآن وكتاب مبين. قلت: ولعلها مختصرة من اسمه «اللطيف والسميع». وقيل: إشارة إلى طهارة سر حبيبه. ﴿ تلك آيات القرآن ﴾، الإشارة إلى نفس السورة، وما فى معنى الإشارة من معنى البعد، مع قرب العهد بالمشار إليه، للإيدان ببعد منزلته فى الفضل والشرف، أى: تلك السورة الكريمة التى نتلوها عليك هى آيات القرآن، المعروف بعلو الشأن. ﴿ و ﴾ آيات ﴿ كتاب ﴾ عظيم الشأن ﴿ مبين ﴾، مظهر بما فى تضاعيفه من الحكم، والأحكام، وأحوال الآخرة، أو: مبين: مفرق بين الرشd والغى، والحلال والحرام، أو: ظاهر الإعجاز، على أنه من: أبان، بمعنى بان، وعطفه على القرآن كعطف إحدى الصفتين على الأخرى، نحو: هذا فعل السخى والجواد.

ونكر الكتاب ليكون أفخم له. وقيل: إنما نكر الكتاب وعرفه فى الحجر (٣)، وعرف القرآن ونكره فى الحجر؛ لأن القرآن والكتاب اسمان علما على المنزل على محمد ﷺ، ووصفان له؛ لأنه يُقرأ ويكتب، فحيث جاء بلفظ التعريف فهو العلم، وحيث جاء بلفظ التذكير فهو الوصف. قاله النسفى.

(١) الآية ١٩٢ من سورة الشعراء.

(٢) ذكره البغوى فى تفسيره (١٤٣/٦).

(٣) فى قوله تعالى: «الآن تلك آيات الكتاب وقرآن مبين» الآية الأولى.

وما قيل من أن الكتاب هو اللوح المحفوظ، وإيادته أنه خُطَّ فيه ما هو كائن، لا يساعده إضافة الآيات إليه. والوصف بالهداية والبشارة في قوله: ﴿هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ أى: حال كون تلك الآيات هادية ومبشرة للمؤمنين، فهما منصوبان على الحال، من الآيات، على أنهما مصدران بمعنى الفاعل؛ للمبالغة، كأنهما نفس الهداية والبشارة، والعامل فيها ما فى «تلك» من معنى الإشارة، أو: خبر، أى: هى هدى وبشرى للمؤمنين خاصة؛ إذ لا هداية لغيرهم بها.

﴿الَّذِينَ يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾؛ يُدِيمُونَ على إقامة فرائضها وسننها، ويحافظون على خشوعها وإتقانها، ﴿وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ أى: يؤدون زكاة أموالهم، ﴿وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ حق الإيقان. إما من جملة الموصول، وإما استئناف، كأنه قيل: هؤلاء الذين يؤمنون ويعملون الصالحات هم الموقنون بالآخرة حق الإيقان، لا من عداهم؛ لأن من تحمل مشاق العبادات، إنما يكون لخوف العقاب، ورجاء الثواب، أولاً، ثم عبودية آخر، لمن كمل إخلاصه.

ثم ذكر صندهم، فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ أى: لا يُصَدِّقُونَ بها، وبما فيها من الثواب والعقاب، ﴿زَيْنًا لَهُمْ أَعْمَالُهُمْ﴾ الخبيثة، حيث جعلناها مشتبهة للطبع، محبوبة للنفس، حتى رأوها حسنة، كقوله: ﴿أَقَمْنَ زَيْنَ لَهُ سَوْءَ عَمَلِهِ فَرَأَاهُ حَسَنًا﴾ (١)، ﴿فَهُمْ يَعْمَهُونَ﴾؛ يترددون فى ضلالتهم. كما يكون حال الضال عن الطريق. ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سَوْءُ الْعَذَابِ﴾ فى الدنيا بالقتل والأسر يوم بدر، ﴿وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾؛ أشد الناس خسراناً؛ لأنهم لو آمنوا لكانوا من أكرم الناس، شهداء على جميع الأمم يوم القيامة، فخسروا ذلك مع خسران ثواب الله والنظر إليه. عائذاً بالله من جميع ذلك.

الإشارة: طس: طهر سرك أيها الإنسان، لتكون من أهل العيان، طهر سرك من الأغيار لتشاهد سر الأسرار، وحينئذ تذوق أسرار القرآن والكتاب المبين، وتصير هداية وبشارة للمؤمنين. فإن من قرأ القرآن وعمل به فقد أدرج النبوة بين كتفيه، كما فى الخبر (٢). ثم ذكر من امتلأ قلبه بالأكدار فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ...﴾ إلخ، قال القشيري: أغشيناهم فهم لا يبصرون، وعميًا عليهم المسالك، فهم عن الطريقة المبتلى يصدون. أولئك الذين فى ضلالتهم يعمهون، وفى حيرتهم يترددون. ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سَوْءُ الْعَذَابِ﴾ هو أن يجد الألم ولا يجد شهود المبتلى (٣)، ولو وجدوه تحمل عنهم ثقله، بخلاف المؤمنين هـ.

(١) من الآية ٨ من سورة فاطر.

(٢) جاء ذلك فيما أخرجه الحاكم، وصححه، ووافقه الذهبي (٥٥٢/١) عن عبد الله بن عمرو. رضى الله عنهما. أن رسول الله ﷺ قال: «من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبه، غير أنه لا يوحى إليه..» الحديث.

(٣) فى القشيري: يجد الآلام ولا يجد التسلّى.

ثم ذكر الحق تعالى كيفية نزول القرآن، الذي تقدم ذكره، فقال:

﴿وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ﴾ ﴿٦﴾

قلت: (تلقى): مبنى للمفعول. والفاعل هو الله؛ لدلالة ما تقدم عليه، من قوله: ﴿وَإِنَّهُ لَنَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾. و(لقى): يتعدى إلى واحد، وبالتضعيف إلى اثنين. وكأنه كان غائباً فلقيه، فالمفعول الأول صار نائباً. والقرآن: مفعول ثان، أي: وإنك ليلقيك الله القرآن.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَإِنَّكَ﴾ يا محمد ﴿لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ﴾ أي: لتزوداه بطريق التلقية والتلقين ﴿مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ﴾ أي: من عند أي حكيم وأي عليم، فالتكثير للتفخيم. وفي تفخيمه تفخيم لشأن القرآن. وتنصيب على علو طبقة - عليه الصلاة والسلام - في معرفته، والإحاطة بما فيه من العلوم والحكم والأسرار، فإن من تلقى العلوم والحكم من الحكيم العليم يكون علماً في إتقان العلوم والحكم. والجمع بينهما مع دخول العلم في الحكمة؛ لعموم العلم، ودلالة الحكمة على إتقان الفعل، والإشعار بأن ما في القرآن من العلوم، منها ما هو حكمة، كالعقائد والشرائع، ومنها ما ليس كذلك، كالقصص والأخبار الغيبية. قاله أبو السعود.

قال ابن عطية: في الآية رد على كفار قريش في قولهم: القرآن من تلقاء محمد. وقال القرطبي: الآية تمهيد لما يريد أن يسوق من الأقايص، وما في ذلك من لطائف حكمته ودقائق علمه، ومن آثار ذلك: قصة موسى ﴿إِذْ قَالَ لِأَهْلِهِ...﴾ الخ. هـ.

الإشارة: قال أبو بكر بن طاهر: وإنك لتلقى القرآن من الحق حقيقية، وإن كنت تأخذه في الظاهر عن واسطة جبريل عليه السلام. قال تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾ (١) هـ. قلت: العارفون بالله لا يسمعون القرآن إلا من لدن حكيم عليم، بلا واسطة، الواسطة محذوفة في نظرهم، فهم يسمعون من الله إلى الله، ويقرأون بالله على الله، كما قال القائل: أنا بالله أنطق، ومن الله أسمع. ومما يحقق لك حذف الواسطة: قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ﴾ (٢) وسمعت شيخي البرزидي رحمه الله، يقول: لا يكون الإنسان من الراسخين في العلم حتى يقرأ كله وهو مجموع فيه، أي: يقرأ بالله ويسمعه من الله. والله تعالى أعلم.

(١) الأيتان: ١ - ٢ من سورة الرحمن. (٢) الآية ٢٨ من سورة القيامة.

ثم شرع في قصص الأنبياء، تسلية لرسوله ﷺ، فقال:

﴿ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيَكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ بَاتِيَكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴾ (٧) ﴿ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ اللَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ (٨) ﴿ يَمْوَسَّىٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (٩) ﴿ وَأَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَمْوَسَّىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى الْمُرْسَلُونَ ﴾ (١٠) ﴿ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حَسَنًا بَعْدَ سَوْءٍ فَأَنَّىٰ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (١١)

يقول الحق جل جلاله: واذكر ﴿ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ ﴾: زوجته ومن معه، عند مسيره من مدين إلى مصر: ﴿ إِنِّي آنَسْتُ ﴾ أي: أبصرت ﴿ نَارًا ﴾، سآتيكم منها بخبر ﴿ عَن حَالِ الطَّرِيقِ ﴾ التي ضل عنها. والسين للدلالة على نوع بعد في المسافة، وتأكيده الوعد. ﴿ أَوْ آتِيَكُم بِشِهَابٍ (١) قَبَسٍ ﴾ أي: شعلة نار مقبوسة، أي: مأخوذة. ومن نون فبدل، أو صفة، وعلى القراءتين فالمراد: تعيين المقصود الذي هو القبس، الجامع لمنفعتي الضياء والاصطلاء؛ لأن من النار ما ليس بقبس، كالجمرة. وكلتا العدتين منه ﴿ عَن حَالِ الطَّرِيقِ ﴾ بطريق الظن، كما يفصح عن ذلك ما في سورة طه، من صيغتي الترجي والترديد (٢)، لأن الراجي إذا قوى رجاؤه يقول: سأفعل كذا، وسيكون كذا، مع تجويزه التخلف. وأتى بأو؛ لأنه بنى الرجاء على أنه إن لم يظفر بحاجته معاً لم يعدم واحدة منهما، إما هداية الطريق، وإما اقتباس النار، ولم يدر أنه ظافر بحاجته الكبرى، وهي عز الدنيا والآخرة.

واختلاف الألفاظ في هاتين السورتين، والقصة واحدة، دليل على نقل الحديث بالمعنى، وجواز النكاح بغير لفظ النكاح والتزويج. قاله النسفي.

﴿ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴾: تستدفئون بالنار من البرد إذا أصابكم.

﴿ فَلَمَّا جَاءَهَا ﴾ أي: النار التي أبصرها ﴿ نُودِيَ ﴾ من جانب الطور ﴿ أَن بُورِكَ ﴾، على أن «أن» مفسرة؛ لما في النداء من معنى القول. أو: بأن بورك، على أنها مصدرية، وقيل: مخففة، ولا ضرر في فقدان الفصل بـ (لا)،

(١) قرأ عاصم، وحمزة، والكسائي، ويعقوب، وخلف (بشهاب) بالثولين، على القطع عن الإضافة، وقبس، بدل منه، أو: صفة له، بمعنى مقبوس، أو مقبوس. وقرأ الباقر بن خنيس، لبيان النوع. أي من قبس، كخاتم فضة. انظر الإتحاف (٢/٣٢٣).
(٢) في قوله تعالى: ﴿... لَطَىٰ آتِيَكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجْدَ عَلَى النَّارِ هُدًى﴾ الآية ١٠ من سورة طه.

أو قد، أو السين، أو سوف؛ لأن الدعاء يخالف غيره في كثير من الأحكام، أى: أنه، أى: الأمر والشأن ﴿بُورِكَ﴾ أى: قُدُس، أو: جعل فيه البركة والخير، ﴿مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا﴾ أى: من في مكان النار، وهم الملائكة، ﴿وَمَنْ حَوْلَهَا﴾ أى: موسى ﷺ، بإنزال الوحي عليه، الذي فيه خير الدنيا والآخرة.

وقال ابن عباس والحسن: ﴿بورك من في النار أى: قُدُس من في النار، وهو الله تعالى﴾ (١) أى: نوره وسره، الذي قامت به الأشياء، من باب قيام المعاني بالأواني، أو: من قيام أسرار الذات بالأشياء، بمعنى أنه نادى موسى منها وسمع كلامه من جهتها، ثم نزه - سبحانه - ذاته المقدسة عن الحلول والاتحاد، فقال: ﴿وسبحان الله﴾ أى: تنزيهاً له عن الحلول في شيء، وهو ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾.

ثم فسر ندائه، فقال: ﴿يا موسى إنه﴾ أى: الأمر والشأن ﴿أنا الله العزيز الحكيم﴾ أو: إنه، أى: مكرمك، الله العزيز الحكيم، وهو تمهيد لما أراد أن يظهر على يديه من المعجزات. ﴿وَأَلْقِ عَصَاكَ﴾ لتطم معجزتها، فتأنس بها، وهو عطف على ﴿بُورِكَ﴾ أى: نودى أن بورك وأن ألق عصاك. والمعنى: قيل له: بورك من في النار، وقيل له: ألق عصاك، ﴿فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ﴾؛ تتحرك يمينا وشمالا، ﴿كَأَنَّهُمَا جَانٌّ﴾؛ حية صغيرة ﴿وَلَّى﴾ موسى ﴿مُدْبِرًا﴾ أى: أدبر عنها، وجعلها تلى ظهره، خوفاً من وثوب الحية عليه، ﴿وَلَمْ يُعَقِّبْ﴾؛ لم يرجع على عقبه، من: عقب المقاتل: إذا كز بعد الفر. والخوف من الشيء المكروه أمر طبيعي، لا يتخلف، وليس في طرق البشر.

قال له تعالى: ﴿يا موسى لا تخف﴾ من غيرى، ثقة بى، أو: لا تخف مطلقاً ﴿إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى الْمُرْسَلِينَ﴾ أى: لا يخاف المرسلون عند خطابي إياهم، فإنهم مستغرقون في شهود الحق، لا يخطر ببالهم خوف ولا غيره. وأما في غير أحوال الوحي؛ فهم أشد الناس خوفاً منه سبحانه، أو: لا يخافون من غيرى، لأنهم لدى في حفظي ورعايتي. ﴿إِلَّا مَنْ ظَلَمَ﴾ أى: لكن من ظلم من غيرهم؛ لأن الأنبياء لا يظلمون قط، فهو استثناء منقطع، استدرك به ما عسى يختلج في العقل، من نفى الخوف عن كلهم، مع أن منهم من فرطت منه صغيرة مما يجوز صدوره عن الأنبياء - عليهم السلام - كما فرط من آدم، وموسى، وداود، وسليمان - عليهم السلام - فحسنت الأبرار سيئات المقربين. وقد قصد به التعريض بما وقع من موسى - عليه السلام - من وكزه القبطى. وسماها ظلماً، كقوله ﷺ في سورة القصص: ﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ﴾ (٢).

(١) أخرجه الطبرى في تفسيره (١٩/١٣٣).

(٢) من الآية ١٦ من سورة القصص.

قال في الحاشية الفاسية: والظاهر في الاستثناء كونه متصلاً، وأطلق الظلم باعتبار منصب النبوة، واشفاقهم مما لا يشفق منه غيرهم، كما اتفق لموسى في مدافعة القبطى عن الإسرائيلى، مع أن إغاثة المظلوم مشروعة عموماً، ولكن لما لم يؤذن له خصوصاً عد ذلك ظلماً وذنبا. وأما ما سرى من القتل فلم يقصده، وإنما اتفق من غير قصد هـ.

قوله: ﴿ثُمَّ بَدَّلَ حَسَنًا بَعْدَ سَوْءٍ﴾ أى: أتبع زلته حسنة محلها، كالثوبة وشبهها، ﴿فَإِنِّى غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ أقبل توبته، وأغفر حوبته، وأرحمه، فأحقق أمنيته. والله تعالى أعلم.

الإشارة: تقدم بعض إشارة الآية في سورة طه^(١). وقوله تعالى: ﴿أَن بُورِكَ مَن فِى النَّارِ...﴾ تقدم قول ابن عباس وغيره: أن المراد بمن فى النار: نور الحق تعالى. قال بعض العلماء: كانت النار نوره تعالى، وإنما ذكره بلفظ النار؛ لأن موسى حسبه ناراً، والعرب تضع أحدهما موضع الآخر هـ. ومنه حديث: «حجابه النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره»^(٢)، أى: حجابه النور الذى تجلى به فى مظاهر خلقه، فالأوانى حجب للمعانى، والمعانى هى أنوار الملكوت، الساترة لأسرار الجبروت، السارية فى الأشياء.

وقال سعيد بن جبیر: (هى النار بعينها)^(٣)، وهى إحدى حجب الله تعالى. ثم استدل بالحديث: «حجابه النار» ومعنى كلامه: أن الله تعالى احتجبت فى مظاهر تجلياته، وهى كثيرة، ومن جملة النار، فهى إحدى الحجب التى احتجب الحق تعالى بها، وإليه أشار ابن رفا بقوله:

هو النور المحيط بكل كون

ولا يفهم هذا إلا أهل الفناء فى الذات، العارفون بالله، وحسب من لم يبلغ مقامهم التسليم لما رمزوا إليه، وإلا وقع الإنكار على أولياء الله بالجهل، والعياذ بالله.

(١) راجع للمجلد الثالث، ص/ ٣٧٩ - ٣٨٠.

(٢) بعض حديث رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأخرجه مسلم فى (الإيمان، باب فى قوله ﷻ: «إِن اللّٰهَ لَا يَنَامُ»، ١/ ١٦١، ح ١٧٩)، وأحمد فى المسند (٤٠١/٤) بلفظ «حجابه النار، وجاء فى رواية عند مسلم، فى الموضع السابق، وأحمد فى المسند (٤٠٥/٤) وابن ماجه فى (المقدمة، باب فى ما أنكرت الجهمية ٧٠/١ - ٧١ ح ١٩٥ - ١٩٦) بلفظ «حجابه النور» (انظر شرح الحديث فى مسلم بشرح النووي ٣/ ١٤ - ١٦)

(٣) ذكره البغوى فى تفسيره (١٤٥/٦).

ثم ذكر معجزة اليد، فقال:

﴿وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿١٢﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ آيَاتُنَا مَبْصُرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿١٣﴾ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٤﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَأَدْخِلْ يَدَكَ﴾ ياموسى ﴿فِي جَيْبِكَ﴾؛ فى جيب قميصك. والجيب: الفتح فى الثوب لرأس الإنسان. قال الثعلبى: إنما أمره بذلك؛ لأنه كان عليه مدرعة صوف، لا كم لها. ﴿تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ﴾؛ من غير آفة، كبرص ونحوه، ﴿فِي تِسْعِ آيَاتٍ﴾ أى: هاتان الآيتان فى جملة تسع آيات، وهى الفلق، والطوفان، والجراد، والقمل، والضفادع، والدم، والطمس، والجذب فى براديهن، واللقصان فى مزارعهم. ومن عدّ اليد والعصا من التسع عدّ الأخيرين واحداً، ولم يعد الفلق؛ لأنه لم يبعث به إلى فرعون. وقوله: ﴿إِلَى فِرْعَوْنَ﴾ متعلق بمحذوف، أى: مرسلأ، أو: ذاهباً إلى فرعون ﴿وَقَوْمِهِ﴾، إنهم كانوا قوماً فاسقين؛ خارجين عن أمر الله، كافرين به.

﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ آيَاتُنَا﴾؛ معجزاتنا، وظهرت على يد موسى، حال كونها ﴿مُبْصُرَةً﴾؛ بيّنة واضحة، وهى اسم فاعل، أطلق على المفعول، إشعاراً بأنها لفرط ظهورها كأنها تبصر نفسها؛ مبالغة فى رضحها، وإلا فهى مبصرة لمن ينظر ويتفكر فيها. أو: ذات تبصر؛ لأنها تهدى من يتبصر بها. فلما جاءتهم ﴿قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ واضح سحريته.

﴿وَجَحَدُوا بِهَا﴾ أى: كذبوا بها ﴿وَقَدْ﴾ استيقنتها أنفسهم ﴿أى: علمتها علماً يقيناً، فالاستيقان: أبلغ من الإيقان. يعنى: أنهم جحدوا بالسنتهم واستيقنوها فى قلوبهم. ﴿ظُلْمًا﴾: حال من ضمير (جحدوا) أى: ظالمين فى ذلك، ولا ظلم أفحش ممن تيقن أنها آيات من عند الله، وسماها سحراً بيّناً، ﴿وَعُلُوًّا﴾؛ تكبراً وترفعاً عن الإيمان بموسى ﷺ، وهو أيضاً حال، أو: علة، ﴿فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ﴾ وهو الإغراق فى الدنيا، والإحراق فى الآخرة. نسأل الله العاقبة.

الإشارة: وأدخل يد فكرتك فى جيب قلبك، تخرج ببيضاء شعشعائية، يستولى شعاعها على وجود بشريتك، فتختلس البشرية تحت أنوار المعانى، ثم يستولى على الوجود بأسره، فيصير كله نوراً ملكوتياً جبروتياً، متصلاً

بالنور الأعظم، والبحر الطام، بعد قطع مقامات التوبة، والتقوى، والاستقامة، والإخلاص، والصدق، والطمأنينة، والمراقبة والمحبة، والمشاهدة، فيكون حينئذ آية مبصرة واضحة، من آيات الله، يدل على الله، ويدعو إليه على بصيرة منه. فمن جحدها انخرط في سلك من قال تعالى في حقه: ﴿وَجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً...﴾ الآية.

ثم ذكر قصة داود وسليمان - عليهما السلام - فقال:

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١٥) وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَبَايِعُ النَّاسُ عَلِمَنَا مِنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ﴾ (١٦)

يقول الحق جل جلاله: ﴿ولقد آتينا داود وسليمان علماً﴾ أى: أعطينا كل واحد منهما طائفة خاصة به من علم الشرائع والأحكام، وغير ذلك مما يختص به كل واحد منهما، كصناعة الدروع، ومنطق الطير. أو: علماً لدنيا. ﴿وقالا﴾ أى: كل واحد منهما، شكراً لما أوتيته من العلم: ﴿الحمد لله الذي فضلنا﴾ بما آتانا من العلم ﴿على كثير من عباده المؤمنين﴾. قال النسفى: وهنا محذوف، ليصلح عطف الواو عليه، ولولا تقدير المحذوف لكان الوجه: الفاء، كقولك: أعطيتك فشكر، وتقديره: آتيناها علماً، فعملاً به، وعرفاً حق النعمة فيه، وقالوا: ﴿الحمد لله الذي فضلنا على كثير﴾. والكثير المفضل عليه: من لم يؤت علماً، أو: من لم يؤت مثل علمهما. وفيه: أنهما فضلاً على كثير، وفُضِّل عليهما كثير.

وفى الآية دليل على شرف العلم، وتقدم حملته وأهله، وأن نعمة العلم من أجل النعم، وأن من أوتيته فقد أوتي فضلاً على كثير من عباده، وما سعادهم رسول الله ﷺ ورثة الأنبياء إلا لمداناتهم فى الشرف والمنزلة؛ لأنهم القوام بما بعثوا من أجله. وفيها: أنه يلزمهم لهذه النعمة الفاضلة أن يحمدا الله تعالى على ما أوتوه، وأن يعتقد العالم أنه إذا فُضِّل على كثير فقد فُضِّل عليه مثلهم. وما أحسن قول عمر رضي الله عنه: (كل الناس أقره من عمر). هـ.

والعلماء على قسمين: علماء بالله وعلماء بأحكام الله. فالعلماء بالله هم العارفون به، أهل الشهود والعيان. وهم أهل علم الباطن، أعنى: علم القلوب، والعلماء بأحكام الله هم علماء الشرائع والنوازل. وحيث انتهت درجة العلماء بأحكام الله ابتدئت درجة العلماء بالله. فنهاية علماء الظاهر بداية علماء الباطن؛ لأن علم أهل الظاهر جله ظنى،

وعلم أهل الباطن عياني، ذوقى، وليس الخبر كالعيان، مع ما فاقوهم به من المجاهدة، والمكابدة، ومقاساة مخالفة النفوس، وقطع المقامات، حتى ماتوا موتات، ثم حييت أرواحهم، فشاهدوا من الأنوار والأسرار ما تعجز عنه العقول، وتكلّ عنه النقول.

ثم قال تعالى: ﴿وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ﴾، وَرِثَ منه النبوة والملك دون سائر بنيه، وكانوا تسعة عشر. ووراثته للنبوة: انتقالها إليه بعد أبيه، وإلا فالنبوة لا تورث. ﴿وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مِنْ مَنَاقِبِ الطَّيْرِ﴾ تشهيراً للنعمة الله، واعتراكاً بمكانها، ودعاء للناس إلى تصديقه بذكر المعجزة التي هي علم منطلق الطير.

والمنطق: كل ما يصوت به من المفرد والمؤلف، والمفيد وغير المفيد. وكان سليمان عليه السلام يفهم عنها كما يفهم بعضها بعضاً. يحكى أنه مرّ على بلبل على شجرة، يحرك رأسه، ويميل ذنبه، فقال لأصحابه: أتدرون ما يقول؟ قالوا: الله ونبيه أعلم، قال يقول: إذا أكلت نصف نمرة فعلى الدنيا العفاء. وصاحت فاختة^(١)، فأخبر أنها تقول: ليت ذا الخلق لم يخلقوا، وصاح طاووس، فقال: يقول: كما تدين تدان، وصاح هدهد، فقال: يقول: من لا يرحم لا يرحم، وصاح صُرد^(٢) - وهو طائر ضخم الرأس - فقال: يقول: استغفروا الله يا مذنبين، وصاح طيطوي^(٣)، فقال: يقول: كل حي ميت، وكل جديد بال. وصاح خطّاف^(٤)، فقال: يقول: قدّموا خيراً تجدره. وصاح قمرى^(٥)، فأخبر أنه يقول: سبحان ربي الأعلى. وصاحت رخمة^(٦)، فقال: إنها تقول سبحان ربي الأعلى ملء أرضه وسمائه.

وفى رواية: هدرت حمامة، فقال: إنها تقول: سبحان ربي الأعلى - مثل الرخمة - وقال: الغراب يدعو على العشّار. والحداة تقول: كل شيء هالك إلا وجهه. والقطاة^(٧) تقول: من سكت سلّم، والبيغاء تقول: ويل لمن الدنيا همه، والديك يقول: اذكروا الله يا غافلين، والنسر يقول: يا ابن آدم، عش ما شئت، آخرك الموت. والعقاب^(٨) يقول:

(١) الفاختة: نوع من الحمام الموطّق، إذا مشى توسّع في مشيه، وياعد بين جناحيه وإبطيه، وتمايل. انظر اللسان (٥/٣٣٦٠، مادة/ فخت).

(٢) الصُرد: طائر أبيض، نصفه أبيض، ونصفه أسود، ضخم الرأس والمقار، له مخالب يسطاد به العصافير. انظر النهاية (٣/٢١١ مادة صرد).

(٣) الطيطوي: منرب القفا، وقيل: هو طائر لا يفارق الآجام وكثرة المياه.

(٤) الخطّاف: للصفر، وهو الذى تدعوه الحمامة: عصفور الجنة. وجمعه: خطاطيف. انظر اللسان (٢/١٢٠١).

(٥) القُمرى: نوع من الحمام، موطّق، حسن الصوت.

(٦) الرخمة: طائر غزير الريش، أبيض اللون، مبقّع بصواد، له منقار طويل. موصوف بالغدر، والجمع: رخم رخم. انظر اللسان (٣/١٦١٧، مادة رخم).

(٧) القطاة: نوع من الحمام، يؤثر الحياة في الصحراء.

(٨) العقاب: طائر من الجوارح، تسميها للعرب بالكاسر، وقيل: العقاب: سيد الطيور، والنسر عريفها، ويكنى النكر: أبا الهيثم. والأنثى: أم للحرار، وهي حادة البصر.

فى البعد من الناس أنس. والصفدع تقول: سبحان ربي القدوس. والبازي^(١) يقول: سبحان ربي وبحمده، المذكور فى كل مكان. والدراج^(٢) يقول: الرحمن على العرش استوى. والقلب^(٣) يقول: إلهي! العن مبغض آل محمد، عليه الصلاة والسلام^(٤).

وقيل: إن سليمان كان يفهم صوت الحيوانات كلها، وإنما خص الطير؛ لأنه معظم جنده.

ثم قال: ﴿وَأوتينا من كل شيء﴾ أى: ما نحتاج إليه. والمراد به كثرة ما أوتى، كما تقول: فلان يقصده كل أحد، ويعلم كل شيء، كناية عن كثرة علمه. ﴿إِنَّ هذا لهو الفضل﴾ والإحسان من الله تعالى ﴿المبين﴾ أى: الواضح، الذى لا يخفى على أحد، أو: إن هذا الفضل الذى أوتيته هو الفضل المبين. على أنه ﷺ قاله على سبيل الشكر والمحمدة. كما قال رسول الله ﷺ «أَنَا سَيِّدٌ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخْرَ» أى: أقول هذا القول شكراً، لا فخراً، والدون فى (علمنا) و(أوتينا) نون الواحد المطاع، وكان حينئذ ملكاً، فكلم أهل طاعته على الحالة التى كان عليها، وليس فيه تكبر ولا فخر؛ لعصمة الأنبياء من ذلك. والله تعالى أعلم.

الإشارة: أشرف العلوم وأعظمها وأعزها العلم بالله، على سبيل الذوق والكشف والوجدان، ولا يكون إلا من طريق التربية على يد شيخ كامل؛ لأنه إذا حصل هذا العلم أغنى عن العلوم كلها، وصغرت فى جانبه، حتى إن صاحب العلم بالله يعد الاشتغال بطلب علم الرسوم بطالة وانحطاطاً، ومثله كمن عنده قناطير من الفضة، ثم وجد جبلاً من الإكسير، فهل يلتفت صاحب الإكسير إلى الفضة أو الفلوس؟ لأن من كانت أوقاته كلها مشاهدة ونظراً لوجه الملك، كيف يلتفت إلى شيء سواه، ولذلك قال الجنيّد رحمه الله: لو تعلم تحت أديم السماء أشرف من هذا العلم، الذى نتكلم فيه مع أصحابنا، لسعيت إليه. هـ. وقال شيخ شيوخنا، سيدى عبد الرحمن العارف: كنت أعرف أربعة عشر علماً، فلما أدركت علم الحقيقة، سرطت ذلك كله، ولم يبق إلا التفسير والحديث، نتكلم فيه مع أصحابنا. أو قريباً من هذا الكلام. وقال شيخ شيوخنا، سيدى عبد الرحمن المجذوب رحمه الله:

أقارئ علم التوحيد هذا البُحُورُ إِلَى تَنبِي

هَذَا مَقَامَ أَهْلِ التَّجَرُّدِ الواقفينَ مَعَ رَبِّى

وهذا أمر بين عند أهل هذا الفن، وقال الورتجى: العلم علمان: علم البيان وعلم العيان. علم البيان ما يكون بالوسائل الشرعية، وعلم العيان مستفاد من الكشوفات الغيبية. ثم قال: فالعلم البيانى معروف بين العموم، والعلم

(١) البازي: ضرب من الصقور، وهو أشد الجوارح تكبراً، وأضيّقها خلقاً، ويؤخذ للصيد.

(٢) الدراج: طائر جميل المنظر ملون الريش.

(٣) القلب: ضرب من الطير. انظر اللسان (٥/٣٥١٠، مادة: قير).

(٤) ذكر نحوه البغوى فى تفسيره (١٤٨/٦) عن كعب. وقال محققه، فى الحاشية: وهذه التفصيلات فى كلام الطير متلفاة من أهل الكتاب، كرواية كعب هذه، ولا يتوقف فهم الآية عليها، وليس فيها نص صحيح، مرفوع إلى النبى ﷺ.

العيانى مشهور بين الخصوص، لم يطلع عليه إلا نبي أو ولى، لأنه صدر من الحق لأهل شهوده، من المحبين العارفين، والموحدين والصديقين، والأنبياء والمرسلين. انظر بقية كلامه.

وقال أيضاً فى قوله: «علّمنا منطق الطير»: أفهم أن أصوات الطيور والوحوش وحركات الأكوان جميعاً هى خطابات من الله عز وجل للأنبياء والمرسلين، والعارفين والصديقين، يفهمونها من حيث أحوالهم ومقاماتهم. فللأنبياء والمرسلين علم بمناطقها قطعياً. ويمكن أن يقع ذلك بروحى، ولكن أكثر فهم الأنبياء^(١) أنهم يفهمون من أصواتها ما يتعلق بحالهم، بما يقع فى قلوبهم من إلهام الله، لا بأنهم يعرفون لغاتهم بعينها. هـ. قلت: وكذلك الأولياء يفهمون عنها ما يليق بمقاماتهم، من ألفاظ، أو أنس، أو إعلام، أو غير ذلك. والله تعالى أعلم.

ولما أراد سليمان الغزو، جمع جنوده، كما قال تعالى:

﴿ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿١٧﴾ حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَأَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٨﴾ فَنَبَسَّ بِصَوْتِهَا فَتَبَسَّوْا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ﴿١٩﴾ ﴾

قلت: «قالت نملة»: التاء للوحدة، لا للتأنيث. قال الرضى: تكون التاء للفرق بين المذكر والمؤنث، وتكون لأحاد الجنس، كنحلة ونحل، وثمرة وثمر، وبطة وبط، ونملة ونمل، فيجوز أن تكون النملة مذكراً، والتاء للوحدة، وأنت الفعل باعتبار تأنيث اللفظ. هـ. مختصراً. (لا يحطمنكم): يحتمل أن يكون جواباً للأمر، أو: نهياً بدلاً من الأمر؛ لتقارب المعنى؛ لأن الأمر بالشئ نهى عن ضده. والضد ينشأ عنه الحطم، فلا: ناهية، ومثله الحديث: «قلّيمسك بنصّالها، لا يعقر مسلماً»^(٢). هـ.

(١) عبارة الورتجى، كما فى عرائس البيان: (ويمكن أن يقع ذلك لولى، ولكن أكثر فهم الأولياء بها...).

(٢) أخرجه بنحوه البخارى فى (الفتن، باب قول النبى ﷺ «من حمل علينا السلاح فليس منا، ح ٧٠٧٤) ومسلم فى (البر والصلة، باب أمر من مرّ بسلاح، فى مسجد أو سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة للناس أن يمسك بنصّالها ٤/٢٠١٨-٢٠١٩، ح ٢٦١٤-٢٦١٥) من حديث سيدنا جابر رضي الله عنه.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَحْشِرَ لِسُلَيْمَانَ﴾ أى: جمع له ﴿جُنُودَهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ﴾ بمباشرة مخاطبيه، فإنهم رؤساء مملكته، وعظماء دولته، من الثقيلين وغيرهم. وتقديم الجن على الإنس للإيدان بكمال قوه ملكه وعزة سلطانه؛ لأن الجن طائفة عاتية، وقبيلة طاغية، ماردة، بعيدة من الحشر والتسخير، ﴿فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ أى: يحبس أوائلهم على أواخرهم، أى: يوقف سلاف العسكر^(١) حتى يلحقهم الثوانى، فيكونوا مجتمعين، لا يختلف منهم أحد، وذلك لكثرة العظمة والقهرية.

قال قتادة: فكان لكل صنف منهم وزعة^(٢). أو: لترتيب الصفوف، كما هو المعتاد فى العساكر. والوزع: المنع، ومنه قول الحسن البصرى، حين ولى القضاء: (لا بد للحاكم من وزعة) أى: شرط يمنعون الناس من الظلم. وتخصيص حبس أوائلهم بالذكر، دون سوق أواخرهم، مع أن التلاحق يحصل بذلك أيضاً؛ لأن أواخرهم غير قادرين على ما يقدر عليه أوائلهم من السير السريع، وهذا إن لم يكن سيرهم بتسيير الريح فى الجو. قال محمد بن كعب: كان عسكر سليمان مائة فرسخ، خمسة وعشرون للجن، وخمسة وعشرون للإنس، وخمسة وعشرون للطير، وخمسة وعشرون للوحش. وكان له ألف بيت من قرارير على الخشب، فيها ثلاثمائة منكوحه، وسبعمئة سرية. وقد نسجت له الجن بساطاً من ذهب وإبريسم، فرسخاً فى فرسخ، وكان يوضع منبره فى وسطه، وهو من ذهب، فيقعد عليه، وحوله ستمائة ألف كرسي من ذهب وفضة، فتقعد الأنبياء - عليهم السلام - على كراسى الذهب، والعلماء على كراسى الفضة، وحولهم الناس، وحول الناس الجن والشیاطين، وتظله الطير بأجنحتها، حتى لا تقع عليه الشمس، وترفع ریح الصبا البساط، فتسير به مسيرة شهر، من الصباح إلى الراح.

وروى أنه كان يأمر الريح العاصف تحمله، ويأمر الرخاء تسيّره، فأوحى الله تعالى إليه، وهو يسير بين السماء والأرض: إني زدت فى ملكك أنه لا يتكلم أحد بشيء إلا ألقته الريح فى سمعك. قال وهب: حدثنى أبى: أن سليمان مرّ بحرّاث، فقال: لقد أوتى آل داود ملكاً عظيماً، فالتفت ونزل إلى الحرّاث، فقال: إني سمعت قولك، وإنما مشيت إليك لئلا تتمنى ما لا تقدر عليه، لتسبيحة واحدة يقبلها الله منك خير لك مما أوتى آل داود. هـ.

﴿حتى إذا أتوا على واد النمل﴾ أى: فساروا حتى بلغوا وادى النمل، وهو واد بالشام، كثير النمل، قاله مقاتل. أو: بالطائف، قاله كعب. وقيل: هو واد يسكنه الجن، والنمل مراكبهم^(٣). وعدى القمل به على؛ لأن إتيانهم كان من فوق، فأتى بحرف الاستعلاء. ولعلمهم أرادوا أن ينزلوا بأعلى الوادى؛ إذ حينئذ يخافهم من فى

(١) سلاف العسكر: متقدمهم.

(٢) ذكره البغوى فى التفسير (١٤٩/٦).

(٣) انظر التطبيق التالى.

الأرض، لا عند سيرهم في الهواء. وجواب (إذ) قوله: ﴿قالت نملة﴾، وكأنها لما رأتهم متوجهين إلى الوادي فرّت منهم، فصاحت صيحة، فلبثت بها ما بحضرتها من النمل.

قال كعب: مرّ سليمان عليه السلام بوادي السدير، من أودية الطائف، فأتى على واد النمل، فقالت نملة، وهي تمشي، وكانت عرجاء تتكارس، مثل الذئب في العظم. قال الضحاك: كان اسم تلك النملة طاحية، وقيل: منذرة، وقيل: جرمي. وقال نوف الحميري: كان نمل وادي سليمان أمثال الذباب^(١). وعن قتادة: أنه دخل الكوفة، فالتف عليه الناس، فقال: سلوني عما شئتم، فسأله أبو حنيفة، وهو شاب، عن نملة سليمان، أكان ذكراً أو أنثى؟ فأفحم، فقال أبو حنيفة: كانت أنثى، فقيل له: بم عرفت؟ فقال: قوله تعالى: ﴿قالت نملة﴾ ولو كان ذكراً لقال: قال نملة. هـ. قلت: وهو غير صحيح لما تقدم عن الرضى^(٢).

﴿قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم﴾ لم يقل: ادخلن؛ لأنه لما جعلها قائلة، والنمل مقولاً لهم، كما يكون من العقلاء، أجرى خطابهم مجرى ذوى العقل، ﴿لا يحطمنكم﴾ لا يكسركم. والحطم: الكسر، وهو في الظاهر نهى لسليمان عن الحطم، وفي الحقيقة نهى لهم عن البروز والوقوف على طريقه، نحو: لا أرينك هاهنا، أي: لا تتعرضوا فيكسركم ﴿سليمان وجنوده﴾، وقيل: أراد: لا يحطمنكم جنود سليمان، فجاء بما هو أبلغ. ﴿وهم لا يشعرون﴾ لا يعلمون بمكانكم، أي: لو شعروا ما فعلوا. قالت ذلك على وجه العذر، وإصفة سليمان وجنوده بالعدل، فحمل الريح قولها إلى سليمان على ثلاثة أميال.

رؤى أن سليمان قال لها: لم حذرت النمل، أخفت ظلمي؟ أما علمت أني نبي عدل، فلم قلت: ﴿لا يحطمنكم سليمان وجنوده﴾؟ فقالت: أما سمعت قولي: ﴿وهم لا يشعرون﴾، مع أني لم أرد حطم النفوس، وإنما أردت حطم القلوب، خشيت أن يتمنين ما أعطيت، ويشغلن بالنظر إليك عن التسبيح، فقال لها سليمان: عظيمي، فقالت: هل علمت لم سمي أبوك داود؟ قال: لا، قالت: لأنه داوى حرجه. هل تدري لم سميت سليمان؟ قال: لا، قالت: لأنك سليم، ما ركبت إلى ما أوتيت، لسلامة صدرك، وأنى لك أن تلحق أباك. ثم قالت: أتدري لم سخر الله لك الريح؟ قال: لا، قالت: أخبرك الله أن الدنيا كلها ريح. قال ابن عباس: ومن هنا نهى النبي ﷺ عن قتل أربعة من الدواب: الهدد، والصرد، والحلة، والنملة^(٣).

(١) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره (٣/٣٥٩): من قال من المفسرين: إن هذا الوادي كان بأرض الشام، أو بغيره، وإن هذه النملة كانت ذات جناحين، كالذباب، أو غير ذلك من الأقاويل، فلا حاصل لها. ثم قال: والغرض: أن سليمان عليه السلام فهم قولها، وتبسم ضاحكاً من ذلك، وهذا أمر عظيم جداً.

(٢) راجع الصفحة قبل السابقة.

(٣) أخرجه أحمد في المسند (١/٣٣٢) وأبو داود في (الأدب، باب في قتل الذر، ٥/٤١٨ ح ٥٢٦٧) وابن ماجه في (الصيد، باب ما يلهي عن قتله ٢/١٠٧٤ ح ٣٢٢٤) والدارمي في (الاضاحي، باب النهي عن قتل الضفادع والحلة ٢/١٢١، ح ١٩٩٩) من حديث سيدنا عبدالله بن عباس رضي الله عنه.

﴿ فَتَبَسَّمْ ضَاحِكًا ﴾ ، معجبًا ﴿ من قولها ﴾ ومن حذرِها، واهتدائها لمصالحها، ونصحها للنمل، وفرحًا بظهور عدله. والتبسم: ابتداء الضحك، وأكثر ضحك الأنبياء التبسم، أي: فتبسم ابتداء، ضاحكا انتهاء. ﴿ وقال رب أوزعني ﴾ ، الإيزاع في الأصل: الكف، أي: كَفَّنِي عن كل شيء إلا عن شكر نعمتك، ويطلق على الإلهام، أي: ألهمني ﴿ أن أشكر نعمتك التي نعمت عليّ ﴾ من النبوة والملك والعلم، ﴿ وعلى والدي ﴾ ؛ لأن الإنعام على الوالدين إنعام على الولد ، ﴿ و ﴾ ألهمني ﴿ أن أعمل صالحاً ترضاه ﴾ في بقية عمري، ﴿ وأدخلني برحمتك ﴾ أي: وأدخلني الجنة برحمتك، لا بصالح عملي؛ إذ لا يدخل الجنة إلا برحمتك، كما في الحديث. ﴿ في عبادك الصالحين ﴾ أي: في جملة أنبيائك المرسلين، الذين صلحوا لحضرتك. أو: مع عبادك الصالحين. روى أن النملة أحست بصوت الجنود، ولم تعلم أنهم في الهواء، فأمر سليمان ﷺ الريح، فوفقت؛ لئلا يذعرن، حتى دخلن مساكنهن، ثم دعا بالدعوة. قاله التفسير.

الإشارة: من أقبل بكليته على مولاه، وأطاعه في كل شيء، سخرت له الأكوان، وأطاعته في كل شيء. ومن أعرض عن مولاه أعرض عنه كل شيء، وصعب عليه كل شيء. «أنت مع الأكون مالم تشهد المكون، فإذا شهدته كانت الأكوان معك». فإذا سخرت له الأشياء، وزهد فيها، وأعرض عنها، واختار مقام العبودية، ارتفع قدره، ولم ينقص منه شيئاً، كحال نبينا - عليه الصلاة والسلام - ومن سخرت له الأشياء، ونظر إليها، انتقص قدره، وإن كان كريماً على الله، ولذلك ورد في الخبر أن سليمان ﷺ: هو آخر من يدخل الجنة من الأنبياء. ذكره في القوت.

وذكر فيه أيضاً: أن سليمان ﷺ لبس ذات يوم ثياباً رفيعة، ثم ركب على سريره، فحملته الريح، وسارت به، فنظر إلى عطفه نظرة، فأنزلته إلى الأرض، فقال لها: لم أنزلتني ولم أمرك؟ فقالت له: نطيعك إذا أطلعت الله، ونعصيك إذا عصيته. فاستغفر وتاب، فحملته. وهذا مما يعتب على المقربين؛ لكبر مقامهم، فكل نعيم في الدنيا ينقض في الآخرة. والله تعالى أعلم.

ثم قال تعالى:

﴿ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهَدْيَ هَذَا مَا كَانَتْ مِنَ الْغَائِبِينَ ﴿٢٠﴾
لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوَّلًا أَدْبَحَنَّهُ أَوْ لِيَأْتِيَنِي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴿٢١﴾ فَمَكَثَ

غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ، وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ ﴿٢٢﴾ إِنِّي
وَجَدْتُ أَمْرًا تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾ وَجَدْتُهَا
وَقَوْمَهَا يُسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ
السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٢٤﴾ أَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَاءَ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿٢٥﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٢٦﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وتفقد﴾ سليمان ﴿الطير﴾ أى: تعرف أحوال الطير تعرف الملك لمملكته،
حسبما تقتضيه عناية الملك بمملكته، والاهتمام بكل جزء منها، أو: تفقده لمعرفة بالماء، أو: لغير ذلك على
ما يأتى. فلما تفقده لم ير الهدد فيما بينها. والتفقد: طلب ما غاب عنك. ﴿فقال مالى لا أرى الهدد﴾ أسأله
ستره؟ ﴿أم كان من الغائبين﴾، و«أم»: بمعنى «بل»، كأنه قال: مالى لا أراه؟ ثم بدا له أنه غائب، فأضرب
عنه، وقال: بل هو من الغائبين.

﴿لأعذبه عذاباً شديداً﴾، قيل: كان عذابه للطير: نفثه ريشه وتشميسه، أو: يجعله مع أضداده فى قفص،
أو: بالتفريق بينه وبين إلفه. وعن بعضهم: أضيق السجون معاشر الأضداد، ومفارقة الأحباب. أو: نتفه، وطرحه
بين يدي النحل تلدغه، أو: النمل تأكله. وحل له تعذيب الهدد لينزجر غيره، ولما سخرت له الحيوانات - ولا يتم
التسخير إلا بالتأديب - حل له التأديب.

﴿أو لأذبحنه﴾؛ ليعتبر به أبناء جنسه، ﴿أو ليأتيني بسلطان مبين﴾؛ بحجة تبين عذره، والحنف فى
الحقيقة على أحد الأمرين، على تقدير عدم الثالث. قال بعضهم: وسبب طلبته للهدد، لإخلاله بالنوبة التى كان
يتوبها. وقيل: كانت الطير تظله، فأصابته لمة من الشمس، فنظر، فرأى موضع الهدد خالياً، فتفقده، وقيل:
احتاج إلى الماء، وكان علم ذلك إلى الهدد، فتفقده، فلم يجد، فتوعده.

والسبب فيه: أن سليمان عليه السلام لما فرغ من بناء بيت المقدس، عزم على الخروج إلى أرض الحرم، للحج،
فتجهز للمسير، وخرج بجلوده - كما تقدم - فبلغ الحرم، وأقام به، وكان ينحر كل يوم بمكة خمسة آلاف ناقة،
ويذبح خمسة آلاف ثور، وعشرين ألف شاة، قرباناً. وقال: إن هذا مكان يخرج منه نبي عزيز، صفته كذا وكذا،
يُعطى النصر على جميع من ناواه، وتبلغ هيئته مسيرة شهر، القريب والبعيد فى الحق عنده سواء، لا تأخذه فى الله

لومة لائم، دينه دين الحثيفية، فطوبى لمن أدركه وآمن به، وبيننا وبين خروجه زهاء ألف عام. ثم قضى نسكه، وخرج نحو اليمن صباحاً، يؤم سهيلاً، فوافى صنعاء وقت الزوال، وذلك مسيرة شهر، فرأى أرضاً حسناء، تزهر خضرتها، فأحب النزول بها؛ ليصلى، ويتغذى، فطلبوا الماء فلم يجدوه، وكان الهدهد دليله على الماء، كان يرى الماء من تحت الأرض، كما نرى الماء في الزجاج، فينقر الأرض فتجىء الشياطين يستخرجونه. وبحث فيه القشيري بأن الهدهد متعدد في عسكره، إذا فقدوا واحداً بقى آخر، قال: اللهم إلا أن يكون ذلك الواحد مخصوصاً بمعرفة ذلك، والله أعلم. هـ.

قال سعيد بن جبير: لما ذكر ابن عباس هذا الحديث: قال له نافع بن الأزرق: كيف ينظر الماء تحت الأرض، ولا يبصر الفخ حتى يقع فيه؟ قال ابن عباس: ويحك إذا جاء القدر حال دون البصر. هـ. قلت: وناقع هذا هو رأس الخوارج والمعتزلة.

فلما نزل سليمان، قال الهدهد: إن سليمان قد اشتغل بالنزول، فارتفع نحو السماء، ونظر طول الدنيا وعرضها، ونظر يميناً وشمالاً، فرأى بستاناً لبقيس فيه هدهد. وكان اسم هدهد سليمان «يعفور» واسم هدهد اليمن «عنقير». فقال هدهد اليمن لهدهد سليمان: من أين أقبلت وأين تريد؟ قال: أقبلت من الشام، مع صاحبي سليمان بن داود، قال: ومن سليمان؟ قال: ملك الجن والإنس والشياطين والطير والوحوش والرياح، فمن أين أنت؟ قال من هذه البلد، ملكها امرأة، يقال لها «بلقيس» تحت يديها اثنا عشر ألف قائد، تحت يد كل قائد مائة ألف مقاتل. فانطلق معه، ونظر إلى بلقيس وملكها، ورجع إلى سليمان وقت العصر. وكان سليمان قد فقد وقت الصلاة، فلم يجده، وكان على غير ماء.

قال ابن عباس: فدعا عريف الطير - وهو النسر - فمأله؟ فقال: ما أدري أين هو، فغضب سليمان وقال: (لأعذبه...) الخ، ثم دعا بالعقاب، سيد الطير، فقال: على بالهدهد الساعة، فرفع العقاب نفسه نحو السماء، حتى الترق بالهواء، فنظر إلى الدنيا كالقصعة بين يدي أحدكم، فإذا هو بالهدهد مقبلاً من نحو اليمن، فانقض نحوه، فقال له الهدهد: بحق الحق الذي قواك إلا مارحمتني، فقال: ويلك، إن نبي الله حلف أن يعذبك ويذبحك. ثم تلقته النسر والطير في العسكر، وقالوا له: لقد ترعدك نبي الله. قال: أو ما استثنى؟ قالت: بلى، قال: «أو ليأتيني بسلطان مبين». ثم دخل على سليمان، فرفع رأسه، وأرخى ذنبه وجناحيه يجرهما على الأرض، تواضعاً لله وسليمان، فقال سليمان: أين كنت؟ لأعذبتك... فلما دنا منه أخذ سليمان برأسه، فمده إليه، فقال له الهدهد: يانبي الله؛ اذكر وقوفك بين يدي الله تعالى، بمنزلة وقوفى بين يديك، فارتعد سليمان وعفا عنه^(١). وقال عكرمة: إنما صرّف سليمان عن ذبح الهدهد لبره بوالديه، كان يلتقط الطعام ثم يزرقه لهما.

(١) هذه الأخبار ذكرها البغرى في تفسيره (١٥٤/٦) وغيره من المفسرين. وهي من الأخبار التي لا سند لها.

قال تعالى: ﴿فمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ﴾ أى: تفقد مكث سليمان حين تفقد الهدد، وأرسل من وراءه غير زمان بعيد، وهو من الظهر إلى العصر - كما تقدم - أو: فمكث الهدد فى غيبته غير بعيد، خوفاً من سليمان، فالضمير إما لسليمان، أو: للهدد، وهو الظاهر، ويرجحه قراءة: (فتمكث). وفى «مكث، لغتان: الضم والفتح.

ولما قَدِمَ من غيبته، أحضر بين يديه، على الهيئة المتقدمة، ثم سأله عن غيبته، ﴿فقال أخطتُ بما لم تُحِطْ به﴾ أى: أدركت علماً لم تُحِطْ به أنت، ألهم الله الهدد فكافح^(١) سليمان بهذا الكلام، مع ما أوتى من فضل النبوة والعلوم الجمة، ابتلاء له ﷺ فى علمه، وتنبهها على أن فى أدنى خلقه وأضعفهم من أحاطه الله علماً بما لم يُحِطْ به؛ لتتصاغر إليه نفسه، ويصغر فى عينه علمه، فى جانب علم الله، رحمة به ولطفاً فى ترك الإعجاب، الذى هو فتنة العلماء.

ثم قال: ﴿وجئتُكَ من سبأ﴾ - بالصرف - اسماً للحى، أو: للأب الأكبر، ريعمه اسماً للقبيلة. ﴿بنياً يقين﴾، والنبأ: الخبر الذى له شأن. وقوله: ﴿من سبأ نبأ﴾ من محاسن الكلام، ويسمى البديع. وقد حسن وبرز لفظاً ومعنى، حيث فسر إيهامه بأبدع تفسير، وأراه أنه كان بصدد إقامة خدمة مهمة. وعبر عما جاء به بالنبأ، الذى هو الخبر الخطير والشأن الكبير، ووصفه بما وصفه به. ﴿إني وجدتُ امرأةً تملكُهُمْ﴾؛ هو استئناف لبيان ما جاء به من النبأ، وتفسير له إثر الإجمال. وهى بلقيس بنت شراحيل بن مالك بن ريان. وكان أبوها ملك أرض اليمن كلها، ورث الملك من أربعين أباً. وقيل: كان أبوها - اسمه الهدداد - ملكاً عظيم الشأن، ملك أرض اليمن كلها، وأبى أن ينزج منهم، فزوجه امرأة من الجن، يقال لها «ريحانة» فولدت له بلقيس، ولم يكن له ولد غيرها.

قال أبو هريرة: قال النبى ﷺ «كان أحد أبوى بلقيس جنياً»^(٢) فمات أبوها، فاختلف قومه فرقتين، وملكوا أمرهم رجلاً قائماً بسيرته، حتى فجر بحرم رعيته، فأدركت بلقيس الغيرة، فعرضت عليه نفسها، فنزجته، فسقته الخمر، فسكر، فجزت رأسه، ونصبته على باب دارها فمكروها^(٣).

﴿وأوتيتُ من كل شيء﴾ نحتاج إليه الملوك، من العدة والآلة، ﴿ولها عرشٌ عظيم﴾: كبير، قيل: كان ثلاثين ذراعاً فى ثلاثين عرضاً، وقيل: كان ثمانين ذراعاً فى ثمانين، وطوله فى الهواء: ثمانون. وكان من ذهب وفضة، مرصعاً بأنواع الجواهر، وقوائمه من ياقوت أحمر وأخضر، ودرّ، وزبرجد، وعليه سبعة أبيات، فى كل بيت

(١) كافحه مكافحةً وكفاحاً: واجهه. انظر اللسان (مادة كفح ٣٨٩٧/٥)

(٢) أخرجه الطبرى فى التفسير (١٦٩/١٩) وزاد السيوطى عزوه فى الدرر (١٩٨/٥) لأبى الشيخ فى العظمة، وابن عساكر، وقال ابن كثير فى البداية والنهاية (٢١/٢٠): هذا حيث غريب، وفى سلافة ضعف.

(٣) ذكره البغوى فى تفسيره (١٥٦/٦).

باب مغلق. واستصغر الهدهد حالها إلى حال سليمان، فلذلك عظم عرشها. وقد أخفى الله تعالى ذلك على سليمان؛ لحكمة، كما أخفى مكان يوسف على يعقوب، ليتحقق ضعف العبودية في جانب علم الربوبية.

وكانت بلقيس مجوسية، فلذلك قال: ﴿وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي: يعبدونها متجاوزين عبادة الله. ﴿وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ﴾ التي هي عبادة الشمس، ونظائرها من أصناف الكفر والمعاصي، ﴿فَصَدَّاهُمْ عَنِ السَّبِيلِ﴾؛ عن سبيل الرشد والصواب، وهو التوحيد ﴿فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ﴾ إليه. ولا يبعد من الهدهد التهدي إلى معرفة الله، ووجوب السجود له، وحرمة السجود للشمس، إلهاماً من الله له، كما ألهمه وغيره من الطيور وسائر الحيوانات المعارف اللطيفة، التي لا يكاد العقلاء، الراجحة العقول، يهتدون إليها. وهذا من أسرار الربوبية، التي سرت في الأشياء، فوحَّدت الله تعالى، ولهجت بحمده.

﴿أَلَّا يَسْجُدُوا﴾ بالتشديد، أي: فصَدَّاهُمْ عَنِ السَّبِيلِ لئلا، فحذف الجار، أي: لأجل ألا يسجدوا لله. ويجوز أن تكون لا، مزيدة، أي: فهم لا يهتدون إلى أن يسجدوا. وقرئ: هلا يسجدون. ومن قرأ بالتخفيف^(١). فالتقدير عنده: ألا يا هؤلاء؛ اسجدوا، فالأ للتنبية، والمنادي محذوف، فمن شدد لم يقف على «يهتدون»، ومن خفف وقف ثم استأنف: ألا يا هؤلاء اسجدوا ﴿لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَاءَ﴾؛ الشيء المخبوء المستور ﴿فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، قال قتادة: خبء السموات: المطر، وخبء الأرض: النبات. واللفظ أعم من ذلك، ﴿وَيَعْلَمُ مَا يُخْفُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾^(٢) عطف على «يخرج»، إشارة إلى أنه تعالى يخرج ما في العالم الإنساني من الخفايا، كما يخرج ما في العالم الكبير من الخبايا.

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ الذي هو أول الأجرام وأعظمهما. ووصف الهدهد عرش الله بالعظم تعظيم له بالنسبة إلى سائر ما خلق من السموات والأرض. وفي الخبر: «إن السموات والأرض في جانب العرش كحلقة في قلاة» ووصفه عرش بلقيس تعظيم له بالنسبة إلى عروش أبناء جنسها من الملوك. هذا آخر كلام الهدهد. ثم دلهم على الماء فحفروا وشربوا، وملأوا الركايا، والله تعالى أعلم.

الإشارة: هُدهد كل إنسان نفسه، فإذا تفقدها فرجدها غائبة عن الله، في أودية الغفلة، هدهدا بالعذاب الشديد، وذببحها بأنواع المخالفة، حتى تأتيه بحجة واضحة، تعذر بها، فإن لم تأت بحجة عذِّبها وذببحها، بإدخالها في كل ما تكره ويثقل عليها، فتمكث غير بعيد، فتأتيه بالعلوم اللدنية، والأسرار الربانية، التي لم يحط بها علماً قبل ذلك، وتجيئه بالخبر اليقين، في العلم بالله، من عين اليقين، أو حق اليقين، فتخبره عن أحوال عامة أهل الحجاب،

(١) قرأ أبو جعفر، والكسائي: (ألا يسجدوا) بالتخفيف. وقرأ الباقر (ألا) بالتشديد.

(٢) قرأ حفص، والكسائي: (ما تخفون وما تعلنون) بالتاء على الخطاب، وقرأ الآخرون بالياء. انظر الإتحاف (٢/٣٢٦).

فتقول: إني وجدت امرأة تملكهم، وهي نفسها الأماره، وأوتيت من كل شيء تشتهيه وتهواه، من غير وازع ولا قانع، ولها عرش عظيم، وهو سرير الغفلة والانهماك في حب الدنيا والشهوات. أرو: لها تسلط كبير على من ملكته، وجدتها وقومها يسجدون للسوى، ويخضعون للهوى من دون الله، وزين لهم الشيطان ذلك، فصدهم عن طريق الوصول، فهم لا يهتدون إلى الوصول إلى الحضرة أبداً ماداموا كذلك؛ لأن حضرة ملك الملوك محرمة على من هو لنفسه مملوك. ألا يسجدوا بقلوبهم لله وحده، فإنه مطلع على خبايا القلوب والأسرار، وعلى ما يسرون من الإخلاص، وما يعلنون من الأعمال، التي توجب الاختصاص. وبالله التوفيق.

ولما سمع سليمان كلام الهدد أرسله بكتابه إلى بلقيس، كما قال تعالى:

﴿ قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴾ (٢٧) ﴿ اذْهَبْ بِكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴾ (٢٨) ﴿ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيْكِ كِتَابٌ كَرِيمٌ ﴾ (٢٩) ﴿ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ (٣٠) ﴿ أَلَا تَعْلَمُونَ عَلَىٰ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴾ (٣١) ﴿ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ ﴾ (٣٢) ﴿ قَالُوا نَحْنُ أَوْلَا قُوَّةً وَأُولُوا بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴾ (٣٣) ﴿ قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴾ (٣٤) ﴿

يقول الحق جل جلاله: ﴿ قال ﴾ سليمان للهدد: ﴿ سننظر ﴾ أى: نقامل فيما أخبرت، فنعلم ﴿ أصدقت أم كنت من الكاذبين ﴾، وهو أبلغ من: أكذبت؛ لأنه إذا كان معروفاً بالانخراط في سلك الكاذبين كان كاذباً، لا محالة، وإذا كان كاذباً اتهم فيما أخبر به، فلا يوثق به، ثم كتب: من عبد الله، سليمان بن داود، إلى بلقيس ملكة سبأ؛ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد: فلا تعلموا على وأتوني مسلمين. قال منصور: كان سليمان أبلغ الناس في كتابه، وأقلهم كلاماً فيه. ثم قرأ: ﴿ إنه من سليمان... ﴾ الخ، والأنبياء كلهم كذلك، كانت تكتب جملاً، لا يطيلون ولا يكثرون. وقال ابن جريج: لم يزد سليمان على ما قال الله تعالى: ﴿ إنه من سليمان... ﴾ الخ. ثم طيبه بالمسك، وختمه بخاتمه (١)، وقال للهدد: ﴿ اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ﴾

(١) ذكره البغوى في التفسير (١٥٨/٦).

أى: إلى بلقيس وقومها؛ لأنه ذكرهم معها فى قوله: «رجدتها وقومها»، وبنى الخطاب على لفظ الجمع لذلك. ﴿ثم تول عنهم﴾ أى: تتج عليهم إلى مكان قريب، بحيث تراهم ولا يرونك، ليكون ما يقولون بمسمع منك، ﴿فانظر ماذا يرجعون﴾ أى: ما الذى يردونه من الجواب، أو: ماذا يرجع بعضهم إلى بعض من القول.

فأخذ الهدىء الكتاب بمنقاره، ودخل عليها من كوة، فطرح الكتاب على نحرها، وهى راقدة، وتوارى فى الكوة. وقيل: نقرها، فانتبعت فرعة، أو: أتاها والجنود حولها، فوقف ساعة يرفرف فوق رؤوسهم، ثم طرح الكتاب فى حجرها، وكانت قارئة، فلما رأت الخاتم ﴿قالت﴾ لأشراف قومها وهى خائفة: ﴿يا أيها الملأ إني ألقي إلى كتاب كريم﴾، وصفته بالكريم لكرم مضمونه؛ إذ هو حق، أو: لأنه من ملك كريم، أو: لكونه مختوماً. قال - عليه الصلاة والسلام -: «كرم الكتاب ختمه»^(١) أو: لكونه مصدراً بالتسمية، أو: لغرابة شأنه، ووصوله إليها على وجه خرق العادة.

ومضمونه والمكتوب فيه: ﴿إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم﴾، وهذا تبين لما ألقي إليها، كأنها لما قالت: ﴿ألقي إلى كتاب كريم﴾ قيل لها: ممن هو وما هو؟ فقالت: ﴿إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا على﴾، «إن»: مفسرة، أى: لا تترفعوا على ولا تتكبروا، كما يفعل جبابرة الملوك، ﴿وأتوني مسلمين﴾: مؤمنين، أو: منقادين، وليس فيه الأمر بالإسلام. وقيل: إقامة الحجة على رسالته؛ لأن إلقاء الكتاب على تلك الصفة معجزة باهرة.

﴿قالت يا أيها الملأ﴾، كررت حكاية قولها إيداناً بغاية اعتنائها بما فى حيزه: ﴿أفتونى فى أمرى﴾ أى: أجيبنى فى أمرى، الذى حزبنى وذكرته لكم، وعبرت عن الجواب بالفتوى، الذى هو الجواب عن الحوادث المشككة غالباً؛ تهريلاً للأمر، ورفعاً لمحلهم، بالإشعار بأنهم قادرين على حل المشكلات الملحة. ثم قالت: ﴿ما كنت قاطعة أمراً﴾ من الأمور المتعلقة بالمملكة ﴿حتى تشهدون﴾ بكسر النون، ولا يصح الفتح؛ لأنه يحذف للناصب. وأصله: تشهدوننى، فحذفت الأولى للناصب وبقي نون الوقاية، أى: تحضروننى، وتشهدوا أنه على صواب، أى: لا أقطع أمراً إلا بمحضركم. وقيل: كان أهل مشورتها ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً، كل واحد على عشرة آلاف.

﴿قالوا﴾ فى جوابها: ﴿نحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد﴾ أى: نجدة وشجاعة، فأرادوا بالقوة: قوة الأجساد والآلات، وبالبأس: النجدة والبلاء فى الحرب. ﴿والأمر إليك﴾ أى: هو موكل إليك ﴿فانظري ماذا تأمرين﴾،

(١) رواه الطبرانى فى الأوسط (٣٨٧٢) والشهاب القضاعى فى مسنده (ح ٣٩) عن ابن عباس رضي الله عنهما. وفى مسنده السدى الصغير، مطروك. انظر مجمع الزوائد (٩٩/٨).

فنحن مطيعون إليك، فمُرنا بأمرك، نمتثل أمرك، ولا نخالفك. كأنهم أشاروا عليها بالقتال، أو أرادوا: نحن من أبناء الحرب، لا من أبناء الرأي والمشورة، وأنت ذات الرأي والتدبير، فانظري ماذا تأمرين نتبع رأيك.

فلما أحست منهم الميل إلى المحاربة مالت إلى المصالحة، فزيفت رأيهم، حيث ﴿قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية﴾ على منهاج المقاتلة والحرب، أو عدوة وقهراً ﴿أفسدوها﴾ بتخريب عمارتها، وإتلاف ما فيها من الأموال، ﴿وجعلوا أعزة أهلها أذلة﴾ بالقتل والأسر والإجلاء، وغير ذلك من فنون الإهانة؛ ليستقيم لهم ملكهم وحدهم. ثم قالت: ﴿وكذلك يفعلون﴾ أى: وهذه عادتهم المستمرة التى لا تتغير، لأنها كانت فى بيت المملكة قديماً، أباً عن أب، فجريت الأمور، أو: يكون من قول الله تعالى، تصديقاً لقولها، أى: قال الله تعالى: وكذلك شأن الملوك إذا غلبوا وقهروا أفسدوا. وأنشدوا فى هذا المعنى:

إِنَّ الْمُلُوكَ بِلَاءَ حَيْثُمَا حَلُّوا	فَلَا يَكُنْ بِكَ فِي أَكْذَابِهِمْ ظُلٌّ
مَاذَا يُؤْمَلُ مِنْ قَوْمٍ إِذَا غَضِبُوا	جَارُوا عَلَيْكَ وَإِنْ أَرْضَيْتَهُمْ مَلُوا
وَأِنْ صَدَقْتَهُمْ خَالُوكَ تَخْدَعُهُمْ	وَأَسْتَفْزِقُوكَ كَمَا يُسْتَفْزِقُ الْكُلُّ
فَأَسْتَفْزِقْ بِاللَّهِ عَنْ آبَائِهِمْ أَبَدًا	إِنَّ الْوَقُوفَ عَلَى آبَائِهِمْ ذُلٌّ

ففى صحبة الملوك خطر كبير، وتعب عظيم، فمن قوى نوره، حتى يغلب على ظلمتهم، بحيث يتصرف فيهم، ولا يتصرفون فيه، فلا بأس بمعرفتهم، إن كان فيه نفع للناس بالشفاعة والنصيحة، وقد أقيم فى هذا المقام الشيخ أبو الحسن الشاذلى، وشيخ شيخنا مولاي العربى الدرقاوى - رضى الله عنهما - وكان تلميذاهما الشيخ أبو العباس المرسى، وشيخنا سيدى محمد البوزيدى الحسنى - رضى الله عنهما - يفران من صحبتهم، أشد الفرار، وهو أسلم. والله تعالى أعلم.

الإشارة: قال صاحب الخصوصية لنفسه: سننظر أصدقك فى الخصوصية أم أنت من الكاذبين، اذهب بما معك من العلم، وذكر به عباد الله، وألقه إليهم، ثم تول عنهم، وانظر ماذا يرجعون، فإن تأثروا بوعظك، وانتفش فيهم قولك، فأنت صادق فى ثبوت الخصوصية لديك؛ لأن أهل العلم بالله إذا تكلموا وقع كلامهم فى قلوب العباد، فحييت به قلوبهم وأرواحهم. ومن لا خصوصية له صدت كلامه الآذان. قالت حين أرادت التذكير: يا أيها الملأ إني ألقى إلى فى قلبى كتاب كريم، وعلم عظيم، فلا تعلق على وأتوني مسلمين، منقادين لما أمركم به، وقالت - لما تطهرت من الأكدار، وتحررت من الأغيار، وأحدثت بها جنود الأنوار: يا أيها الملأ - تعنى جنود الأنوار - أفتونى فى

أمرى الذى أريد أن أفعله، ما كنت قاطعة أمراً من الأمور، التى تتجلى فى القلب، حتى تشهدون، وتشهدوا أنه رشد وحق، قالوا: نحن أولوا قوة وأولوا بأس شديد، والأمر إليك، حيث تطهرت، فانظري ماذا تأمرين؛ لأن النفس إذا تزكت وتخلصت وجب تصديقها فيما تهتم به، قالت: إن الملوك - أى: الواردات الإلهية التى تأتى من حضرة القهار، إذا دخلوا قرية، أى: قلب نفس، أفسدوا ظاهرها بالتخريب والتعذيب، وجعلوا أعزة أهلها أذلة، أى: أبدلوا عزها ذلاً، وجاهاها خمرلاً، وغناها من الدنيا فقراً، وكذلك يفعلون.

وفى الحكم العطائية: «مضى وردت الواردات الإلهية عليك هدمت العوائد لديك، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون». فكل وارد نزل بالإنسان ولم يغير عليه عوائده فهو كاذب، قال فى الحكم: «لا تزكّين وارداً لم تعلم ثمرته، فليس المراد من المسحابة الأمطار، وإنما المراد منها وجود الأثمان». وبالله التوفيق.

ثم أشارت عليهم بإرسال الهدية لسليمان، كما قال تعالى:

﴿وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿٣٥﴾ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَيْنِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ﴿٣٦﴾ أَرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأَيِّبَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٣٧﴾﴾

يقول الحق جل جلاله فى حكاية بلقيس - وكانت سيسة، قد سيست وساست، فقالت لقومها: ﴿وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ﴾؛ سليمان وقومه، ﴿بِهَدِيَّةٍ﴾ أصانعه بذلك عن ملكى، وأختبره، أملك هو أم نبى؟ ﴿فَنَاظِرَةٌ﴾؛ فمناظرة ﴿بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ﴾؛ بأى شىء يرجعون، بقبولها أم بردها؛ لأنها عرفت عادة الملوك، وحسن موقع الهدايا عندهم، فإن كان ملكاً قبلها وانصرف. وإن كان نبياً ردها، ولم يقبل منا إلا أن نتبعه على دينه، فبعثت خمسمائة غلام، عليهم ثياب الجوارى وحليهن، راكبين خيلاً، مغشاة بالديباج، محلاة اللجم والسروج بالذهب المرصع بالجوهر، وخمسمائة جارية على رماك^(١) فى زى الغلمان، وألف لبنة من ذهب وفضة، وتاجاً مكللاً بالدر والياقوت، وحقاً فيه دره عذراء، وخرزة جزعية مثقوبة، معرجة الثقب، وأرسلت رسلاً، وأمرت عليهم المنذر ابن عمرو، وكتبت كتاباً فيه نسخة الهدية. وقالت فيه: إذ كنت نبياً فميز بين الوصفاء والوصائف، وأخبر بما فى

(١) الرماك: جمع رمكة، وهى أنثى البغال. راجع اللسان (رمك ٣/ ١٧٣٣).

الحَقَّ، واثقَب الدَّرَّة ثَقْبًا مَسْتَوِيًا، واسلك في الخُرْزَةِ خَيْطًا. ثم قالت للمنذر: إن نظر إليك نظر غضب فهو ملك، فلا يهولنك منظره، وإن رأيته ليتًا لطيفًا فهو نبيٌّ (١).

فأقبل الهدهد، فأخبر سليمان الخبر كله، فأمر سليمان الجن فضربوا لبَنَات الذهب والفضة، وفرشوها في الميدان بين يديه، طوله سبعة فراسخ، وجعلوا حول الميدان حائطًا، شرفه من الذهب والفضة، وأمر بأحسن الدواب في البر والبحر، فربطوها عن يمين الميدان ويساره، على اللبَنَات. وأمر بأولاد الجن - وهم خلق كثير - فأقيموا عن اليمين واليسار، ثم قعد على سريرته، والكراسي من جانبيه، واصطففت الشياطين صفوفًا فراسخ، والإنس صفوفًا فراسخ، والوحش والسباع والطيور والهوام كذلك، فلما دنا القوم، ونظروا، بهتوا، ورأوا الدواب تروث على اللبَن، فتقاصرت إليهم أنفسهم، ورموا بما معهم من الهدايا.

ولما وقفوا بين يديه، نظر إليهم سليمان بوجهٍ مَلَقٍ، فأعطوه كتاب الملكة، فنظر فيه، فقال: أين الحق؟ فأنى به، فحركه، وأخبره جبريل عليه السلام بما فيه. فقال لهم: إن فيه كذا وكذا. ثم أمر بالأَرْضَةَ فأخذت شعرة، ونفذت في الدَّرَّة، فجعل رزقها في الشجر. وأخذت دودة بيضاء الخيط بفيها، ونفذت في ثقب الجزعة، فجعل رزقها في الفواكه. ودعا بالماء، وأمرهم أن يغسلوا وجوههم وأيديهم، فكانت الجارية تأخذ الماء بيدها فتجعله في الأخرى، ثم تضرب به وجهها، والغلام كما يأخذ الماء يضرب به وجهه فميزهم بذلك. ثم ردَّ الهدية.

ذلك قوله تعالى: ﴿فلما جاء سليمان﴾ أي: جاء رسولها المنذر بن عمرو إليه ﴿قال أقمُدُونَنِي بِمَالٍ﴾، توبيخ وإنكار لإمدادهم إياه بالمال، مع علو شأنه وسعة سلطانه. والتكثير للتحقير، والخطاب للرسول ومن معه، أو للرسول والمرسل تغليب للحاضر. ﴿فما آتاني الله﴾ من النبوة والملك الذي لا غاية وراءه ﴿خير مما آتاكم﴾ أي: من المال الذي من جملته ما جنتم به، فلا حاجة لي إلى هديتكم، ولا وقع لها عندي، ولعله عليه السلام إنما قال لهم هذه المقالة... الخ بعد ما جرى بينه وبينهم ما حكى من قصة الحق وغيرها، لا أنه عليه السلام خاطبهم بها أول ما جاءوه.

ثم قال لهم: ﴿بل أنتم بهديتكم تفرحون﴾. الهدية: اسم للمهدي، كما أن العطية اسم للمعطى، فتضاف إلى المهدي والمهدي له. والمعنى: أن ما عندي خير مما عندكم، وذلك أن الله تعالى آتاني الدين والمعرفة به، التي هي الغنى الأكبر، والحظ الأوفر، وآتاني من الدنيا ما لا يستزاد عليه، فكيف يرضى مثلي بأن يمد بمال من قبلكم؟ بل أنتم قوم لا تعلمون إلا ظاهراً من الحياة الدنيا، فلذلك تفرحون بما تزدادون ويهدي إليكم؛ لأن ذلك مبلغ هممكم، وحالي خلاف ذلكم، فلا أرضى منكم بشيء، ولا أقرح إلا بالإيمان منكم، وترك ما أنتم عليه من المجوسية. والإضراب راجع إلى معنى ما تقدم، كأنه قيل: أنا لا أقرح بما تعدونني به بل أنتم.

(١) قال العلامة ابن كثير، بعد ذكره لهذه الروايات: والله أعلم أكان ذلك أم لا، وأكثره مأخوذ من الإسرائيليات. انظر تفسير ابن كثير (٣/٣٦٣).

ثم قال للرسول: ﴿ارجع إليهم﴾ ؛ إلى بلقيس وقومها، وقل لهم: ﴿فلنأتينهم بجنود لا قبل﴾ : لا طاقة لهم بها. وحقيقة القبل: المواجهة والمقاومة، أى: لا يقدر أن يقابلوهم، ﴿ولنخرجنهم منها﴾ : أى: من سبأ ﴿أذلة وهم صاغرون﴾ : أسارى مهانون. فالذل: أن يذهب عنهم ما كانوا فيه من العز والملك، والصغار: أن يبقوا فى أسر واستعباد. فلما رجع إليها رسولها بالهدايا، وقص عليها القصة، قالت: هو نبى، ومالنا به طاقة. ثم تجهزت للقائه، على ما يأتى إن شاء الله.

الإشارة: إذا توجه المرید إلى مولاه، توجهت إليه نفسه بأجنادها، وهى الدنيا، والجاه، والرئاسة، والحظوظ، والشهوات، فتحمده أولاً بمال وجاه، تختبره، فإن علت همته، وقويت عزيمته، أعرض عن ذلك وأنكره، وقال: أتمدوننى بمال حقير، وجاه صغير، فما آتانى الله من معرفته والغنى به خير مما آتاكم. ثم يقول للوارد بذلك: ارجع إليهم - أى: للفس وجنودها - فلنأتينهم بجنود من الأنوار لا قبل لهم بها، ولنخرجهم منها - أى: قرية القلب - أذلة وهم صاغرون. والله تعالى أعلم بأسرار كتابه.

ثم ذكر إتيان عرشها قبل إتيانها، فقال:

﴿ قَالَ يَتَأَيَّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِي قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿٣٨﴾ قَالَ عَفْريتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا ءَإِيكَ بِهِ ؕ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ﴿٣٩﴾ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا ءَإِيكَ بِهِ ؕ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ؕ أَشْكُرْ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ؕ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ﴿٤٠﴾ قَالَ نَكِرُوا لَهُ أَعْرَشَهَا نَظَرْنَا هُنْدَى أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٤١﴾ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكَ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأَوْتِنَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿٤٢﴾ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿٤٣﴾ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا قَالَتْ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرٍ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٤﴾ ﴾

ولما أرادت بلقيس الخروج إلى سليمان، جعلت عرشها في آخر سبعة أبيات، وغلقت الأبواب، وجعلت عليه حراساً يحفظونه، وبعثت إلى سليمان: إني قادمة إليك؛ لأنظر ما الذي تدعو إليه، وشخصت إليه في اثني عشر ألف قيل^(١)، تحت كل قيل ألوف، فلما بلغت على رأس فرسخ من سليمان، ﴿قال يا أيها الملأ أئكم يأتي بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين﴾، أراد أن يريها بذلك بعض ما خصه الله تعالى به، من إجراء العجائب على يده، مع إطلاعها على عظيم قدرة الله تعالى، وعلى ما يشهد لدبوة سليمان. أو: أراد أن يأخذه قبل أن تتحصن بالإسلام، فلا يحل له، والأول أليق بمنصب النبوة، أو: أراد أن يختبرها في عقلها، بتغييره، هل تعرفه أو تنكره.

﴿قال عفريت من الجن﴾، وهو العارد الخبيث، واسمه ذكوان، أو: صخر، ﴿أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك﴾ أي: من مجلسك إلى الحكومة، وكان يجلس إلى تسع النهار، وقيل: إلى نصفه. ﴿وإني عليه﴾، على حمله ﴿لقوى أمين﴾، أتى به على ما هو عليه، لا أغير منه شيئاً ولا أبدله، فقال سليمان عليه السلام، أريد أعجل من هذا، ﴿قال الذي عنده علم من الكتاب﴾. قيل هو: آصف بن برخيا - وزير سليمان عليه السلام، كان عنده اسم الله الأعظم، الذي إذا سئل به أجاب. قيل هو: يا حي يا قيوم، أو: يا ذا الجلال والإكرام، أو: يا إلهنا وإله كل شيء، إلهاً واحداً، لا إله إلا أنت. وليس الشأن معرفة الاسم، إنما الشأن أن يكون عين الاسم، أي: عين مسمى الاسم، حتى يكون أمره بأمر الله. وقيل: هو الخضر، أو: جبريل، أو: ملك بيده كتاب المقادير، أرسله تعالى عند قول العفريت. والأول أشهر^(٢). قال: ﴿أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك﴾ أي: ترسل طرفك إلى شيء، فقبل أن ترده تبصر العرش بين يديك.

روى: أن آصف قال لسليمان: مدّ عينيك حتى ينتهي طرفك، فمدّ عينيه، فنظر نحو اليمن، فدعا آصف، فنار العرش في مكانه، ثم نبع عند مجلس سليمان، بقدرة الله تعالى، قبل أن يرجع إليه طرفه. ﴿فلما رآه﴾ أي: العرش ﴿مستقراً عنده﴾؛ ثابتاً لديه غير مضطرب، ﴿قال هذا﴾ أي: حصول مرادى، وهو حضور العرش في مدة قليلة، ﴿من فضل ربي﴾ على، وإحسانه إليّ، بلا استحقاق مني، بل هو فضل خالٍ من العرض، ﴿ليبلونى﴾: ليختبرنى ﴿أشكر﴾ نعمه ﴿أم أكفر﴾، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه؛ لأنه يقيد به محصولها، ويستجلب به مفقودها، ويحط عن ذمته عناء الواجب، ويتخلص من وصمة الكفران. ﴿ومن كفر فإن ربي غنى كريم﴾ أي: ومن كفر بترك الشكر، فإن ربي غنى عن شكره، كريم بترك تعجيل العقوبة إليه. وفي الخبر: «من شكر النعم فقد قيدها بعقالها، ومن لم يشكر فقد تعرض لزلها».

(١) القيل: الملك من ملوك اليمن في الجاهلية، دون الملك الأعظم. وجمعه: أقيال وقبول. انظر اللسان (٣٧٩٨/٥)، مادة قيل.

(٢) انظر هذه الأقوال في تفسير الطبري (١٦٢/١٩ - ١٦٣) وتفسير البغوي (١٦٤/٦).

وقال الواسطي: ما كان منّا من الشكر فهو لنا، وما كان منه من النعمة فهو إلينا، وله المنة والفضل علينا هـ.

﴿ قال ﴾ سليمان ﷺ لأصحابه: ﴿ نكروا لها عرشها ﴾ أي: غيروا هيئته بوجه من الوجوه، ﴿ ننظر ﴾ انتهدي ﴿ لمعرفة، أو: للجواب الصواب إذا سئلت عنه، ﴿ أم تكون من الذين لا يهتدون ﴾ إلى معرفة عرشها. أو إلى الجواب الصواب.

﴿ فلما جاءت ﴾ بلقيس سليمان ﷺ، وقد كان العرش بين يديه، ﴿ قيل ﴾ من جهة سليمان، أو بواسطة: ﴿ أهكذا عرشك ﴾ ؟ ولم يقل: أهذا عرشك؛ لئلا يكون تلقيناً، فيفوت ما هو المقصود من اختبار عقلها، وقد قيل لسليمان - لما أراد تزوجها -: إن في عقلها شيئاً، فاختبرها بذلك. ﴿ قالت ﴾ - لما رآته -: ﴿ كأنه هو ﴾ فأجابت أحسن جواب، فلم تقل: هو هو، ولا: ليس به، وذلك من راحة عقلها، حيث لم تقل: هو هو، مع علمها بحقيقة الحال، ولما شبهوا عليها بقولهم: أهكذا عرشك شبهت عليهم بقولها: ﴿ كأنه هو ﴾ مع أنها علمت بعرشها حقيقة، تلويحاً بما اعتراه بالتكثير من نوع مغايرة في الصفات مع اتحاد الذات، ومراعاة لحسن الأدب في محاورته ﷺ.

ولو قالوا: أهذا عرشك؟ لقالت: هو.

ثم قالت: ﴿ وأوتينا العلم ﴾ بقدره الله تعالى، وبصحة نبوتك ﴿ من قبلها ﴾؛ من قبل هذا الأمر، أي: من قبل هذه المعجزة التي شاهدنا الآن، من أمر الهدد، وبما سمعناه من المنذر من الآيات الدالة على ذلك، ﴿ وكنا مسلمين ﴾؛ منقادين لك من ذلك الوقت، وكأنها ظلت أنه أراد ﷺ اختبار عقلها، وإظهار المعجزة، لتؤمن به، فأظهرت أنها آمنت به قبل وصولها إليه. أو قال سليمان: ﴿ وأوتينا العلم ﴾ بالله تعالى وبكمال قدرته من قبل هذه الآية، ﴿ وكنا مسلمين ﴾؛ موحدين، أو: ﴿ وأوتينا العلم ﴾ بإسلامها ومجيئها طائعة ﴿ من قبل ﴾ مجيئها، ﴿ وكنا مسلمين ﴾ موحدين.

﴿ وصدها ما كانت تعبد من دون الله ﴾، هو من كلام سليمان، أي: وصدها عن العلم بما علمناه - أو: عن التقدم إلى الإسلام - عبادة الشمس وإقامتها بين ظهرائي الكفرة، أو: من كلام تعالى، بياناً لما كان يمنعها من إظهار ما ادعته من الإسلام الآن، أي: صدها عن ذلك عبادتها القديمة للشمس، ﴿ إنها كانت من قوم كافرين ﴾ أي: كانت من قوم راسخين في الكفر، ولذلك لم تكن قادرة على إظهار إسلامها، وهي بين ظهرائهم، حتى دخلت تحت ملكة سليمان ﷺ، أو: وصدها الله تعالى، أو: سليمان، عما كانت تعبد من دون الله، فحذف الجار وأوصل الفعل.

﴿ قيل لها ادخلي الصرح ﴾ أي: القصر، أو: صحن الدار، ﴿ فلما رأته حسبتة لجة ﴾: ماء عظيم، ﴿ وكشفت عن ساقها ﴾. روى أن سليمان ﷺ أمر قبل قدومها، فبنى له على طريقها قصر من زجاج

أبيض، وأجرى من تحته الماء، وألقى فيه السمك وغيره، ووضع سريره في صدره، فجلس عليه، وعكف عليه الطير والجن والإنس. وإنما فعل ليزيدها استعظاماً لأمره، وتحقيقاً لنبوته. وقيل: إن الجن كرهوا أن يتزوجها، فتفنى إليه بأسرارهم؛ لأنها كانت بنت جنية. وقيل: خافوا أن يولد له منها ولد، فيجتمع له قطنة الجن والإنس، فيخرجون من ملك سليمان إلى ملك أشد منه، فقالوا له: إن في عقلها شيئاً، وهي شعراء الساقين، ورجلها كحافر الحمار، فاحتبر عقلها بتذكير العرش، واتخذ الصرح ليتعرف ساقياها ورجلها^(١) فكشفت عنهما، فإذا هي أحسن الناس ساقاً وقدماً، إلا أنها شعراء، وصرف بصره. ثم ﴿قال﴾ لها: ﴿إنه صرح مُرَدٍّ﴾؛ ممس مستو. ومنه: الأمرد، للذي لا شعر في وجهه، ﴿من قوارير﴾؛ من الزجاج، وأراد سليمان تزوجها، فكره شعرها، فعملت له الشياطين النورة، فنكحها سليمان، وأحبها، وأقرها على ملكها، وكان يزورها في الشهر مرة، فيقيم عندها ثلاثة أيام، وولدت له، وانقضى ملكها بانقضاء ملك سليمان ﷺ، فسبحان من لا انقضاء لملكه.

روى أنه ملك وهو ابن ثلاث عشرة سنة، ومات وهو ابن ثلاث وخمسين سنة. هـ.

ثم ذكر إسلامها، فقال: ﴿قالت ربّ إني ظلمت نفسي﴾ بعبادة الشمس، ﴿وأسلمت مع سليمان﴾ تابعة له، مقتدية به، ﴿لله رب العالمين﴾. وفيه الالتفات إلى الاسم الجليل، ووصفه بربوبيته للعالمين؛ لإظهار معرفتها بألوهيته تعالى، وتفرده باستحقاق العبادة، وربوبيته لجميع الموجودين، التي من جملتها: ما كانت تعبد قبل ذلك من الشمس. والله تعالى أعلم.

الإشارة: عرش النفس الذي تستقر عليه هو الدنيا، فمن أحب الدنيا وركن إلى أهلها، فقد أجلس نفسه على عرشها، وصيرها مالكة له، متصرفة فيه بما تحب، ومن أبغض الدنيا وزهد في أهلها، فقد هدم لها عرشها، وصارت خادمة مملوكة له، يتصرف فيها كيف يشاء. فيقول الداعي إلى الله - وهو من أهله الله للتربية - للمريدين: أيكم يأتي بعرشها، ويخرج عنها الله في أول بدايته؟ فمنهم من يأتي بها بعد مدة، ومنهم من يأتي بها أسرع من طرفه، على قدر القوة والعزم والصدق في الطلب، ومن أتى بعرش نفسه، وخرج عنها الله، فهو الذي آتاه الله علماً

(١) الواضح أن سليمان ﷺ أراد ببناء الصرح: أن يريها عظمة ملكه وسلطانه، وأن الله أعطاه من الملك ما لم يعطها، فضلاً عن النبوة، التي هي فوق الملك، وحاشا لسليمان - وهو الذي سأل الله أن يعطيه حكماً، يوافق حكمه، فأوتيته، أن يحتال لينظر إلى ساقياها، وهي أجنبية. وما نقل من روايات إنما هو من الإسرائيليات المكذوبة، لا يصح القول بها.

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: (٣/٣٦٦) معقباً على رواية لابن أبي شيبة، في هذا الشأن: والأقرب في مثل هذه السياقات أنها مقلدة عن أهل الكتاب، مما وجد في صحفهم - كروايات كعب رهب - سامحهما الله تعالى، فيما نقلاه إلى هذه الأمة، من أخبار بني إسرائيل، من الأرايد، والغرائب، والمعانيب، مما كان، ومما لم يكن، ومما حُرف، وبدل، ونسخ، وقد أغنانا الله سبحانه عن ذلك، بما هو أصح منه وأنفع وأرضح، والله الحمد والمنة.

من الكتاب، وعرف مدلوله ومقصوده، لكن من السياسة أن يتدرج المريد في تركها شيئاً فشيئاً، حتى يخرج عنها، أو يغيب عن شغلها بالكلية، وإن كانت بيده. فلما خرجوا عن عرش نفوسهم لله، وتوجهوا إليه، ورأى ذلك منهم، قال: هذا من فضل ربي، حيث وقعت الهداية على يدي، ليبلونني، أشكر أم أكفر.. الآية. قال نكروا لها عرشها، أي: اعرضوا عليها الدنيا، وأروها عرشها التي كانت عليه، متغيراً عن حاله الأولى. لأنه كان معشوقاً لها، والآن صار معقوتاً لغناها بالله. ننظر أتهتدي إليه، وترجع إلى محبته، فيكون علامة على عدم وصولها، أم تكون من الذين لا يهتدون إليه أبداً، فتكون قد تمكنت من الأنس بالله، فلما جاءت وأظهر لها عرشها اختباراً، قيل: أهكذا عرشك؟ قالت: كأنه هو، وأوتينا العلم بالله من قبل هذه الساعة، وكنا متقادين لمراده، فلن نرجع إلى ماخرجنا عنه لله أبداً. وصدها عن الحضرة ما كانت تعبد من الهوى، من دون محبة الله، إنها كانت من قوم كافرين، منكبين للحضرة، غير عارفين بها. قيل لها حين رحلت عن عرشها: ادخلي دارالحضرة، فلما رأت بحر الوحدة، يتمرج بتيار الصفات، دهشت، وحسبته لجة، يغرق صاحبه في بحر الزندقة، قال لها رئيس البحرية - وهو شيخ التربية: إنه بحر منزه متصل، لا أول له، ولا آخر له. ليس مثله شيء، ولا معه شيء، محيط بكل شيء، ومحيط لكل شيء. ثم اعترفت أنها ظالمة لنفسها، مشغولة بهواها، قبل أن تعرف هواه، فلما عرفت غابته عن غيره، واستسلمت وانقادت له. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر قصة صالح عليه السلام فقال:

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ﴾ (٤٥) قَالَ يَتَقَوْمٍ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤٦﴾ قَالُوا أَطِيزَنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿٤٧﴾

قلت: (ولقد أرسلنا) عطف على (ولقد آتينا داود...) الخ.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ و ﴾ الله ﴿ لقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم ﴾ نسباً ﴿ صالحاً ﴾، أن اعبدوا الله ﴿ أي: بأن اعبدوه وحده ﴾، ﴿ فإذا هم فريقان يختصمون ﴾ أي: ففاجئوا التفرق والاختصاص، ففريق مؤمن به،

وفريق كافر، أو: يختصمون فيه، فكل فريق يقول: الحق معي. وقد فسر هذا الاختصاص قوله تعالى في الأعراف: ﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسِلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ﴾، قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَتُمْ بِهِ كَاْفِرُونَ ﴿١﴾. ﴿قَالَ ﷺ للفريق الكافر، بعد ما شاهد منهم ما شاهد؛ من نهاية العتو والعدا، حتى استعجلوا العذاب: ﴿يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ﴾؛ بالعقوبة السيئة ﴿قَبْلَ الْحَسَنَةِ﴾ أي: التوبة الصالحة، فتؤخرونها إلى حين نزولها، حيث كانوا - من جهلهم وغوايتهم يقولون: إن وقع العذاب تبنا حينئذ، وإلا فنحن على ما كنا عليه. أو: لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالْعَذَابِ قَبْلَ الرَّحْمَةِ، أو: بالمعصية قبل الطاعة، ﴿لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ﴾: هلا تطلبون المغفرة من كفركم بالتوبة والإيمان قبل نزوله، ﴿لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ﴾ بالإجابة قبل النزول، إذ لا قبول بعده، ﴿قَالُوا أَطِيرْنَا بِكَ﴾؛ تشاءمنا بك ﴿وَبِمَنْ مَعَكَ﴾ من المؤمنين؛ لأنهم قُحِطُوا عند مبعثه؛ لكفرهم، فنسبوه إلى مجيئه. والأصل: تطيرنا. وقرئ به، فأدغمت الداء في الطاء، وزيدت ألف وصل، للسكون.

﴿قَالَ ﷺ صَالِحٌ عَالِمٌ﴾: ﴿طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ﴾ أي: سببكم الذي به ينالكم ما ينالكم من الخير والشر عند الله، وهو قدره وقضاؤه، أو: عملكم مكتوب عند الله، فعنه نزل بكم ما نزل، عقوبة لكم وفئة. ومنه: ﴿وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ﴾ (٢) أي: ألزمناه جزاء عمله، أو: ما قدر له في عنقه، وأصله: أن المسافر كان إذا مر بطائر يزجره، فإن مر إلى جهة اليمين تيمن، وإن مر إلى ناحية الشمال تشاءم، فلما نسبوا الخير والشر إلى الطائر استعير لما كان سببهما من قدر الله وقسمته، أو: من عمل العبد الذي هو السبب في الرحمة والنقمة، ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ﴾: تختبرون بتعاقب السراء والضراء، أو: تعذبون، أو: يفتنكم الشيطان بوسوسته إليكم الطيرة. قال - عليه الصلاة والسلام -: «لا عدوى ولا طيرة» (٣) وقال أيضا: «إذا تطيرت فلا ترجع» (٤). والله تعالى أعلم.

الإشارة: سير أهل التربية مع أهل زمانهم كسير الأنبياء مع أممهم، إذا بعثهم الله إلى أهل زمانهم اختصموا فيهم، ففريق يصدق وفريق يكذب، فيطلبون الكرامة والبرهان، ويتطيطرون بهم ومن تبعهم، إن ظهرت بهم قهرية من عند الله، كما رأينا ذلك كله. وبالله التوفيق.

(١) الآيات: ٧٥ - ٧٦ من سورة الأعراف. (٢) من الآية ١٣ من سورة الإسراء.

(٣) أخرجه البخاري في (الطب، باب الطيرة، ح ٥٧٥٣) ومسلم في (السلام، باب الطيرة والفأل ٤/ ١٧٤٧، ح ٢٢٢٥) من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما.

(٤) قال ابن حجر في الفتح (٢٢٤/ ١٠): أخرجه عبدالرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن النبي ﷺ: «ثلاثة لا يسلم منهن أحد: الطيرة، والظن، والحسد، فإذا تطيرت فلا ترجع، وإذا ظننت فلا تحقق، وهذا مرسل أو معضل، لكن له شاهد من حديث أبي هريرة، أخرجه البيهقي في الشعب. هـ.

ثم ذكر اهتمامهم بقتل صالح وهلاكهم، فقال:

﴿ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿٤٨﴾
 قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ
 وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿٤٩﴾ وَمَكْرُؤًا مَكَرًا وَمَكْرَنًا مَكَرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٥٠﴾
 فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٥١﴾ فَتِلْكَ
 بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا إِيَّاكَ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥٢﴾ وَأَنبِئْنَا
 الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿٥٣﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وكان في المدينة ﴾؛ مدينة ثمود، وهي الحجر، ﴿ تسعة رهط ﴾ أى: أشخاص، وهو جمع لا واحد له، فلذا جاز تمييز التسعة به، فكأنه قيل: تسعة أنفس، وهو من الثلاثة إلى العشرة، وكان رئيسهم «قدار بن سالف» وهم الذين سعوا في عقر الناقة، وكانوا أبناء أشرافهم ومن عتاتهم، ﴿ يفسدون في الأرض ﴾ أى: في المدينة، إفساداً لا يخالطه شيء من الإصلاح أصلاً، ﴿ ولا يصلحون ﴾ يعنى: إن شأنهم الإفساد المحض، الذى لا صلاح معه. وعن الحسن: يظلمون الناس، ولا يمنعون الظالمين عن الظلم. وعن ابن عطاء: يتبعون معائب الناس، ولا يسترون عوراتهم.

﴿ قالوا تقاسموا بالله ﴾: استئناف لبيان بعض فسادهم. و (تقاسموا): إما أمر مقول لقالوا، أى: تحالفوا أمر بعضهم بعضاً بالقسم على قتله. وإما خبر حال، أى: قالوا متقاسمين. ﴿ لنبيته ﴾: لنقلته بيانا، أى: ليلاً، ﴿ وأهله ﴾: ولده ونسائه، ﴿ ثم لنقولن لوليّه ﴾ أى: لولي دمه: ﴿ ما شهدنا مهلك أهله ﴾ أى: ما حضرنا هلاكهم، أو: وقت هلاكهم. أو: مكانه فضلاً أن نتولى إهلاكهم، ﴿ وإنا لصادقون ﴾ فيما ذكرناه. وهو إما من تمام المقول، أو: حال، أى: نقول ما نقول والحال أنا صادقون في ذلك؛ لأن الشاهد للشيء غير المباشر له عرفاً. ولأننا ما شهدنا مهلك أهله وحده، بل مهلكه ومهلككم جميعاً، كقولك: ما رأيت ثم رجلاً، أى: بل رجلين. ولعل تخرجهم من الكذب في الإيمان مع كفرهم، لما تعودوا من تعجيل العقوبة للكاذب في القسامة، كما كان أهل الشرك مع البيت الحرام في الجاهلية. وكان تقاسمهم بعد أن أنذرهم بالعذاب، وبعد قوله: ﴿ تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ﴾ (١).

(١) من الآية ٦٥ من سورة هود.

قال تعالى: ﴿وَمَكُرُوا مَكْرًا﴾ بهذه المواضع، ﴿وَمَكُرْنَا مَكْرًا﴾؛ أهلكناهم إهلاكاً غير معهود، ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ أى: من حيث لا يحتسبون، فمكرهم: هو ما أخفوه من تدبير الفتك بصالح عليه السلام وأهله. ومكر الله: إهلاكهم من حيث لا يشعرون. ﴿فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مُكْرِهِمْ﴾ أى: فتفكر فى أنه كيف كان عاقبة مكرهم. فسرهُ بقوله: ﴿أَنَا دَمَرْنَاهُمْ﴾: أهلكناهم بالصيحة ﴿وَقَوْمَهُمْ﴾ الذين لم يكونوا معهم فى التبييت ﴿أَجْمَعِينَ﴾. روى أنه كان لصالح مسجد فى شِعْبٍ يُصَلَّى فيه. فقالوا: زعم صالح يفرع منا إلى ثلاث، وقد رأى علامة ذلك، فنحن نفرغ منه ومن أهله قبل الثلاث، فخرجوا إلى الشعب، وقالوا: إذا جاء يصلى قتلناه، ثم رجعنا إلى أهله فقتلناهم، فبعث الله تعالى صخرة من الهضب التى حيالهم^(١)، فبادروا، فأطبقت الصخرة عليهم فم الشعب، فلم يدر قومهم أين هم، ولم يدروا ما فعل بقومهم، وعذب الله كلاً فى مكانه ونجى صالحاً ومن معه.

وقال ابن عباس: أرسل الله الملائكة ليلاً، فامتلأت بهم دار صالح، فأتى التسعة إلى دار صالح، شاهرين السيوف، فقتلتهم الملائكة بالحجارة يرون الحجارة، ولا يرون رامياً^(٢).. هـ. ويمكن الجمع بأن بعضهم مات تحت الصخرة، وبعضهم أتى إلى دار صالح فقتل.

قال تعالى: ﴿فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ﴾؛ ساقطة متهدمة، من: خوى النجم: إذا سقط. أو: خالية من السكان، ﴿بِمَا ظَلَمُوا﴾؛ بسبب ظلمهم. ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ﴾ أى: فيما ذكر من التدمير العجيب ﴿لَايَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ قدرتنا، فيتعظون.

﴿وَأُنَجِّينَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ أى: صالحاً ومن معه من المؤمنين، ﴿وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ الكفر والمعاصي، اتقاء مستمراً، ولذلك نجوا مع صالح. قال مقاتل: لما وقت لهم صالح العذاب إلى ثلاث، خرج أول يوم على أبدانهم مثل الحمص أحمر، ثم اصفر من الغد، ثم اسود من اليوم الثالث. ثم تفقأت، وصاح جبريل فى خلال ذلك، فخمدوا، وكانت القرية المؤمنة الناجية أربعة آلاف، خرج بهم صالح إلى حضرموت، فلما دخلها مات صالح، فسميت حضرموت. هـ. والله تعالى أعلم.

الإشارة: وكان فى مدينة القلب تسع علل، يُفسدون فيها ولا يصلحون، وهى حب الدنيا، وحب الرئاسة، والحسد. والكبر، والحقد، والعجب، والرياء، والمداينة، والبخل، هم أفسدوا قلوب الناس، وتقاسموا على هلاكها، ومكروا بهم حتى زينوا لهم سوء عملهم، ومكر الله بهم، فدفعهم ودمرهم عن قلوب الصالحين، فتلك بيوتهم خاوية منها، أخرجهم منها، بسبب ظلمهم لها.

(٢) انظر تفسير البغوى (٦/١٧٠).

(١) حياله: إزاءه.

وقال القشيري على قوله: ﴿وَمَكُرُوا مَكْرًا...﴾ الآية: مَكْرُ اللَّهِ: جزاؤهم على مَكْرِهِمْ، بإخفاء ما أراد منهم من العقوبة، ثم إحلالها بهم بغتة. هـ. وقال الورتجبي: حقيقة المكر: امتناع سر الأزلية عن مطالعة الخليقة، فإذا كان كذلك من ينجو من مَكْرِهِ، والحدث لا يطلع على سوابق علمه في القدم، فمَكْرُهُ وقهره صفتان من صفاته، لا تفارقان ذاته، وذاته أبدية، انظر تمامه. قلت: ومعنى كلامه: أن مكر الله في الجملة: هو إخفاء السر الأزلي - وهو القضاء والقدر - عن مطالعة الخلق، فلا يدري أحد ما سبق له في العلم القديم، وإذا كان كذلك فلا ينجوا أحد من مكره؛ إذ الحدث لا يطلع على سوابق العلم القديم، إلا من اطلع عليه بوحى، كالأنبياء، أو بنص صريح منهم، كالمبشرين بالجنة، ومع ذلك: العارف لا يقف مع وعد ولا وعيد؛ إذ قد يتوقف على شرط وأسباب خفية، ولذلك قيل: العارف لا يسكن إلى الله. قاله في لطائف المنن، أى: لا يسكن إلى وعد الله ولا وعيده، فلا يزول اضطرابه، ولا يكون مع غير الله قراره.

وقال القشيري - على قوله: ﴿فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ...﴾، فى الخبر: ولو كان الظلم بيتاً فى الجنة لسلط الله عليه الخراب، هـ. قلت: فكل من اشتغل بظلم العباد، فعن قريب ترى دياره بلاقع (١)، كما هو مجرب. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر قصة لوط - عليه السلام - فقال:

﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿٥٤﴾
 أَيْتَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ بِجَهْلُونَ ﴿٥٥﴾ فَمَا كَانَتْ
 جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ أَلْ لُّوطِ مِّنْ قَرِيَّتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنْطَهَرُونَ ﴿٥٦﴾
 فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٥٧﴾ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ
 مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ﴿٥٨﴾﴾

قلت: (ولوطاً): عطف على (صالحاً) داخل معه فى القسم، أى: ولقد أرسلنا صالحاً ولوطاً. و(إذ قال): ظرف للإرسال، أو: منصوب بذكر، و(إذ قال): بدل من (لوط).

(١) البلقع: الأرض القفر، التى لا شىء فيها، والخالى من البرية. انظر اللسان (١/٣٤٨، مادة: بلقع)

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا ﴿لُوطًا﴾، أَوْ: وَاذْكُرْ لُوطًا ﴿إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ﴾ أَيْ: وَقْتَ قَوْلِهِ لَهُمْ: ﴿أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ﴾ أَيْ: الْفِعْلَةَ الْمُتَنَاهِيَةَ فِي الْفُحْشِ وَالسَّامَجَةِ، ﴿وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ﴾ أَيْ: وَالْحَالَةَ أَنْكُمْ تَعْلَمُونَ عِلْمًا يَقِيلُهَا أَنَّهَا فَاحِشَةٌ، لَمْ تُسَبِّقُوا إِلَيْهَا. وَالْجُمْلَةُ الْحَالِيَّةُ تَفِيدُ تَأْكِيدَ الْإِنْكَارِ، فَإِنَّ تَعَاطَى الْقَبِيحِ مِنَ الْعَالَمِ بَقُبْحِهِ أَقْبَحُ وَأَشْنَعُ، وَلِذَلِكَ وَرَدَ فِي الْخَبَرِ: «أَشَدُّ الدَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَالِمٌ لَمْ يَنْفَعَهُ اللَّهُ بِعِلْمِهِ» (١). وَقَالَ الْفَخْرُ: لَا تَصْدُرُ الْمَعْصِيَةُ مِنَ الْعَالَمِ قَطُّ وَهُوَ عَالِمٌ، وَحِينَ صَدُورُهَا مِنْهُ هُوَ جَاهِلٌ؛ لِأَنَّهُ رَجَحَ الْمَرْجُوحَ، وَتَرْجِيحَ الْمَرْجُوحِ جَهْلٌ، وَلِذَلِكَ قَالَ: ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾. هـ. وَفِي الْحَدِيثِ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ» (٢). إِذْ لَوْ صَدَّقَ بِاطِّلَاعِ الْحَقِّ عَلَيْهِ مَا قَدَّرَ عَلَى الزَّانِي، لَكِنَّهُ جَهْلٌ ذَلِكَ. وَ﴿تُبْصِرُونَ﴾، مِنْ: بَصَرَ الْقَلْبَ. وَقِيلَ: يُبْصِرُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَرْتَكِبُونَهَا فِي نَادِيهِمْ، مُعَلِّينَ بِهَا، لَا يَسْتَتِرُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، مَجَانَةً وَإِنْهَامَاكَ فِي الْمَعْصِيَةِ، أَوْ: تُبْصِرُونَ آثَارَ الْعَصَاةِ قَبْلَكُمْ، وَمَانِزِلَ بِهِمْ.

﴿أَنْتُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً﴾ أَيْ: لِلشَّهْوَةِ ﴿مِنْ دُونِ النِّسَاءِ﴾ أَيْ: إِنْ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّمَا خَلَقَ الْأُنْثَى لِلذَّكَرِ، وَلَمْ يَخْلُقِ الذَّكَرَ لِلذَّكَرِ، وَلَا الْأُنْثَى لِلْأُنْثَى، فَهِيَ مُضَادَّةٌ لِلَّهِ تَعَالَى فِي حِكْمَتِهِ، فَلِذَلِكَ كَانَتْ أَشْنَعُ الْمَعْصِيَةِ، ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾؛ تَفْعَلُونَ فِعْلَ الْجَاهِلِينَ بِقُبْحِهَا، أَوْ: تَجْهَلُونَ الْعَاقِبَةَ. أَوْ: بِمَعْنَى السَّفَاهَةِ وَالْمَجُونِ، أَيْ: بَلْ أَنْتُمْ سَفَهَاءُ مَاجُنُونَ. وَالْقَاءُ فِيهِ - مَعَ كَوْنِهِ صِفَةً لِقَوْمٍ؛ لَكُونِهِمْ فِي حَيْزِ الْخَطَابِ. وَكَذَا قَوْلُهُ: ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَفْتَنُونَ﴾ (٣)، غَلَبَ الْخَطَابُ عَلَى الْغَيْبَةِ. قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: «بَلْ»: لِلانْتِقَالِ، وَالانْتِقَالُ فِي بَابِ الذَّمِّ إِنَّمَا يَكُونُ عَنْ أَمْرٍ خَفِيفٍ إِلَى مَا هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ، وَتَقْرِيرِ الْأَشَدِّ هُنَا: أَنَّ الْمَضْرُوبَ عَنْهُ رَاجِعٌ لِلْقُوَّةِ الْحَسِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ، وَهِيَ مُنْقَطِعَةٌ تَنْقُضِي بَانْقِضَاءِ ذَلِكَ الْفِعْلِ، وَالثَّانِي رَاجِعٌ لِلْقُوَّةِ الْعِلْمِيَّةِ، وَهِيَ دَائِمَةٌ؛ لِأَنَّ الْعِلْمَ بِالشَّيْءِ دَائِمٌ، وَالْعَمَلُ بِهِ مُنْقَطِعٌ غَيْرُ دَائِمٍ. هـ.

﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ﴾ حِينَ نَهَاوَهُمْ عَنْ تِلْكَ الْفَاحِشَةِ وَدَعَاوَهُمْ إِلَى اللَّهِ، ﴿إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ﴾ أَيْ: لُوطًا وَمَتَبِعِيهِ ﴿مَنْ قَرَيْتُكُمْ﴾، إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ؛ يَنْتَزِهُونَ عَنْ أَفْعَالِنَا، أَوْ: عَنِ الْقَاذُورَاتِ، وَيَعْدُونَ فَعْلَانَا قَذْرًا. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّهُ اسْتَهْزَأَ، كَقَوْلِهِ: ﴿إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾ (٤).

(١) رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْمَعْجَمِ الصَّغِيرِ (١٨٢/١ - ١٨٣) وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الشَّعْبِ (ح ٧٧٧٨)، مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَالْحَدِيثُ مُنْقَطَعٌ السِّيَاطِي فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ (ح ١٠٥٣).

(٢) جُزْءٌ مِنْ حَدِيثٍ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي (الْمُظَالِمِ، بَابِ اللَّهْبِيِّ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا، ح ٢٤٧٥) وَمُسْلِمٌ فِي (الْإِيمَانِ، بَابِ بَيَانِ نَقْصَانِ الْإِيمَانِ بِالْمَعْصِيَةِ ٧٦/١ ح ١٠٠) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -.

(٣) مِنَ الْآيَةِ ٤٧ مِنْ سُورَةِ النَّمْلِ. (٤) الْآيَةُ ٨٧ مِنْ سُورَةِ هُودٍ.

﴿ فَأُنْجِيَاهُ ﴾ : فخلصناه من العذاب الواقع بالقوم، ﴿ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَرْنَا هَا ﴾ بالتشديد والتخفيف، أى: قدرنا أنها ﴿ من الغابرين ﴾ ، الباقين فى العذاب. ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ﴾ غير معهود؛ حجارة مكتوب عليها اسم صاحبها، ﴿ فَسَاءَ ﴾ : قُبْحَ ﴿ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ ﴾ الذين لم يقبلوا الإنذار. وقد مر كيفية ما جرى بهم غير مرة. والله تعالى أعلم.

الإشارة: ما أنكر لوط على قومه إلا غلبة الشهوة على قلوبهم، والانهماك فى غفلتهم، فرجعت إلى معصية القلب، وهى أشد من معصية الجوارح؛ لأن معصية الجوارح إذا صحبتها التوبة والانكسار، عادت طاعة، بخلاف معصية القلب؛ فإنها تنطمس بها أنوار الغيوب، فلا يزيد صاحبها إلا البعد والطرده، والعياذ بالله.

ثم أمر رسوله محمداً ﷺ بالتحميد، ثم بالسلام على عباده المرسلين؛ توطئة لما يتلوه من الدلالة على وحدانيته تعالى، وقدرته على كل شيء، وهو تعليم لكل متكلم فى كل أمر دى بال، بأن يبتدىء فى خطبته بحمد الله، والثناء على رسله، فقال:

﴿ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ۚ اللَّهُ خَيْرٌ مَّا يُشْرِكُونَ ۝ ٥٩ ۝ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنبِتُوا شَجَرَهَا ۚ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَلِيمٍ قَوْمٍ يَعْدِلُونَ ۝ ٦٠ ۝ ﴾

يقول الحق جل جلاله لنبيه - عليه الصلاة والسلام -: ﴿ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ على ما أنعم به عليك من فنون النعم، ومن جمعتها: اطلاعك على أسرار علم غيوبه، ﴿ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ﴾ لرسالته. وقال ابن عباس وسفيان: هم أصحاب محمد ﷺ، اصطفاهم بصحبته - عليه الصلاة والسلام - وقال الكلبي: هم أمة محمد ﷺ، اصطفاهم الله لمعرفة وطاعته. ثم قل لهم إلزاماً للحجة: ﴿ اللَّهُ خَيْرٌ مَّا تُشْرِكُونَ ﴾ (١) أى: الله الذى ذكرت شئونه العظيمة خير، أم ما تشركونه معه تعالى من الأصنام؟ ومرجع التردد إلى التعرض بتبكييت الكفرة، وتسفيه آرائهم الركيكة، والتهكم بهم؛ إذ من البين أن ليس فيما أشركوه به تعالى شائبة خير، حتى يمكن أن يوازن بينه وبين من لا خير إلا خيره، ولا إله غيره.

وكان عليه الصلاة والسلام إذا قرأها قال: «بِاللَّهِ خَيْرٌ، وَأَبْقَى، وَأَجَلٌ، وَأَكْرَمٌ» (٢).

(١) قرأ عاصم، وأبو عمرو، ويعقوب: «يشركون، بالياء». وقرأ الباقون: «تشركون، بالخطاب... انظر الإتحاف (٣٢٢/٢).

(٢) قال الحافظ ابن حجر: كذا ذكره اللطفي بخير إسناد. انظر الكافي الشاف على هامش الكشاف (٣٧٥/٣).

ثم عدد سبحانه الخيرات والمنافع، الدالة على انفراده بالخيرية، فقال: ﴿أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾، «أم» هنا: منقطعة، بخلاف ﴿أَمَا تَشْرَكُونَ﴾ أى: بل أمَّنْ خلق العالم العلوى والسفلى، وأفاض من كل واحد ما يليق به من الخيرات، خير، أم جماد لا يقدر على شيء؟ فمن: مبتدأ، وخبرها: محذوف مع «أم» المعادلة للهمزة، كما قررنا.

﴿وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾. مطراً ﴿فَأَنْبَتْنَا﴾، التفت من الغيبة إلى التكلم؛ تأكيداً لمعنى اختصاص الفعل به تعالى، وإيداناً بأن إنبات الحقائق المختلفة الأصناف والألوان، والطعوم والأشكال، مع بهجتها، بماء واحد، لا يقدر عليه غيره، أى: فأخرجنا ﴿بِهِ حِدَائِقَ﴾: بساتين، فالحديقة: بستان عليه حائط، من: الإحداق، وهو الإحاطة، ﴿ذَاتَ بَهْجَةٍ﴾ أى: ذات حُسن ورونق، تبتهج به النظر، ولم يقل: ذوات؛ لأن المعنى: جماعة حداثق، كما تقول: النساء ذهبت. ﴿مَا كَانَ لَكُمْ﴾؛ ما صح وما أمكن لكم ﴿أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا﴾ فضلاً عن ثمارها وسائر صفاتها البديعة المبهجة، ﴿إِلَهٌ مَعَ اللَّهِ﴾؟ أى: إله كائن مع الله، الذى ذكرت أفعاله، التى لا يقدر عليها غيره، حتى يتوهم جعله شريكاً له تعالى فى العبادة؟ أو: إله مع الله يفعل ذلك؟ ﴿بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ﴾: بل هم قوم عادتهم العدول عن طريق الحق بالكلية، والانحراف عن الاستقامة فى كل أمر من الأمور، فلذلك يفعلون ما يفعلون من الإشراك والجرائم، أو: يعدلون به غيره فيشركونه معه. والله تعالى أعلم.

الإشارة: قل الحمد لله، الذى كشف الحجب عن قلوب أوليائه، وسلام على عباده الذين اصطفى لهم لحضرته، الله خير، أى: أشهود الله وحده فى الوجود خير، أم شهود الغير معه؟، فتشركون فى توحيدكم. أمَّنْ خلق سموات وأرواحكم، وهياها لشهود الربوبية، وخلق أرض نفوسكم، وهياها لآداب العبودية، وأنزل لكم من سماء الغيوب ماء الواردات الإلهية، فأنبطنا به فى قلوب العارفين بساتين المعرفة، ذات بهجة ونزهة؟ ما كان لكم، وفى طوقكم، أن تُنْبِتُوا فى قلوبكم شجر المعرفة، ولا ثمار المحبة، إله مع الله يمن عليكم بذلك؟، بل هم قوم يعدلون عن طريق الوصول إلى هذه البساتين البهية؛ لأنها محفوفة بالمكاره النفسية، لا يقدر على سلوكها إلا الشجعان، أهل الهم العلية. وبالله التوفيق.

ثم ذكر نوعاً آخر من دلائل توحيده، فقال:

﴿أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا إِيَّاهُ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿أَمْ نَجْعَلُ الْأَرْضَ قَرَارًا﴾ أى: قارة ثابتة، ليستقر عليها الإنسان والدواب، بإظهار بعضها من الماء، ودحوها وتسويتها، حسبما يدرر عليه منافعهم. ﴿وَجَعَلْ خِلَالَهَا﴾ ؛ أواسطها ﴿أَنْهَارًا﴾ جارية ينتفعون بها، ﴿وَجَعَلْ لَهَا رِوَاسِيًا﴾ أى: جبالاً ثوابت، تمنعها أن تميد بأهلها، ولتكون فيها المعادن، وينبع من حضيضها المنابع. ﴿وَجَعَلْ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ﴾ أى: العذب والمالح، أر: خليجى فارس والروم ﴿حَاجِزًا﴾ ؛ برزخاً مانعاً من المعارجة والمخالطة، ﴿أَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ﴾ فى الوجود، أر: فى إبداع هذه البدائع؟ ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ شيئاً من الأشياء، ولذلك لا يفهمون بطلان ما هم عليه من الشرك مع كمال ظهوره.

الإشارة: أم من جعل أرض النفوس قراراً، لتستقر عليها أحكام العبودية، وتتصرف فيها أقدار الربوبية، وجعل خلالها أنهاراً من علوم الشرائع، وما يتعلق بعالم الحكمة من الحكم والأحكام، وجعل لها جبالاً من العقل لتعرف صانعها ومدبرها، وجعل بين بحر الحقيقة والشرعية حاجزاً وبرزخاً، وهو نور العقل؟ فما دام العقل صاحباً مميّزاً بين الحقيقة والشرعية، فيلزمه التكليف، ويعطى كل ذى حق حقه. فإذا سكر وغاب نوره سقط التكليف. وقد تشرق على نور قمر العقل شمسُ العرفان، فتغطيه مع وجود صحوه، فيميز بين الحقائق والشرائع، وتكون عباداته أدباً وشكراً. وبالله التوفيق.

ثم ذكر نوعاً آخر، فقال:

﴿أَمْ نَجْعَلُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَأَلَيْسَ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا نَذْكُرُونَ﴾

قلت: الاضطراب: الافتعال من الضرورة، وهى الحاجة المحوجة إلى اللجأ، يقال: اضطره إلى كذا، واسم الفاعل والمفعول: مضطر، ويختلف التقدير.

يقول الحق جل جلاله: ﴿أَمْ نَجْعَلُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ﴾ ، وهو من نزلت به شدة من شدائد الزمان، ألجأته إلى الدعاء والتضرع، كمرض، أو فقر، أو نازلة من نوازل الدهر ونوائبه، أو: المذنب إذا استغفر مبتهلاً، أو: المظلوم إذا دعا، أو: من رفع يديه، ولم ير لنفسه حيلة يرجو بها القبول غير التوحيد، وهو منه على خطر، فهذه أنواع المضطر. وإجابة دعوته مفيدة بالحديث: «الدَّاعِي عَلَى ثَلَاثِ مَرَاتِبٍ، إِمَّا أَنْ يُعْجَلَ لَهُ مَا يَطْلُبُ، وَإِمَّا أَنْ

يدخر له أفضل منه، وإما أن يدفع عنه من سوء مثله»^(١). وأيضا: إذا حصل الاضطرار الحقيقي حصلت الإجابة قطعاً، إما بعين المطلوب، أو بما هو أتم منه، وهو الرضا والتأييد. ﴿وَيَكْشِفُ السُّوءَ﴾ وهو الذى يعتري الإنسان مما يسوؤه، كضرب أو جور، ﴿وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ﴾ أى: خلفاء فيها، تتصرفون فيها كيف شئتم، بالسكنى وغيره، وراثته ممن كان قبلكم من الأمم، قرناً بعد قرن. أو: أراد بالخلافة: الملك والتسلط. ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ الذى يفيض على الخلق هذه النعم الجسام، يمكن أن يعطيكم مثلها؟ ﴿قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾^(٢) أى: تذكراً قليلاً، أو: زماناً قليلاً تتذكرون فيه. و«ما»: مزيدة، لتأكيد معنى القلة، التى أريد بها العدم، أو: ما يجرى مجراه فى الحقارة وعدم الجدرى. وتذييل الكلام بنفى عدم التذكر منهم إيدان بأن وجود التذكر مركز فى ذهن كل ذكى، وأنه من الواضح بحيث لا يتوقف إلا على التوجه إليه وتذكره. والله تعالى أعلم.

الإشارة: الاضطرار الحقيقى الذى لا تتخلف الإجابة عنه فى الغالب: هو أن يكون العبد فى حال شدته كالغريق فى البحر وحده، لا يرى لغيائه غير سيده. وقال ذو النون: هو الذى قطع العلائق عما دون الله. وقال سهل بن عبد الله: هو الذى رفع يديه إلى الله تعالى داعياً، ولم تكن له وسيلة من طاعة قدّمها. بل يقدم إساءته بين يديه، ليكون دعاؤه بلا شيء يستحق عليه الإجابة، إلا من محض الكرم.

قال القشيري: يقال للجناية: سراية، فمن كان فى الجناية مختاراً، فليس يعلم له دعوى الاضطرار عند سراية جرمه الذى سلف، وهو فى ذلك مختار، فأكثر الناس أنهم مضطرون، وذلك الاضطرار سراية ما برز منهم فى حال اختيارهم، ومادام العبد يتوهم من نفسه شيئاً من الحول والحيل، ويرى لنفسه شيئاً من الأسباب يعتمد عليه، ويستند إليه، فليس بمضطر، إلا أن يرى نفسه كالغريق فى البحر، والضال فى المظلمة. والمضطر يرى غيابه بيد سيده، وزمّامه فى قبضته، كالميت فى يد غامله، ولا يرى لنفسه استحقاقاً فى أن يجاب، بل اعتقاده فى نفسه أنه من أهل السخط، ولا يقرأ اسمه فى ديران السعادة، ولا ينبغي للمضطر أن يستعين بأحد فى أن يدعو له؛ لأن الله وعد الإجابة له؛ لا من يدعو له. وبحث معه المحشى الفاسى فى بعض ألفاظه، فانظره.

قوله تعالى: ﴿وَيَكْشِفُ السُّوءَ﴾. أى: ما يسوء القلب ويحجبه عن مولاه، من أكدار وأغيار، وقوله: ﴿وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ﴾ أى: تتصرفون فى الوجود بأسره، بهمتكم، إن زال غم الحجاب عنكم، وشاهدتم رىكم بعين

(١) جاء بلفظ: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم، ولا قطيعة رحم، إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له فى الآخرة، وإما أن يصرف عنه من سوء مثلاً. الحديث، أخرجه أحمد فى المسند (١٨/٣) والحاكم (٤٩٣/١) وصححه، ووافقه الذهبى، والبزار (كشف الأستار، ج ٣، ٣١٤٣، ٣١٤٤) من حديث أبى سعيد الخدرى رضي الله عنه.

(٢) قرأ حفص، وحزمة، والكساى، تذكرون، بتخفيف الذال. انظر الإتحاف (٣٣٢/٢).

بصيرتكم وبصركم؛ لأن نور البصيرة إذا استولى على البصر، بعد فتح البصيرة، غطى نوره، فلا يرى البصر إلا ما تراه البصيرة؛ من أسرار الذات الأزلية القديمة. فمن بلغ هذا المقام كان خليفة الله في أرضه، يملكه الوجود بأسره، وما ذلك على الله بعزيز.

ثم ذكر نوعاً آخر من دلائل توحيده، فقال:

﴿ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَّحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۚ أَلَمْ يَكُنْ مَعَ اللَّهِ مَا يُشْرِكُونَ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ﴾ ليلاً، وعلامات في الأرض نهاراً؟. أو: أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ إِلَى سُلُوكِ الطَّرِيقِ الَّتِي تُوصلُكُمْ إِلَى مَقْصِدِكُمْ، وَأَنْتُمْ فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ، سَوَاءَ كُنْتُمْ فِي الْبَرِّ أَوْ الْبَحْرِ؟ فَلَا هَادِيَ إِلَى ذَلِكَ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى. ﴿ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَّاحَ ﴾، أو بالإنفراد. ﴿ نُشْرًا ﴾ (١) بالنون - أى: تنشر السحاب إلى الموضع الذي أمر الله بإنزال المطر فيه، أو ﴿ بُشْرًا ﴾ - بالباء - أى: مبشرة بالمطر، ﴿ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ﴾؛ قَدَامَ الْمَطَرِ، علامة عليه، ﴿ أَلَمْ يَكُنْ مَعَ اللَّهِ مَا يُشْرِكُونَ ﴾؟ ﴿ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾. وإظهار الاسم الجليل في موضع الإضمار للإشعار بعلية الحكم، أى: تعالى الله وتَنَزَّهَ بذاته المفردة بالألوهية، المقتضية لكون كل المخلوقات مقهوراً تحت قدرته، عن وجود ما يشركونه به تعالى.

الإشارة: أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ إِلَى حُلِّ مَا أَشْكَلُ عَلَيْكُمْ، وَأَظْلَمَتْ مِنْهُ قُلُوبُكُمْ، مِنْ عِلْمِ بَرِّ الشَّرَائِعِ. وبحر الحقائق، فيهدىكم في الأول إلى كشف الحق والصواب، وفي الثاني إلى كشف الغطاء ورفع الحجاب، أو: في الأول إلى علم البيان، وفي الثاني إلى عين العيان بالذوق والوجدان. أو: في الأول إلى علم اليقين، وفي الثاني إلى عين اليقين وحق اليقين. وَمَنْ يُرْسِلُ رِيَّاحَ الْوَارِدَاتِ الْإِلَهِيَّةِ، بِشَارَةٍ بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ بِالْوَصُولِ إِلَى حَضْرَتِهِ، وَهُوَ التَّوْحِيدُ الْخَاصُّ. وَلِذَلِكَ خَتَمَهُ بِقَوْلِهِ: ﴿ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ من رؤية وجود السُّوَّى.

(١) قرأ عاصم «الرياح» بالجمع و«بُشْرًا» بالباء المضمومة مع إسكان الشين، وقرأ نافع، وأبو عمرو، وأبو جعفر، ويعقوب، بالجمع، و«نُشْرًا» بضم النون والشين. وقرأ ابن كثير بإفراد الريح، وضم النون والشين من «نُشْرًا». راجع الإتعاظ (٢/٣٣٢).

ثم ذكر نوعاً آخر، فقال:

﴿ أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَعْلَهُ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٦٤﴾ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٦٥﴾ ﴾

قلت: «من»: إما فاعل يعلم، و«الغيب»: بدل منه، و«الله»: مفعول، و«إلا الله»: بدل، على لغة تميم، أى: إبدال المنقطع، وإما مفعول يعلم، والغيب، بدل منه و(الله): فاعل، والاستثناء: مفرغ.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ﴾ أى: ينشئ الخلق ﴿ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴾ بعد الموت بالبعث. وإنما قيل لهم: ﴿ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴾ وهم منكرون للإعادة؛ لأنهم أزيحت شبهتهم بالتمكن من المعرفة، والإقرار، فلم يبق لهم عذر في الإنكار. ﴿ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ ﴾ بالمطر ﴿ وَالْأَرْضِ ﴾ أى: ومن الأرض بالنبات، أى: يرزقكم بأسباب سماوية وأرضية، قد رتبها على ترتيب بدیع، تقضيه الحكمة التى عليها بنى أمر التكوين، ﴿ أَعْلَهُ مَعَ اللَّهِ ﴾ يفعل ذلك؟ ﴿ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ﴾ أى: حجبتكم، عقلية أو نقلية، على إشراككم، ﴿ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ فى دعواكم أن مع الله إلهاً آخر.

﴿ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ﴾، بعد ما حقق سبحانه انفراده بالألوهية، ببيان اختصاصه بالقدرة الكاملة والرحمة الشاملة، عقب بذكر ما هو من لوازمه، وهو اختصاصه بعلم الغيب، تكميلاً لما قبله، وتمهيداً لما بعده من أمر البعث. قالت عائشة - رضی الله عنها -: (مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ، وَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ﴾).

دخل على الحجاج مُنْجَمٌ، فأخذ الحجاج حصيات، قد عدّها، فقال للمُنْجَم: كم فى يدى؟ فحسب، فأصاب، ثم اغتفله الحجاج، فأخذ حصيات لم يعدّها، فقال للمُنْجَم: كم فى يدى؟ فحسب، فأخطأ، فقال: أيها الأمير أظنك لا تعرف عددها فى يدك، فقال: ما الفرق بينهما؟ فقال: إن ذلك أحصيته فخرج من حد الغيب، فحسبت فأصبت، وإن هذا لم تعرف عدته، فصار غيباً، ولا يعلم الغيب إلا الله تعالى.

ومن جملة الغيب: قيام الساعة، ولذلك قال: ﴿ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴾ أى: متى ينتشرون من القبور، مع كونه مما لا بد لهم منه، ومن أهم الأمور عندهم. والله تعالى أعلم.

الإشارة: الرزق ثلاثة: رزق الأشباح، ورزق القلوب، ورزق الأرواح، فرزق الأشباح معلوم، ورزق القلوب: اليقين والطمأنينة، ورزق الأرواح: المشاهدة والمكالمة. قل من يرزق قلوبكم وأرواحكم من سماء غيب القدرة وأرض الحكمة؟ فلا رازق سواه، ولا برهان على وجود ما سواه، ولا يعلم الغيب إلا الله. أو: من كان وجوده بالله قد غاب في نور الله، فشهد الغيب بالله. والله تعالى أعلم.

ولما نفى عنهم علم الغيب، والشعور بمآلهم، أضرب عنه، وبين أن ما تنهى فيه أسباب العلم به، وهو مجيء القيامة، لم يحصل لهم به يقين، فضلاً عن غيره، فقال:

﴿بَلِ أَدْرَاكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ ﴿٦٦﴾
وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَءِذَا كُنَّا تُرَابًا وَءِذَا بَابُؤُنَا أَبْنَاءَ الْمُخْرَجُونَ ﴿٦٧﴾ لَقَدْ وَعِدْنَا هَذَا نَحْنُ
وَأَبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿٦٨﴾﴾

قلت: قرأ الجمهور: «أدراك» بالمد، وأصله: تدارك، فأدغمت التاء في الدال، ودخلت همزة وصل. وقرأ عاصم في رواية أبي بكر: «أدرك»، وأصله: افتعل، بمعنى تفاعل. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «أدرك» أقفل.

يقول الحق جل جلاله: ﴿بل أدراك﴾ أي: تدارك وتناهى وتتابع أسباب ﴿علمهم في الآخرة﴾ أي: بالآخرة، أو: في شأنها، بما ذكرنا لهم من البراهين القطعية، والحجج العقلية، على كمال قدرتنا. ومع ذلك لم يحصل لهم بها يقين، ﴿بل هم في شك منها﴾، والمعنى: أن أسباب استحكام العلم وتكامله بأن القيامة لا ريب فيها قد حصلت لهم، ومكّنوا من معرفته، بما تتابع لهم من الدلائل. ومع ذلك لم يحصل لهم شيء من علمها، بل شكوا. أو: أدرك علمهم، بمعنى: يدركهم في الآخرة حين يرون الأمر عياناً، ولا ينفعهم ذلك. قاله ابن عباس وغيره. ﴿بل هم﴾ اليوم ﴿في شك منها بل هم منها عمون﴾ لا يبصرون دلائلها، ولا يلتفتون إلى العمل لها. والإضرابات الثلاثة تنزيل لأحوالهم، وتأكيد لجهلهم. وصفهم أولاً بأنهم لا يشعرون بوقت البعث، ثم بأنهم لا يعلمون أن القيامة كائنة مع تتابع أسباب علمها، ثم بأنهم يخطئون في شك ومرية، ثم بما هو أسوأ حالاً، وهو العمى، وجعل الآخرة مبدأ عما هم ومنشأه، فلذا عداه بـ«من»، دون «عن»، لأن الكفر بالعاقبة والجزاء هو الذي منعهم عن التفكير والتدبر.

روجه اتصال مضمون هذه الآية - وهو وصف المشركين - بإنكارهم البعث مع استحكام أسباب العلم والتعمق من المعرفة بما قبله، وهو اختصاصه تعالى بعلم الغيب، وأن العباد لا علم لهم بشيء بذلك: هو أنه لما ذكر أن

العباد لا يعلمون الغيب، وكان هذا بياناً لعجزهم، ووصفاً لقصور علمهم، وصل به أن عندهم عجزاً أبلغ منه، وهو أنهم يقولون للكائن الذي لا بد من كونه - وهو وقت بعثهم، ومجازاتهم على أعمالهم: لا يكون، مع أن عندهم أسباب معرفة كونه، لا محالة. هـ. قاله النسفي.

﴿وقال الذين كفروا أنذا كنا تراباً وآبائنا أئنا نخرجون﴾ أي: أنخرج من القبور أحياء إذا صرنا تراباً وآبائنا. وتكرير الاستفهام في «أنذا» و«أئنا» في قراءة عاصم، وحمزة؛ وخلف، إنكار بعد إنكار، وجحود بعد جحود، ودليل على كفر مؤكد مبالغ فيه. والعامل في (إذا): ما دلّ عليه ﴿نخرجون﴾ وهو: نخرج، لا مخرجون، لموانع كثيرة. والضمير في «أئنا» لهم ولآبائهم.

﴿لقد وعدنا هذا﴾ البعث ﴿نحن وآبائنا من قبل﴾، من قبل محمد ﷺ، قدم هنا «هذا» على «نحن» وفي المؤمنون (١) قدم «نحن»؛ ليدل هذا أن المقصود بالذكر هو البعث وثم المبعوث؛ لأن هذا تكررت أدلة البعث قبل هذا القول كثيراً، فاعتنى به، بخلاف «ثم». ثم قالوا: ﴿إن هذا إلا أساطير الأولين﴾: ما هذا إلا أحاديثهم وأكاذيبهم. وقد كذبوا، ورب الكعبة.

الإشارة: العلم بالآخرة يقوى بقوة العلم بالله، فكلما قوى اليقين في جانب الله قوى اليقين في جانب ما وعد الله به؛ من الأمور الغيبية، فأهل العلم بالله الحقيقي أمور الآخرة عندهم نصب أعينهم، واقعة في نظرهم؛ لقوة يقينهم. وانظر إلى قول حارثة رضي الله عنه حين قال له النبي ﷺ: «ما حقيقة إيمانك؟» فقال: يا رسول الله؛ عزفت الدنيا من قلبي، فاستوى عندي ذهبها ومدرها. ثم قال: وكأنني أنظر إلى أهل الجنة يتزاوون فيها، وأهل النار يتعارون فيها، فقال له ﷺ: «قد عرفت فالزم، عبد نور الله قلبه». اللهم نور قلوبنا بأنوار معرفتك الكاملة، حتى نلتاق على عين اليقين وحق اليقين. آمين.

ثم أمرهم بالاعتبار بمن قبلهم، فقال:

﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ﴾ ٦٦ ﴿وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ﴾ ٦٧ ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾

(١) في قوله تعالى، حكاية لقول الذين لا يؤمنون بالآخرة: «لقد وعدنا نحن وآبائنا هذا من قبل.. الآية ٨٣.

﴿٧١﴾ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٧٢﴾ وَإِنْ رَبُّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَئِنْ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿قُلْ﴾ لهم: ﴿سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين﴾ بسبب تكذيبهم للرسول - عليهم السلام - فيما دعوهم إليه من الإيمان بالله - عز وجل - وحده، واليوم الآخر، الذي ينكرونه، فإن في مشاهدة عاقبتهم ما فيه كفاية لأولى البصائر. وفي التعبير عن المكذبين بالمجرمين، لطف بالمسلمين، بترك الجرائم، وحث لهم على الفرار منها، كقوله: ﴿قَدْ مَدَّمْ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ﴾ (١) و﴿مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا﴾ (٢).

ثم قال لنبيه ﷺ: ﴿ولا تحزن عليهم﴾ أي: لأجل أنهم لم يتبعوك، ولم يسلموا فیسلموا. ﴿ولا تكن في ضيق﴾؛ في جرج صدر ﴿مما يمكرون﴾؛ من مكرهم وكيدهم، أي: فإن الله يعصمك من الناس. يقال: ضاق ضيقاً - بالفتح والكسر.

﴿ويقولون متى هذا الوعد﴾ أي: وعد العذاب التي تعدنا، إن كنت من الصادقين في إخبارك بإتيانه على من كذب. والجملة باعتبار شركة المؤمنين في الإخبار بذلك. ﴿قل عسى أن يكون رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ﴾ أي: تبعكم ولحقكم. استعجلوا العذاب، فقل لهم: عسى أن يكون رَدِفَ، أي: قرب لكم بعضه. وهو عذاب يوم بدر، واللام زائدة للتأكيد. أو: ضمن الفعل معنى يتعدى باللام، نحو: دنا لكم، أو: أزف لكم. وعسى ولعل وسوف، في وعد الملوك ووعدهم، يدل على صدق الأمر، وجده، وعلى ذلك جرى وعد الله، ووعدته.

﴿وإن ربك لذو فضلٍ على الناس﴾ أي: إفضال وإنعام على كافة الناس. ومن جملة إنعامه: تأخير العقوبة عن هؤلاء، بعد استعجالهم لها، ﴿ولكن أكثرهم لا يشكرون﴾ أي: أكثرهم لا يعرفون حق النعمة، ولا يشكرونها، فيستعجلون بجهلهم وقورع العذاب، كدأب هؤلاء. والله تعالى أعلم.

الإشارة: التفكير والاعتبار من أفضل عبادة الأبرار، ساعة منه أفضل من عبادة سبعين سنة. ومن أجل ما يتفكر فيه الإنسان: ما جرى على أهل الغفلة والبطالة والعصيان، من تجرع كأس الحِمام، قبل النزوع والإقلاع عن الإجرام، فندموا حيث لم ينفع الندم، وقد زلت بهم القدم، فلا ما كانوا أملوا أدركوا، ولا إلى ما فاتهم من الأعمال الصالحات رجعوا. فليعتبر الإنسان بحالتهم، لئلا يجرى عليه ما جرى عليهم، وليبادر بالتوبة إلى ربه، وليشد يده على أوقات عمره، قبل أن تنقضي في البطالة والتقصير، فيمضي عمره سهلاً. والله در القائل:

(١) من الآية ١٤ من سورة الشمس.

(٢) من الآية ٢٥ من سورة نوح.

السَّبَّاقَ السَّبَّاقَ قَوْلًا وَفِعْلًا حَذَرَ النَّفْسَ حَسْرَةَ الْمُسْبُوقِ

قال أبو علي الدقاق رحمته الله: روى بعضهم مجتهداً، فقليل له في ذلك، فقال: ومن أولى منى بالجهد، وأنا أطمع أن ألحق الأبرار الكبار من السلف. هـ. ويقال للواعظ أو للعارف، إذا رأى إقبال الناس عن الله، وإقبالهم على الهوى: ﴿ولا تحزن عليهم... الآية﴾.

ثم ذكر سعة علمه وحلمه، فقال:

﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٧٤﴾ وَمِمَّا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٧٥﴾﴾

قول الحق جل جلاله: ﴿وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ﴾ أى: تخفى ﴿صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ أى: يظهر من القول. وليس تأخير العذاب عنهم لخفاء حالهم عليه، ولكن له وقت مقدر، فيمهلهم إليه. أو: إن ربك ليعلم ما يخفون وما يعلنون من عداوتك ومكايدهم لك، وهو معاقبهم على ذلك بما يستحقونه، وقرئ بفتح [التاء] (١)، من: كنت الشيء: سترته.

﴿وما من غائبة في السماء والأرض﴾ أى: من خافية فيهما ﴿إلا في كتاب مبين﴾ في اللوح المحفوظ. يسمى الشيء الذى يخفى ويغيب غائبة وخافية. والتاء فيهما كالتاء في العاقبة والعاقبة. ونظائرهما، وهى أسماء غير صفات. ويجوز أن يكونا صفتين، وتاؤهما للمبالغة، كالرواية. كأنه قال: وما من شيء شديد الغيوبة إلا وقد علمه الله، وأحاط به، وأثبتته في اللوح المحفوظ. ومن جملة ذلك: تعجيل عقوبتهم، ولكن لكل شيء أجل معلوم، لا يتأخر عنه ولا يتقدم. ولولا ذلك لعجل لهم ما استعجلوه. والمبين: الظاهر البين لمن ينظر فيه من الملائكة. أو: مبين لما فيه من تفاصيل المقدورات. والله تعالى أعلم.

الإشارة: فى الآية حث على مراقبة العبد لمولاه، فى سره وعلايته، فلا يفعل ما يخل بالأدب مع العليم الخبير، ولا يجول بقلبه فيما يستحى أن يظهره لغيره، إلا أن يكون خاطراً ماراً، لا ثبات له، فلا قدرة للعبد على دفعه. وبالله التوفيق.

(١) فى الأصول [الكاف]. قلت: قرأ الجمهور (ما تُكِنُّ) بضم التاء من: أكن الشيء: أخفاه. وقرأ ابن محيصن وحميد: بفتح التاء وضم الكاف، من: كن الشيء: ستره. انظر الإتصاف (٢/٢٣٤) والبحر المحيط (٧/٩٠).

ثم مدح كتابه المشتمل على جل العلوم الغيبية، فقال:

﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقْصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٧٦﴾
وَأِنَّهُ لَهْدَىٰ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٧٧﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ
الْعَلِيمُ ﴿٧٨﴾ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴿٧٩﴾ إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمِعُ
الضُّمَمَ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٨٠﴾ وَمَا أَنْتَ بِهَادِيَ الْعَمَىٰ عَن ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تَسْمِعُ
إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٨١﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقْصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ﴾؛ يبين لهم ﴿أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ من أمر الدين الذي اشتبه عليهم. ومن جملة ما اختلفوا فيه: المسيح، وتحزبوا فيه أحزاباً، وركبوا متن العند والغلو في الإفراط والتفريط، رقع بينهم المناكرة في أشياء، حتى لعن بعضهم بعضاً. وقد نزل القرآن ببيان ما اختلفوا فيه، لو أنصفوا وأخذوا به، وأسلموا. يريد اليهود والنصارى، وإن كانت الآية خاصة باليهود. ﴿وَأِنَّهُ﴾ - أى: القرآن ﴿لَهْدَىٰ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ على الإطلاق، فيدخل فيهم من آمن من بنى إسرائيل دخولاً أولياً.

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ﴾ أى: بين بنى إسرائيل، أو: بين من آمن بالقرآن ومن كفر به، ﴿بِحُكْمِهِ﴾ أى: بعدله؛ لأنه لا يحكم إلا بالعدل، فسمى المحكوم به حكماً. أو: بحكمته، ويدل عليه قراءة من قرأ «بِحُكْمِهِ» : جمع: حِكْمَةٌ (١)؛ لأن أحكامه تعالى كلها حكمٌ بديعة. ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾، فلا يردُّ حكمه وقضاؤه، ﴿الْعَلِيمُ﴾ بجميع الأشياء، ومن جملتها: من يقضى له ومن يقضى عليه. أو: العزيز في انتقامه من المبطلين، العليم بالفصل بين المختلفين.

﴿فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾، الفاء لترتيب ما قبله من ذكر شئونه - عز وجل - فإنها مرجبة للتوكل عليه، داعية إلى الأمر به، أى: فتوكل على الله الذي هذا شأنه. وهذه أوصافه، فإنه مرجب لكل أحد أن يتوكل عليه، ويفوض جميع أموره إليه. أو: فتوكل على الله ولا تبالي بأعداء الدين. ﴿إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ﴾، تعليل للأمر بالتوكل بأنه الحق الأبلج، وهو الدين الواضح الذي لا يتطرقه شك ولا ريب.

(١) وهى قراءة جناح بن حبيش، كما ذكر صاحب البحر المحيط (٩١/٧).

وفيه تنبيه على أن صاحب الحق حقيق بالوثوق بالله في نصرته. وقد تضمنت الآية من أولها ثناء على القرآن، بنفى ما رموه من كونه أساطير الأولين. ثم وصفه بكونه هدى ورحمة للمؤمنين. ثم توعد الرامين له بحكمه عليهم بما يستحقونه، ثم أمره بالتوكل عليه في كفايته أمرهم ومكرهم.

ثم بين سبب طعنهم في القرآن، بأنهم ليس فيهم قابلية الإدراك؛ لكونهم موتى صمًا، لا حياة لهم ولا سمع استبصار، قال تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى﴾، شُبِّهُوا بِالْمَوْتَى لعدم تأثرهم بما يتلى عليهم من القوارع والزواجر، ﴿وَلَا تَسْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَاءَ﴾ أي: الدعوة إلى أمر من الأمور ﴿إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ﴾ عنك. وتقيد النفي بالإدبار؛ لتكميل التنبيه وتأكيد النفي، فإنهم مع صممهم عن الدعاء إلى الحق معرضون عن الداعي، مولون على أدبارهم. ولا ريب أن الأصم لا يسمع الدعاء، مع كون الداعي بمقابلة صماخه، قريباً منه، فكيف إذا كان خلفه بعيداً منه؟.

﴿وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمَى عَنْ ضَلَالَتِهِمْ﴾ هداية موصلة إلى المطلوب، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾ (١)؛ فإن الاهتداء منوط بالبصر في الحس، وبالبصيرة في المعنى. ومن فقدتهما لا يتصور منه اهتداء، ودعنا، متعلق بهادى؛ باعتبار تضمنه معنى الصرف، وإيراد الجملة الإسمية للمبالغة في نفي الهداية. ﴿إِنْ تَسْمِعْ﴾ أي: ما تسمع سماعاً يجدى السامع وينفعه ﴿إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا﴾ أي: من علم الله أنهم يؤمنون بآياته. ﴿فَهُمْ مُسْلِمُونَ﴾؛ مخلصون، من قوله: ﴿بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ﴾ (٢) أي: جعله سالماً لله خالصاً. جعلنا الله ممن أسلم بكليته إليه. آمين.

الإشارة: إذا وقع الاختلاف في الأحكام الظاهرة، وهي ما يتعلق بالجوارح الظاهرة، رُجع فيه إلى الكتاب العزيز، أو السنة المحمدية، أو الإجماع، أو القياس، وإن وقع الاختلاف في الأمور القلبية، وهي ما يتعلق بالعقائد التوحيدية، من طريق الأدواق أو العلوم، يُرجع فيه إلى أرباب القلوب الصافية، فإنه لا يتجلى فيها إلا ما هو حق وصواب. فلا يمكن قلع عروق الشكوك والأوهام، والوساوس من القلوب المسوسة، إلا بالرجوع إليهم وصحبهم، ومن جمع بين الظاهر والباطن، رجع إليه في الأمرين معاً.

ذكر ابن الصباغ أن الشيخ أبا الحسن الشاذلي رحمته الله كان ينظر جماعة من المعتزلة، ليردهم إلى الحق، فدخل عليه رجل من القراء، يُقال له: أبو مروان، فسلم عليه، فقال له الشيخ: اقرأ علينا آية من كتاب الله، فأجرى الله على

(١) من الآية ٥٦ من سورة القصص.

(٢) من الآية ١١٢ من سورة البقرة.

لسانه، من غير قصد، قوله تعالى: ﴿فتوكل على الله إنك على الحق المبين﴾ إلى قوله: ﴿ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون﴾ فتهازل وجه الشيخ، وقال: ما بعد بيان الله من بيان، فتأبوا واهتدوا إلى الحق، ورجعوا عن مذهبهم، وشفا الله قلوبهم من مرض الاعتزال. فهذا شأن العارفين بالله، جعلهم الله شفاء من كل داء، لكن الأعمى والأصم لا يبصر الداعي، ولا يسمع المنادي. ولذلك قال تعالى: ﴿فإنك لا تسمع الموتى...﴾ الخ: قال الورتجبي: الميت: من ليس له استعداد لقبول المعرفة الحقيقية بغير الدلائل، والأصم: من كان أذن قلبه مسدودة بغواشي القهر، ومن كان بهذه الصفة لا يقبل إلا ما يليق بطبعه وشهوته هـ.

ثم ذكر بعض مقدمات الساعة، التي كانوا يستعجلونها، فقال:

﴿ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ
النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴾ ﴿٨٢﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وإذا وقع القول عليهم﴾ أي: وقع مصداق القول الناطق بمجيء الساعة، بأن قرب إتيانها، وظهرت أشراطها، فأراد بالوقوع: دنوه واقترابه، كقوله: ﴿أتى أمر الله...﴾ (١) روى أن ذلك حين ينقطع الخير، ولا يؤمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، ولا يبقى منيب ولا نائب. ووقع: عبارة عن الثبوت وال لزوم، وهذا بمنزلة: ﴿حق عليه كلمة العذاب﴾ (٢) أي: وإذا انتجز وعد عذابهم الذي تضمنه القول الأزلي، وأراد أن ينفذ في الكافرين سابق علمه لهم من العذاب، أخرج لهم دابة من الأرض. وفي الحديث: «إن الدابة، وطلوع الشمس من المغرب، من أول الأشرط» (٣).

فلا ينبغي لهؤلاء الكفرة ترك الإيمان حيث ينفعهم، ويتطلبون وقوع الساعة الموعود بها، التي لا ينفع الإيمان لمن لم يكن آمن، مع ظهور مقدماتها، فضلاً عنها. فإذا وقع الوعد وسمعت الدابة من لم يؤمن بسمة الكفر، وكان ذلك طبعاً وختماً، فلا يقبل منه إيمان، ويقال له: أيها الكافر لم تؤمن بالآيات غيباً، فلا يقبل منك بعد رؤيتها عيناً.

(١) الآية الأولى من سورة النحل. (٢) من الآية ١٩ من سورة الزمر.

(٣) أخرج مسلم في (الفتن، باب خروج الدجال، ٤/٢٢٦٠، ح ٢٩٤١) عن عبد الله بن عمرو، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن أول الآيات خروجاً: طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما كانت قبل صاحبها فالأخرى على إثرها قريباً.

وهذا معنى قوله: ﴿أَخْرِجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ﴾، وهى الجساسة، طولها ستون ذراعاً، لا يدركها طالب، ولا يفوتها هارب، لها أربع قوائم، وزغب، وريش، وجناحان^(١). وقيل: لها رأس ثور، وعين خنزير، وأذن فيل، وقرن أيل، وعنق نعامة، وصدر أمد، ولون نمر، وخاصرة هرة، وذنب كبش، وخف بعير، وما بين المفصلين اثنا عشر ذراعاً، تخرج من الصفا فتكلمهم بالعربية، فتقول: ﴿أَنْ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يَوْقِنُونَ﴾ أى: بخروجي؛ لأن خروجها من الآيات، وتقول: ألا لعنة الله على الظالمين.

وفى حديث حذيفة رضي الله عنه: «تأتى الدابة المؤمن، فتسلم عليه، وتأتى الكافر فتخطه - أى تسمه - فى وجهه». وعن أبى هريرة رضي الله عنه أن النبى ﷺ قال: «تَخْرُجُ الدَّابَّةُ مَعَهَا خَاتَمُ سُلَيْمَانَ، وَعَصَا مُوسَى، فَتَجْلُوا وَجْهَ الْمُؤْمِنِ، وَتَخْتُمُ أَنْفَ الْكَافِرِ بِالْخَاتَمِ، حَتَّى أَنْ أَهْلَ الْحِرَاءِ^(٢) مُجْتَمِعُونَ، فيقول: هاها يا مؤمن، ويقول: هاها يا كافر»^(٣). وهى بعد نزول عيسى وطلوع الشمس من مغربها. والله تعالى أعلم.

الإشارة: وإذا وقع القول على قوم بإسدال الحجاب، وإدامة غلق الباب، أخرج لهم جاهل بالله، يكلمهم بادعاء التربية، فيأخذون عنه، ويقتدون به. قال فى المباحث:

واعلم بأن عصابة الجهال بهائم فى صور الرجال

فالجاهل بالله دابة فى الأرض: أن الناس كانوا بآياتنا الدالة علينا - وهم العلماء بالله، أهل الشهود والعيان - لا يوقنون بوجودهم، ولا يعرفون وجود الخصوصية عندهم. فإذا أراد الله تعب عبده، وإيقاءه فى غم الحجاب، ألقاه إلى شيخ جاهل بالله، أر: إلى ميت يتخذه شيخاً، ويفنى فى محبته، فلا يرجى فلاحه فى طريق الخصوصية، مادام مقيداً به، فإن تركه واقتدى بالعارف الحى، فقد هياه لرفع الحجاب. وبالله التوفيق.

ثم ذكر قيام الساعة، بعد ذكر بعض أشراتها، فقال:

﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ۝ ٨٢
حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ أَكْذَبْتُمْ بِآيَاتِنَا وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝ ٨٣﴾

(١) عزاه الملاوى فى الفتح السمارى (٨٩١/٢) للعلبى، من حديث حذيفة.

(٢) الحواء: جماعة بيوت الناس إذا تدانست، والجمع: أحوية. انظر اللسان (١٠٦٣/٢، مادة: حوا).

(٣) أخرجه الإمام أحمد فى المسند (٢٩٥/٢) والترمذى وحسنه فى (الفسير، سورة النمل، ٣١٨/٥، ح ٣١٨٧) بلفظ [الفوان] بدل [الحواء]. وأخرجه ابن ماجة فى (الفتن، باب دابة الأرض ١٣٥١/٢ ح ٤٠٦٦). من حديث أبى هريرة رضي الله عنه.

وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ ﴿٨٥﴾ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا آلَ تِلْ لَيْسَ كُنُوءًا فِيهِ وَالنَّهَارُ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٨٦﴾

قلت: «ماذا» تأتي على أوجه؛ أحدها: أن تكون «ما» : استفهاماً، و«ذا» : إشارة، نحو: ماذا التواني.
الثاني: أن تكون «ما» : استفهاماً، و«ذا» : موصولة، كقول لييد:

أَلَا تَسْأَلَانِ الْمَرْءَ مَاذَا يُحَارِلُ؟ أَنَحْبُ فَيَقْضَى، أَمْ ضَلَالٌ وَبَاطِلٌ؟

الثالث: «ماذا» كله: استفهام على التركيب، كقولك: لماذا جئت؟. الرابع: أن تكون «ماذا» كله: اسم جنس بمعنى شيء، أو: بمعنى «الذي» كقوله: دعنى ماذا علمت؟، وتكون «ذا» زائدة. انظر القاموس.

يقول الحق جل جلاله: ﴿و﴾ اذكر ﴿يوم نحشر من كل أمة فرجاً﴾، الفرج: الجماعة الكثيرة. و«من»: للتبويض، أى: واذكر يوم نجمع من كل أمة من أمم الأنبياء جماعة كثيرة ﴿من يكذب بآياتنا﴾، «من»: لبيان الفرج، أى: فرجاً مكذبين بآياتنا، المنزلة على أنبيائنا، ﴿فهم يوزعون﴾: يحبس أولهم على آخرهم، حتى يجتمعوا، حين يساقون إلى موضع الحساب. وهذه عبارة عن كثرة العدد، وتباعد أطرافهم، والمراد بهذا الحشر: الحشر للعذاب، والتوبيخ والمناقشة، بعد الحشر الكلى، الشامل لكافة الخلق. وعن ابن عباس: (المراد بهذا الفرج: أبوجهل، والوليد بن المغيرة، وشيبة بن ربيعة، يساقون بين يدى أهل مكة) وهكذا يحشر قادة سائر الأمم بين أيديهم إلى النار.

﴿حتى إذا جاءو﴾ إلى موقف السؤال والجواب، والمناقشة والحساب، ﴿قال﴾ أى: الله عز وجل، موبخاً لهم على التكذيب: ﴿أكذبتهم بآياتى﴾ المنزلة على رسلى، الناطقة بقاء يومكم، ﴿و﴾ الحال أنكم ﴿لم تحيطوا بها علماً﴾ أى: أكذبتهم بها فى بادئ الرأى، من غير فكر، ولا نظر، يودى إلى إحاطة العلم بكنهها، وأنها حقيقة بالتصديق حتماً. وهذا نص فى أن المراد بالآيات فى الموضعين هى الآيات القرآنية. وقيل: هو عطف على كذبتهم، أى: أجمعتم بين التكذيب وعدم التدبر فيها. ﴿أم ماذا كنتم تعملون﴾؟ حيث لم تتفكروا فيها، فإنكم لم تخلقوا عبثاً. أو: أى شيء كنتم تعملون، استفهام، على معنى استبعاد الحجج، أى: إن كانت لكم حجة وعمل فهااتوا ذلك. وخطابهم بهذا تبكيت لهم. ثم يكبون فى النار، وذلك قوله تعالى: ﴿ووقع القول عليهم﴾ أى: حل بهم العذاب، الذى هو مدلول القول الناطق بحلوه ونزوله، ﴿بما ظلموا﴾: بسبب ظلمهم، الذى هو تكذيبهم بآيات

الله ﴿فهم لا ينطقون﴾ ؛ لانقطاعهم عن الجواب بالكلية، وابتلائهم بشغل شاغل من العذاب الأليم، يشغلهم العذاب عن النطق والاعتذار.

ثم ذكر دلائل قدرته على البعث، وما ينشأ بعد ذلك، بقوله: ﴿ألم يروا أننا جعلنا الليل ليسكنوا فيه﴾، الرؤية هنا قلبية، أى: ألم يعلموا أننا جعلنا الليل بما فيه من الإظلام ليستريحوا فيه بالنوم والقرار. ﴿والنهار مبصراً﴾ أى: يبصروا، بما فيه من الإضاءة، طرق القلب فى أمور المعاش. ويولغ فيه، حيث جعل الإبصار الذى هو حال الناس، حالاً له، ووصفاً من أوصافه، بحيث لا يدرك عندها، ولم يسلك فى الليل هذا المسلك؛ لأن تأثير ظلام الليل فى السكون ليس بمثابة تأثير النهار فى الإبصار. قاله أبو السعود.. قلت: وقد جطه كذلك فى قوله: ﴿وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا﴾ (١) فانظره.

﴿إِنَّ فى ذلك لآياتٍ﴾ كثيرة ﴿لقوم يؤمنون﴾ ؛ يصدقون، فيعتبرون، فإن من تأمل فى تعاقب الليل والنهار، واختلافهما على وجوه بديعة، مبنية على حكم رائقة، تحار فى فهمها العقول، وشاهد فى الآفاق تبدل ظلمة الليل، المحاكية للموت، بضياء النهار، المضاهى للحياة، وعائين فى نفسه غلبة النوم، الذى هو يضاهى الموت، وانتباهه منه، الذى هو يضاهى البعث، قضى بأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من فى القبور.

قال لقمان لابنه: يا بني إن كنت تشك فى الموت فلا تلم، فكما أنك تلام قهراً؛ كذلك تموت، وإن كنت تشك فى البعث فلا تنتبه، فكما أنك تنتبه بعد نومك؛ كذلك تبعث بعد موتك هـ. وبالله التوفيق.

الإشارة: يوم نحشر من كل أمة فوجاً ينكر على أهل الخصوصية، ممن يكذب بآياتنا، وهم العارفون بنا، الدالون علينا، المعروفون بنا، فهم يوزعون: يجمعون للعتاب، حتى إذا جاءوا إلينا بقلب سقيم، قال: أكذبتكم بأوليائى، الدالين على حضرتى، بعد التطهير والتهذيب، ولم تحيطوا بهم علماً، منعكم من ذلك حب الرئاسة والجاه، أم ماذا كنتم تعملون؟. روق القول عليهم بالبقاء مع عامة أهل الحجاب، فهم لا ينطقون، ولا يجدون اعتذاراً يقبل منهم. ألم يعلموا أنهم يموتون على ما عاشوا عليه، ويبعثون على ماماتوا عليه، فهلاً صحبوا أهل اليقين الكبير، - وهو عين اليقين أو حق اليقين، المستفاد من شهود الذات الأقدس - فيكتسبوا منهم اليقين، حتى يموتوا على اليقين ويبعثوا على اليقين. وبالله التوفيق.

(١) من الآية ٩٦ من سورة الأنعام. وقد سار المفسر على قراءة «جاعل».

ثم ذكر النفخ في الصور، وما يكون بعده من الأحوال، فقال:

﴿ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ ﴾ (٨٧) وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَنْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿٨٨﴾ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ ﴿٨٩﴾ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٩٠﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ و ﴾ انكر ﴿ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ ﴾، وهو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل - عليه السلام - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «لما فرغ الله تعالى من خلق السموات والأرض، خلق الصور، فأعطاه إسرافيل، فهو واضعه على فيه، شاخص بصره إلى العرش، حتى يؤمر، قال: قلت: كيف هو؟ قال: عظيم، والذي نفسى بيده إن عظم دارة فيه كعرض السموات والأرض» وفي حديث آخر: «فيه ثقب بعدد كل روح مخلوقة، فيؤمر بالنفخ فيه، فينفخ نفخة، لا يبقى عندها في الحياة أحد، غير من شاء الله تعالى؛ وذلك قوله تعالى: ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ﴾ (١)، ثم يؤمر بأخرى، فينفخ نفخة لا يبقى معها ميت إلا بعث». وفي رواية: «فينفخ نفخة البعث، فتخرج الأرواح، كأنها النحل، فتملأ ما بين السماء والأرض، وتأتى كل روح إلى جسدها، كما تأتى النحل إلى وكراها. وذلك قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ ﴾ (٢).

قال أبو السعود: والذي يستدعيه النظم الكريم أن المراد بالنفخ هاهنا: النفخة الثانية، وفي الفزع في قوله تعالى: ﴿ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ ﴾ ما يعترى الكل عند البعث والنشور، بمشاهدة الأمور الهائلة، الخارقة للعادات في الأنفس والآفاق، من الرعب والتهيب، الضروريين، الجبليين في كل نفس. وإيراد صيغة الماضي مع كون المعطوف عليه مضارعاً؛ للدلالة على تحقق وقوعه. هـ. وظاهره أن النفخ مرتان فقط، واعتمده القرطبي وغيره، وصحح ابن عطية أنها ثلاث، وروى ذلك عن أبي هريرة: نفخة الفزع؛ وهي فزع حياة الدنيا، وليس بالفزع الأكبر، ونفخة الصعق، ونفخة القيام من القبور.

(١)، (٢) من الآية ٦٨ من سورة الزمر.

وقوله: ﴿إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ أى: ألا يفزع، وهو من ثبت الله قلبه، فإن قلنا: المراد بها النفخة الثانية، فالمستثنى: هم من سبقت لهم الحسنى، بدليل قوله: ﴿لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ﴾ (١) وإن قلنا: هي نفخة الصعق، فالمستثنى: قيل: هم جبريل، وميكائيل، وإسرافيل، وعزرائيل، لكن يمرتون بعد صعق الخلق. وقيل: الحور وحمة العرش، وإن قلنا: المراد نفخة الفزع فى الدنيا، فالمستثنى: أرواح الأنبياء والأولياء والشهداء والملائكة.

ثم قال تعالى: ﴿وَكُلُّ أُنُوتٍ﴾ (٢) بصيغة الماضى، أى: وكل واحد من المبعوثين عند النفخة حضروه فى موقف الحساب، بين يدي الله جل جلاله، والسؤال والجواب. أو: وكل حاضروه، على قراءة اسم الفاعل، وأصله: آتوه، حال كونهم ﴿داخرين﴾: صاغرين أدلاء.

﴿وترى الجبال﴾ حال الدنيا ﴿تحسبها جامدة﴾؛ واقفة معسكة عن الحركة، من: جمد فى مكانه: إذا لم يبرح. ﴿وهى تمر مر السحاب﴾ أى: مرأ مثل مر السحاب، التى تسيرها الرياح، سيراً حثيثاً، والمعنى: أنك إذا رأيت الجبال وقت النفخة ظللتها ثابتة فى مكان واحد؛ لعظمتها، وهى تسير سيراً سريعاً، كالسحاب إذا ضربته الرياح، وهكذا الأجرام العظام، إذا تحركت لا تكاد تتبين حركتها. ومثال ذلك: الشمس؛ لعظم جرمها وبعدها لا تتبين حركتها، مع كونها أسرع من الريح.

والذى فى حديث أبى هريرة: أن تسير الجبال يكون بعد نفخة الفزع وقبل الصعق. ونص الحديث - بعد كلام تقدم: «فيأمر إسرافيل بالنفخة الأولى، فيقول: انفخ نفخة الفزع، فيفزع أهل السموات والأرض، إلا من شاء الله، فيأمره فيمدها - أى: النفخة - ويطيئها، فيسير الله الجبال، فتمر مر السحاب، فتكون سرايا، وترتج الأرض بأهلها رجاً، فتكون كالسفينة تضربها الأمواج، وتقلبها الرياح، وهو قوله: ﴿يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ﴾ (٣) الآية، فتמיד الأرض بالناس على ظهرها فتذهل المراضع، وتضع الحوامل، وتضيب الولدان، وتطير الشياطين، هاربة من الفزع، حتى تأتى الأقطار هاربة، فتلقاها الملائكة تضرب وجهها وأدبارها، فترجع، ويولى الناس مدبرين، ينادى بعضهم بعضاً، وهو قوله: ﴿يَوْمَ التَّادِ يَوْمَ تُولُونَ مُدْبِرِينَ..﴾ الآية (٤) فبينما هم كذلك؛ إذ تصدعت الأرض، من قطر إلى قطر، قرأوا أمراً عظيماً، لم يروا مثله. ثم قال: قال النبي ﷺ: «والأموات يومئذ لا يعلمون بشيء من ذلك». قال أبو هريرة: قلت: يا رسول الله فمن استثنى الله من الفزع؟ قال: «أولئك الشهداء».

(١) من الآية ١٠٣ من سورة الأنبياء.

(٢) قرأ حفص، وحمزة، وخلف: «أُتُوهُ» بقصر الهمزة، وفتح التاء، فعلاً ماضياً، وقرأ الباقرين بالمد وضم التاء «أُتُوهُ» اسم فاعل، مضافاً للضمير .. انظر الإتحاف (٢/٢٣٥).

(٣) الآية السادسة من سورة النازعات.

(٤) من الآية ٢٣ من سورة غافر.

قلت : مثلهم الأنبياء والأولياء؛ إذ هم أعظم منهم، وأحياء مثلهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام : « وإنما يصل الفرع إلى الأحياء، وهم أحياء عند ربهم يرزقون، وقاهم الله فزع ذلك اليوم، وهو عذاب يبعثه الله على شرار خلقه ». وهو قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴾ إلى قوله : ﴿ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴾ (١) فيمكثون طويلاً، ثم يأمر الله تعالى إسرافيل، فينفخ نفخة الصعق، فيصعق من في السموات، ومن في الأرض، إلا من شاء الله، فإذا اجتمعوا في البرزخ، جاء ملك الموت إلى الجبار، فيقول : قد مات أهل السموات والأرض، إلا من شئت، فيقول الله تعالى، وهو أعلم : من بقي ؟ فيقول : بقيت أنت الحى القيوم، الذى لا تموت، وبقيت حملة العرش، وبقي جبريل وميكائيل، وإسرافيل، وبقيت أنا، فيقول تعالى : فليمت جبريل وميكائيل، فيطلق الله العرش، فيقول : أى رب يموت جبريل، وميكائيل ! فيقول : اسكت، إني كتبت الموت على كل من تحت عرشي، فيموتان. ثم يأتى ملك الموت الجبار، فيقول : أى رب قد مات جبريل وميكائيل، فيقول - وهو أعلم : من بقي ؟ بقيت أنت الحى الذى لا تموت، وبقيت حملة العرش، وبقيت إسرافيل، وبقيت أنا. فيقول : ليمت حملة العرش، فيموتون، فيأمر الله العرش فيقبض الصور من إسرافيل، ثم يقول : ليمت إسرافيل، فيموت، ثم يأتى ملك الموت فيقول : يارب؛ قد مات حملة عرشك، فيقول، وهو أعلم : من بقي ؟ فيقول : بقيت أنت الحى الذى لا تموت، وبقيت أنا، فيقول : أنت خلق من خلقى، خلقتك لما رأيت، فمت، فيموت. فإذا لم يبق إلا الله الواحد الأحد الصمد، الذى لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، فكان آخراً، كما كان أولاً، طوى السماء طوى السجل للكتاب، فيقول : أنا الجبار، « لمن للملك اليوم » ؟ فلا يجيبه أحد، ثم يقول تعالى : « الله الواحد القهار » ثم تبدل الأرض غير الأرض، والسموات يبسطها بسطاً، ثم يمدّها مدّ الأديم العكاظي، لا ترى فيها عرجاً ولا أمتاً.

ثم قال : ثم ينزل ماء من تحت العرش، كملئ الرجل، ثم يأمر الله السحاب أن تمطر أربعين يوماً، حتى يكون فوقهم اثنتى عشر ذراعاً، ويأمر الله تعالى الأجساد أن تثبت كنبات البقل، حتى إذا تكاملت أجسادهم، كما كانت، قال الله تعالى : ليحيى حملة العرش، فيحيون، ثم يقول الله تعالى : ليحيى جبريل وميكائيل وإسرافيل، فيحيون، ثم يأمر الله تعالى إسرافيل، فيأخذ الصور فيضعه على فيه، ثم يدعو الله تعالى الأرواح، فيؤتى بها تتوهج أرواح المؤمنين نورا، والأخرى ظلمة، فيقبضها، ثم يلقيها في الصور، ثم يأمر الله تعالى إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث، فتخرج الأرواح، كأنها النحل، وقد ملأت ما بين السماء والأرض، فيقول تعالى : لترجعن كل روح إلى جسدها، فتدخل الأرواح الخياشيم، ثم تمشى في الأجساد، مشى السم فى اللديغ، ثم تنشق الأرض عنهم سراعا، فأنا أول من

(١) الآيتان: ١ - ٢ من سورة الحج

تنشق عنه، فتخرجون منها إلى ركم تلسلون، عراة، حفاة، غرلاً، مهطعين إلى الداعى، فيقول الكافر: هذا يوم عسير. نقله الثعلبى (١).

ثم قال تعالى: ﴿صَنَعَ اللَّهُ﴾، هو مصدر مؤكد لمضمون ما قبله، أى: صَنَعَ اللَّهُ ذَلِكَ صُنْعًا، على أنه عبارة عما ذكر من اللفخ فى الصور، وما ترتب عليه جميعاً. قصد به التنبيه على عِظَم شأن تلك الأفاعيل، وتهويل أمرها، والإيذان بأنها ليست بطريق الإخلال بنظم العالم، وإفساد أحوال الكائنات، من غير أن تدعو إليه داعية، بل هى من بدائع صنع الله تعالى، المبنية على أساس الحكمة، المستتبعة للغايات الجليلة، التى لأجلها رتبت مقدمات الخلق ومبادئ الإبداع، على الوجه المتين، والنهج الرصين، كما يعرب عنه قوله: ﴿الَّذِى أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ أى: أحكم خلقه وسواه، على ما تقتضيه الحكمة.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ﴾: تعليل لكون ما ذكر صنْعاً محكماً له تعالى؛ لبيان أن علمه بظواهر أفعال المكلفين وبواطنها، مما يدعو إلى إظهارها وبيان كيفياتها، على ما هى عليه من الحسن والسوء، وترتيب أجزيتها عليها بعد بعثهم وحشرهم.

وقوله تعالى: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا﴾: بيان لما أشير إليه بإحاطة علمه تعالى بأفعالهم من ترتيب أجزيتها عليها، أى: مَنْ جَاءَ مِنْ أُولَئِكَ الَّذِينَ أُوتُوا بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا، باعتبار أنه أضعفها بعشر، أو: باعتبار درامه وانقضائها، وعن ابن عباس رضي الله عنه: «الحسنة: كلمة الشهادة» (٢) ﴿وَهُمْ﴾ أى: الذين جاعوا بالحسنات ﴿مَنْ قَزَعُ يَوْمَئِذٍ﴾ أى: مَنْ قَزَعُ هَائِلٌ، وهو الفزع الحاصل من مشاهدة العذاب، بعد تمام المحاسبة، وظهور الحسنات والسيئات. وهو المراد فى قوله تعالى: ﴿لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ﴾ (٣).

وقال ابن جريج: حين يُذْبَح الموت وينادى: يا أهل الجنة؛ خلود لا موت، ويا أهل النار؛ خلود لا موت. فيكون هؤلاء ﴿مَنْ قَزَعُ يَوْمَئِذٍ﴾، أى: يوم إذ ينفخ فى الصور وما بعده ﴿آمِنُونَ﴾ لا يعترهم ذلك الفزع الهائل، ولا يلحقهم ضرره أصلاً. وأما الفزع الذى يعترى كل من السموات ومن فى الأرض، غير ما استثناه الله تعالى، فإنما هو التهيب والرعب الحاصل فى ابتداء النفخة، من معاينة قنون الدواهي والأهوال، ولا يكاد يخلو منه أحد بحكم الجبلية، وإن كان آمناً من لحوق الضرر. قال جميعه أبو السعود.

(١) انظر تفسير البغوى (١٨٢/٦).

(٢) انظر تفسير الطبرى (٢٢/٢٠).

(٣) من الآية ١٠٣ من سورة الأنبياء.

﴿ومن جاء بالسيئة﴾ قيل: هو الشرك. ﴿فكُتِبَ وجُوهُهُم في النار﴾، أى: كُتِبوا فيها على وجوههم منكوسين. ويقال لهم: ﴿هل تُجزون إلا ما كنتم تعملون﴾ فى الدنيا من الشرك والمعاصي، والله تعالى أعلم.

الإشارة: من أراد أن يكون ممن استثنى الله من الفزع والهول، فليكن قلبه معموراً بالله، ليس فيه غير مولاه، ولا مقصود له فى الدارين إلا الله، وظاهره معموراً بطاعة الله، متمسكاً بسنة رسول الله، هواه تابع لما جاء به من عند الله، لا شهوة له إلا ما يقضى عليه مولاه، فبهذا ينخرط فى سلك أولياء الله، الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين سبقت لهم الحسنى، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. جعلنا الله من خواصهم، بمنه وكرمه، آمين.

وقوله تعالى: ﴿وترى الجبال تحسبها جامدة...﴾ الآية. كذلك قلوب الراسخين فى العلم بالله، لا تؤثر فيهم هواجم الأحوال والواردات الإلهية، بل تهزم فى الباطن، وظواهرهم ساكنة، كالجبال الراسية، قيل للجديد: قد كنت تتواجد عند السماع، والآن لا يتحرك فيك شيء؟ فتلى: ﴿وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب﴾.

وقوله تعالى: ﴿من جاء بالحسنة﴾ أى: بالخصلة الحسنة، وهى المعرفة «فله خير منها» وهو دوام النظرة والحبرة، فى مقعد صدق عند مليك مقتدر، «ومن جاء بالسيئة» هى الجهل بالله، فينكس وجهه عن مواجهة المقربين، والعياذ بالله.

ولما بلغ الرسول ﷺ ما أمره الله من بيان عواقب الأمور، تبرأ منهم، فقال:

﴿إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِى حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ ۖ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٩١﴾ وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ ۚ أَنْ فَمَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِىٰ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ ﴿٩٢﴾ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ ۖ فَتَعْرِفُونَهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: قل لكفار قريش، بعد تبیین أحوال المبعث، وشرح أحوال القيامة، بما لا مزيد عليه: ﴿إنما أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ﴾ أى: مكة، أى: إنما أمرنى ربي أن أعبد، واستغرق أوقاتي فى مراقبته ومشاهدته، غير مبالي بكم، ضللتكم أم رشدتكم، وما على إلا البلاغ، وقد بلغتكم وأنذرتكم، وتخصيص مكة

بالإضافة لتفخيم شأنها وإجلال مكانها، ﴿الذي حَرَّمَهَا﴾ أى: جعلها حرماً آمناً، يأمن الملتجأ إليها، ولا يختل خلاها، ولا يعصده شوكها، ولا ينقر صيدها. والتعرض لبيان تحريمه إياها تشريف لها بعد تشريف، وتعظيم إثر تعظيم، مع ما فيه من الإشعار بعلّة الأمر بعبادة ربها، وأنهم مكلفون بذلك، كما فى قوله تعالى: ﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ﴾ (١). ومن الإشارة إلى غاية شناعة ما فعلوا فيها، ألا يرى أنهم مع كونها محرمة من أن تنتهك حرمتها، ويلحد فيها يائس، قد استمروا فيها على تعاطى أفجر الفجور، وأشنع الإلحاد، حيث تركوا عبادة ربها، ونصبوا الأوثان، وعكفوا على عبادتها، قاتلهم الله أنى يؤفكون. قاله أبو السعود.

ثم قال تعالى: ﴿وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ﴾ خلقاً وملكاً وتصرفاً، من غير أن يشاركه أحد فى شيء من ذلك، تحقيقاً للحق، وتنبيحاً على أن أفراد مكة بالإضافة لما ذكر من التفخيم والتشريف، مع عموم الربوبية لجميع الموجودات. ﴿وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ المنقادين له، الثابتين على ما كنا عليه، من ملة الإسلام والتوحيد. الذين أسلموا وجوههم له تعالى، وانقادوا إليه بالكلية.

﴿وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ﴾ أى: أواظب على تلاوته، لتكشف حقائقه الرائقة، المخزونة فى تضاعيفه، شيئاً فشيئاً. أو: على تلاوته على الناس؛ بطريق تكرير الدعوة، وتكثيف الإرشاد، فيكون ذلك تنبيهاً على كفايته فى الهداية والإرشاد، من غير حاجة إلى إظهار معجزة أخرى.

﴿فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ﴾ أى: فمن اهتدى بالإيمان به، والعمل بما فيه من الشرائع والأحكام، فإنما منافع هدايته عائدة إليه، لا إلى غيره. ﴿وَمَنْ ضَلَّ﴾ بالكفر به، والإعراض عن العمل بما فيه ﴿فَقُلْ﴾ فى حقه: ﴿إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ﴾ وقد خرجت من عهد الإنذار، فليس على من وبال ضلالته شيء. قال الصفاقسى: جواب «من»: محذوف، يدل عليه ما قبله، أى: فوبال ضلاله عليه، أو: يكون الجواب: «فقل»، ويقدر ضمير عائد من الجواب إلى الشرط؛ لأنه اسم غير ظرف، أى: من المنذرين له. هـ.

﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ على ما أفاض على من نعمائه، التى أجّلها نعمة النبوة، المستتبعة لفتن النعم الدينية والدنيوية، ورفقنى لتحمل أعبائها، وتبليغ أحكامها إلى كافة الورى، بالآيات البينة والبراهين الديرة، ﴿سِيرُكُمْ﴾ آياته ﴿قطعاً فى الدنيا، التى وعدكم بها، كخروج الدابة وسائر الأشراف، ﴿فتعرفونها﴾ أى: فتعرفون أنها آيات

(١) الآيتان: ٣ - ٤ من سورة قريش.

الله، حين لا تنفعكم المعرفة، أو: سيضطرركم إلى معرفة آياته، والإقرار بأنها آيات الله حين ظهورها، ﴿وما ربك بغافل عما تعملون﴾، بل محيط بعمل المهتدى والضال، غير غافل، فيجازى كلاً بما يستحقه.

وتخصيص الخطاب أولاً به - عليه الصلاة والسلام - وتعميمه ثانياً للكفرة تغليياً، أى: وما ربك بغافل عما تعمل أنت من الحسنات وما تعملون أنتم - أيها الكفرة - من السيئات، فيجازى كلاً بعمله. ومن قرأ بالغيب^(١) فهو وعيد محض، أى: وما ربك بغافل عن أعمالهم، فسيعذبهم ألبتة، فلا يحسبوا أن تأخير عذابهم لغفلته تعالى عن أعمالهم، بل يمهل ولا يهمل. والله تعالى أعلم.

الإشارة: إذا فرغ الواعظ من وعظه وتذكيره، أو: العالم من تدريسه وتعليمه، أقبل على عبادة ربه، إما عبادة الجوارح الظاهرة، من صلاة وذكر وتلاوة، أو عبادة القلوب، كتفكر واعتبار، أو استخراج علوم وحكم ودرر. وإما عبادة الأرواح، كنظرة وفكرة وشهود واستبصار. وهذه عبادة الفحول من الرجال، فمن اهتدى إليها فلنفسه، ومن ضل عنها فقل إنما أنا من المذنبين. والحمد لله رب العالمين - وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً.

(١) قرأ حفص، ونافع، وابن عامر، وأبو جعفر، ويعقوب (تعملون) بناء الخطاب. وقرأ الباقر بالغيب. انظر الإتحاف (٢/٣٣٧).

سُورَةُ الْقَصَصِ

مكية؛ إلا قوله: ﴿إِن الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ...﴾ الآية (١). وهي ثمان وثمانون آية. ومناسبتها لما قبلها: قوله: ﴿وَأَنْ أَتْلُو الْقُرْآنَ﴾ (٢)، مع قوله: ﴿تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾؛ فإنه عين القرآن المثلو. وقيل: وجه المناسبة: قوله: ﴿سِيرِكُمْ آيَاتِهِ﴾ (٣)، مع قوله: ﴿تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ﴾؛ فإن تنزيل الكتاب من أعظم الآيات. وافتتح بالرموز التي يستعملها بينه وبين حبيبه، فقال:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿طَسَمَ﴾ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿٢﴾ نَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ
بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٣﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿طَسَمَ﴾، إما مختصرة من أسماء الله تعالى، أقسم على حقية كتابه، وما يتلى فيه، كأنها مختصرة من طهارته - أي: تنزيهه - وسيادته، ومجده، أو: من أسماء رسوله - وهو الأظهر - أي: أيها الطاهر السيد المجيد ﴿تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾، إما من بان، أو: أبان، أي: بين خيره وبركته، أو: مبين للحلال والحرام، والوعد والوعيد، والإخلاص والتوحيد، ﴿نَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ﴾ أي: بعض خبرهما العجيب. قال القشيري: كرر الحق قصة موسى؛ تعجيباً بشأنه، وتعظيماً لأمره، ثم زياده في البيان لبلاغة القرآن، ثم أفاد زوائد من الذكر في كل موضع يكرره. هـ.

هذا مع الإشارة إلى نصر المستضعفين، والامتنان عليهم بالظفر والتمكين، ففيه تسلية لنبينا محمد ﷺ، ووعده جميل له ولأمته. وقوله: ﴿بِالْحَقِّ﴾: حال من فاعل ﴿نَتْلُوا﴾، أو: من مفعوله، أو: صفة لمصدر محذوف، أي: ملتبسين، أو: ملتبساً بالحق، أو: تلاوة ملتبسة بالحق. ﴿لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾؛ لمن سبق في علمنا أنه يؤمن؛ لأن التلاوة إنما تنفع هؤلاء دون غيرهم، فهو متعلق بنتلوا. والله تعالى أعلم.

الإشارة: تقديم هذه الرموز، قبل سرد القصص، إشارة إلى أنه لا ينفع بها كل الانتفاع حتى يتطهر سره، ويلقى سمعه، وهو شهيد، فحينئذ يكون طاهراً سيداً مجيداً، ينفع بكل شيء، ويزيد إلى الله بكل شيء. ولذلك خص تلاوة قصص موسى بأهل الإيمان الحقيقي؛ لأنهم هم أهل الاعتبار والاستبصار. والله تعالى أعلم.

(١) الآية ٨ ونزلت بالجحفة بين مكة والمدينة. انظر تفسير ابن كثير (٣/٤٠٢ - ٤٠٣).

(٢) الآية ٩٢ من سورة النمل. (٣) من الآية الأخيرة من سورة النمل.

ثم شرع في بيان شأنهما، فقال:

﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ يَذِخُّ أبنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴾ ٤ ﴿ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ﴾ ٥ ﴿ وَنُكِنِّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَمَمَنَّ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ﴾ ٦

يقول الحق جل جلاله: ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ ﴾ ، وهو استئناف بياني، وكأن قائلًا قال: وكيف كان نبأهما؟ فقال: إنه علا في الأرض، أي: تجبر وطني في أرض مصر، وجاوز الحد في الظلم والعدوان. أو: علا عن عبادة ربه، وافتخر بنفسه، ونسى العبودية. وفي التعبير بالأرض تبكيت عليه، أي: علا في محل التذلل والانخفاض، ﴿ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا ﴾ أي: فرقًا وأصنافًا في الخدمة والتسخير، كل قوم من بني إسرائيل في شغل مفرد. وقيل: ملك القبط واستعبد بني إسرائيل. أو: فرقًا مختلفة، يكرم طائفة ويهين أخرى، فأكرم القبط، وأهان بني إسرائيل. ﴿ يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ ﴾ وهم بنو إسرائيل، وهو يرشد إلى كون المراد بقوله: ﴿ وَجَعَلَ أَهْلَهَا ﴾ لا يخص بني إسرائيل. ﴿ يَذِخُّ أبنَاءَهُمْ ﴾ الذكور، ﴿ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ ﴾ أي: البنات، يتركهم لخدمته.

وسبب ذبحه للأبناء أن كاهنًا قال له: يولد مولود في بني إسرائيل، يذهب ملكك على يده، وفيه دليل على حق فرعون، فإنه إن صدق الكاهن لم ينفعه القتل؛ إذ لا ينفع حذر من قدر، وإن كذب فلا معنى للقتل. وجملة: ﴿ يَسْتَضِعُّ ﴾: حال من الضمير في ﴿ جعل ﴾، أو صفة لشيع، أو استئناف. ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا مِنَ الْمُفْسِدِينَ ﴾، أي: الراسخين في الإفساد، ولذلك اجترأ على تلك العزيمة العظيمة، من قتل المعصومين من أولاد الأنبياء - عليهم السلام.

﴿ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ ﴾ أي: نتفضل ﴿ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ على الوجه المذكور بالقتل والتسخير. وهذه الجملة معطوفة على: ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ ﴾، أو: حال من ﴿ يَسْتَضِعُّ ﴾، أي: يستضعفهم فرعون ونحن نريد أن نمُنَّ عليهم، وإرادة الله تعالى كائنة لا محالة، فَجُعِلَتْ كالمقارنة لاستضعافهم، ﴿ وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً ﴾ أي: قادة يُقْتَدَى بهم في الخير، أو: دعاة إلى الخير، أو: ولاية وملكًا، ﴿ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ﴾ أي: يرثون فرعون وقومه، ملكهم وكل ما كان لهم.

﴿ وَنُكِنِّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ ﴾؛ أرض مصر والشام، يتصرفون فيها كيف شاءوا، وتكون تحت ملكهم وسلطانهم. وأصل التمكين: أن يجعل له مكانًا يقعد عليه، ثم استعير للتسليط والتصرف في الأمر. ﴿ وَنُرِي فِرْعَوْنَ

وہامان وجنودہما منہم ﴿﴾ من بنی اسرائیل، ﴿﴾ ما کانوا یحذرون ﴿﴾؛ یخافون من ذہاب ملکہم، وہلاکہم علی ید مولود منہم۔ والحذر: التوقی من الضرر۔ ومن قرأ (یری)؛ بالياء^(۱)، ففرعون وما بعدہ فاعل۔ وبالله التوفیق۔

الإشارة: العلو في الأرض يُورث الذل والهوان. والتواضع والاستضعاف يورث العز والسلطان، والعيش في العافية والأمان؛ من تواضع رفعه الله، ومن تكبر قصمه الله. وهذه عادة الله في خلقه، بقدر ما يذل في جانب الله يعزه الله، ويقدر ما يفتقر يغنيه الله، ويقدر ما يفقد يجد الله. قال الشيخ أبو الحسن رحمته الله: اللهم إن القوم قد حكمت عليهم بالذل حتى عزوا، وحكمت عليهم بالفقد حتى وجدوا. وبالله التوفيق.

ثم ذكر أول نشأة موسى عليه السلام وما جرى في تربيته، فقال:

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفَتْ عَلَيْهِ فَالْقَاهُ فِي الصَّمِيمِ وَلَا تَخَافِي
وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٧﴾ ۝ فَالْقَطْعَةُ ۚ ءَالُ فِرْعَوْنَ لَا يَسْكُونُ
لَهُمْ عَدُوٌّ وَآوْحَزْنَا إِيَّاهُمْ فِرْعَوْنَ وَهَمَنَّ وَجُنُودُهُمَا كَانُوا خَاطِبِينَ ﴿٨﴾ ۝ وَقَالَتِ امْرَأَتُ
فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِيَ وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا شُعُورٌ ﴿٩﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وَأَوْحِينَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ ﴾ ؛ بالإلهام، أو بالرؤيا، أو بإخبار ملك كما كان لمريم، وليس هذا وحى رسالة، فلا يلزم أن تكون رسولا، واسمها: يوحانة، وقيل: يوحابذ بنت يَصْهَر بن لاوى بن يعقوب. وقيل: يارخا. ذكره في الإتيقان. وقلنا: ﴿ أَنَا أَرْضَعِيهِ ﴾ ؛ «أن، مفسرة، أى: أرضعيه، أو: مصدرية، بأن أرضعيه ما أمكك إخفاؤه، ﴿ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ ﴾ من القتل ﴿ فَالْقِيهِ فِي الْيَمِّ ﴾ . البحر، وهرنيل مصر، ﴿ وَلَا تَخَافِي ﴾ عليه من الغرق والضياح، ﴿ وَلَا تَحْزَنِي ﴾ لفراقه، ﴿ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ ﴾ بوجه لطيف؛ لتربيته، ﴿ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ . وفي هذه الآية: أمران، ونهيان، وخبران، وبشارتان.

والفرق بين الخوف والحزن؛ أن الخوف: غم يلحق الإنسان لِتَوَقُّعِ مكروه، والحزن: غم يلحق الإنسان لواقع أو ماضى، وهو الآن فراقه والإخطار به. فنهيتهما عنهما، وبشرت برده وجعله من المرسلين. روى أنه ذبح، فى طلب موسى، تسعون ألف وليد. وروى أنها حين ضربها الطلق - وكانت بعض القوايل من الموكلات بحبالي بنى إسرائيل مصافية لها، فعالجتها، فلما وقع إلى الأرض هالها نور بين عينيها، ودخل حبه قلبها، فقالت: ما جئت إلا لأقتل ولدك وأخبر فرعون، ولكن وجدت لابنك حباً ما وجدت مثله، فاحفظيه، فلما خرجت القابلة، جاءت عيون فرعون (١) قرأ حمزة والكسائي (يرى) بياء مفتوحة، و«فرعون» بالرفع فاعله، و«هامان وجنودهما» بالرفع عطفاً عليه، وقرأ الباقون «نرى» بالنون مضمومة، و«فرعون» بالنصب مفعوله. انظر الإتحاف (٢/٣٤٠).

فلقته في خرقة، ووضعتة في تلور مسجور، ولم تعلم ما تصنع؛ لما طاش من عقلها، فطلبوا فلم يجدوا شيئاً، فخرجوا، وهي لا تدري مكانه، فسمعت بكاءه من التلور، فانطلقت إليه، وقد جعل الله النار عليه برداً وسلاماً. فلما ألح فرعون في طلب الولدان، أوحى الله إليها بإلقائه في اليم، فألقته في اليم بعد أن أرضعته ثلاثة أشهر.

رُوى أنها لفته في ثيابه، وجعلت له تابوتاً من خشب، وقيل: من بردى، وسدت عليه بقل، وأسلمته؛ ثقة بالله وانتظاراً لوعده سبحانه. قال ابن مخلص: ألقته في البحر بالغداة، فردّه إليها قبل الظهر. حكى أن فرعون كانت له بنتٌ برصاء، أعيت الأطباء، فقال الأطباء والسحرة: لا تبرأ إلا من قبل البحر، يؤخذ منه شبه الإنسان، فيؤخذ من ريقه وتلطخ به برصها، فتبرأ، فقعد فرعون على شفير النيل، ومعه آسية امرأته، فإذا بالتابوت يلعب به الموج، فأخذ له، ففتحوه، فلم يطيقوا، فدنت آسية، فرأت في وجه التابوت نوراً لم يره غيرها، للذي أراد الله أن يكرمها، ففتحها، فإذا الصبي بين عينيهِ نور، وقد جعل الله رزقه في إبهامه، يمصه لبناً، فأحبته آسية وفرعون، فلطخت بنت فرعون برصها فبرئت، فقبلته وضمتة إلى صدرها. فقال بعض القواد من قوم فرعون: نطن هذا المولود الذي نحذر منه، فهم فرعون بقتله - والله غالب على أمره - فقالت: آسية: ﴿قُرْة عَيْن لِي وَلَكَ...﴾ الآية (١).

وهذا معنى قوله: ﴿فالتقطه آل فرعون﴾؛ أخذه. قال الزجاج: وكان فرعون من أهل فارس، من إصطخر. والالتقاط: وجدان الشيء من غير طلب ولا إرادة، ومنه: اللقطة، لما وجد ضالاً. وقوله: ﴿ليكون لهم عدواً وحزناً﴾ أي: ليصير الأمر إلى ذلك، لا أنهم أخذوه لهذا، فاللام للصيرورة؛ كقولهم: لدوا للموت وابنوا للخراب. وقال صاحب الكشاف: هي لام كى، التي معناها التعليل، كقولك: جئت لتكرمنى. ولكن معنى التعليل فيها وارد على طريق المجاز؛ لأن ذلك لما كان نتيجة التقاطهم له، شبه بالداعى الذي يفعل الفاعل الفعل لأجله. هـ. وتسمى بالاستعارة التبعية.

وفي «الحزن» لغتان؛ الفتح والضم، كالعدم والعدم.

﴿إِنَّ فرعونَ وهامانَ وجنودَهُما كانوا خاطئين﴾، أي: مذنبين، فعاقبهم الله تعالى بأن ربيّ عدوهم، ومن هو سبب هلاكهم على يديهم. أو: كانوا خاطئين في كل شيء، فليس خطوهم في تربية عدوهم ببدع منهم.

﴿وقالت امرأة فرعون﴾، لما هم فرعون بقتله - لقول القواد: هو الذي نحذر: هو ﴿قُرْة عَيْن لِي وَلَكَ﴾، فقال فرعون: لك، لا لى. قال ﷺ: «لو قال مثل ما قالت لهداه الله مثل ما هداها» (٢)، وهذا على سبيل الفرض، أي: لو كان غير مطبوع عليه الكفر لقال مثل قولها. ثم قالت: ﴿لا تقتلوه﴾، خاطبته خطاب الملوك، أو خاطبت

(١) انظر تفسير الطبري (٣٢/٢٠) والبغوي (١٩٢/٦).

(٢) عزاه المصنف في الفتح السامري (٨٩٧/٢) للنسائي - في الكبرى في التفسير - من حديث ابن عباس - رضى الله عنه.

الْقَوَادِ. ﴿عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا﴾؛ فَإِنْ فِيهِ مَخَايِلَ الْيَمَنِ وَدَلَائِلَ الدَّفْعِ، وَذَلِكَ لِمَا عَايَنْتَ مِنَ النُّورِ وَبَرِّهِ الْبَرَصَاءِ. ﴿أَوْ نَتَّخِذْهُ وَلَدًا﴾؛ أَوْ: نَتَّبِعْهُ؛ فَإِنَّهُ أَهْلٌ لِأَنْ يَكُونَ وَلَدَ الْمُلُوكِ. قَالَ تَعَالَى: ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ مَا يَكُونُ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِهِمْ، أَوْ: لَا يَشْعُرُونَ أَنْ هَلَاكِهِمْ عَلَى يَدَيْهِ، أَوْ: لَا يَشْعُرُونَ أَنَّهُمْ عَلَى خَطَأٍ عَظِيمٍ فِي التَّقَاطُطِ وَرَجَاءِ الدَّفْعِ مِنْهُ. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

الإشارة: يقال لمن يعالج تربية مريد: أرضعه من لبن علم الغيوب، فإذا خفت عليه الوقوف مع الشرائع (١)، فألقه في اليم؛ في بحر الحقائق، ولا تخف ولا تحزن، إنا رادوه إلى بر الشرائع، ليكون من الكاملين، لأن من غرق في بحر الحقيقة، على يد شيخ كامل، لا بد أن يخرج إلى بر الشريعة، ويسمى البقاء، وهو القيام برسم الشرائع، فالبقاء يطلب الفناء، فمن تحقق بمقام الفناء؛ فلا بد أن يخرج إلى البقاء، كما يخرج من فصل الشتاء إلى الربيع. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

وقوله تعالى: ﴿لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾، ما كان التقاط فرعون لموسى إلا للمحبة والفرح، فخرج له عكسه. ومن هذا كان العارفون لا يسكنون إلى شيء، ولا يعتمدون على شيء؛ لأن العبد قد يخرج له الضرر من حيث النفع، وقد يخرج له النفع من حيث يعتقد الضرر، وقد ينتفع على أيدي الأعداء، ويضر على أيدي الأحياء، فليكن العبد سلماً بين يدي سيده، ينظر ما يفعل به. ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾.

ثم قال تعالى:

﴿وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِيَ بِهِ لَوْ لَا أَنْ رَبَّنَا عَلَى قَلْبِهَا لَتَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠﴾ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١١﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَأَصْبَحَ﴾ أي: صار ﴿فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا﴾ من كل شيء إلا من ذكر موسى وهمه، أَوْ: فارغاً: خالياً من العقل؛ لما دهمها من الجزع والحيرة، حين سمعت بوقوعه في يد فرعون، ويؤيده قراءة ابن محيصن: «فرعاً»؛ بالزاي بلا ألف، أَوْ: فارغاً من الوحي الذي أوحى إليها أن تلقيه في اليم، ناسياً

(١) أي: الوقوف الظاهري، الشكلائي، دون تحقق القلب والنفس بحقائق الإيمان ولوازمه. فهذا هو الذي يخاف منه، مثل وقوف الخوارج، الذين وصفهم الرسول ﷺ بأن إيمانهم لا يجاوز حناجرهم، وأن قراءتهم لا تجاوز تراقيهم، وأن صلاتهم لا تجاوز تراقيهم، أي: أن تعبدتهم وتديبهم هو تدين برأى، شكلائي، لا يلبث من الأعماق، من الكيان الجواني للإنسان.

للعهد أن يرده إليها، لما دهمهما من الوجد، وقال لها الشيطان: يا أم موسى كرهت أن يقتل فرعون موسى وأغرقتك أنت. وبلغها أنه وقع في يد فرعون، فعظم البلاء، ﴿إِنْ كَادَتْ لَتُبْدَى بِهِ﴾: لتجرح به وتظهر شأنه وأنه رآها.

قيل: لما رأت الأمراج تلعب بالتابوت؛ كادت تصيح وتقول: يا ابناء، وقيل: لما سمعت أن فرعون أخذ التابوت لم تشك أنه يقتله، فكادت تقول: يا ابناء؛ شفقة عليه. وأن، مخففة، أى: إنها كادت لتظهره ﴿لَوْلَا أَنْ رَٰبِطُنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا﴾. والربط: تقويته؛ بإلهام الصبر والثبوت، ﴿لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾: من المصدقين بوعدنا، وهو: ﴿إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ﴾. وجواب لولا: محذوف، أى: لأبذته، أو: فارغاً من الهم، حين سمعت أن فرعون تبناه، إن كادت لتجدي بأنه رآها؛ لأنها لم تملك نفسها؛ فرحاً وسروراً مما سمعت، لولا أنا ربطنا على قلبها وثبتناه؛ لتكون من المؤمنين الراضين بعهد الله، لا بتبلى فرعون. قال يوسف بن الحسن: أمرت أم موسى بشيئين، ونهيت عن شيئين، وبشرت ببشارتين، فلم ينفعها الكل، حتى تولى الله حياطتها، فربط على قلبها.

﴿وَقَالَ لِأُخْتِهِ﴾ مريم: ﴿قُصِّيه﴾: اتبعي أثره؛ لتعلمي خبره، ﴿فَبَصَّرَتْ بِهِ﴾ أى: أبصرته ﴿عَنْ جَنْبٍ﴾؛ عن بعد. قال قتادة: جعلت تنظر إليه كأنها لا تريده، ﴿وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ أنها أخته، وأنها تقصه. والله تعالى أعلم.

الإشارة: ينبغي للعبد، الطالب لمولاه، أن يصبح فارغاً من كل ما سواه، ليس في قلبه سوى حبيبه، فحينئذ يرفع عنه الحجاب، ويدخله مع الأخباب، فعلامة المحبة: جمع الهموم في هم واحد، وهو حب الحبيب، ومشاهدة القريب المجيب، كما قال الشاعر:

كَانَتْ لِقَابِي أَهْوَاءَ مُفَرِّقَةً	فَاسْتَجَمَعَتْ، مَذَرَاتِكَ الْعَيْنُ، أَهْوَائِي
فَصَارَ يَحْسُدُنِي مَنْ كُنْتُ أَحْسَدَهُ	وَصِرْتُ مَوْلَى الْوَرَى مَذْصِرْتُ مَوْلَائِي
تَرَكْتُ لِلنَّاسِ دُنْيَاهُمْ وَدِينَهُمْ	شُغْلًا بِذِكْرِكَ يَا دِينِي وَدُنْيَائِي

فرغ قلبك من الأغيار تملأه بالمعارف والأسرار. والأغيار: جمع غير، وهو ما سوى الله، فإن تلاشى الغير عن عين العبد؛ شاهد مولاه في غيب ملكوته، وأسرار جبروته، وفي ذلك يقول القائل:

إِنْ تَلَاشَى الْكَوْنُ عَنْ عَيْنِ قَلْبِي	شَاهَدَ السَّرُّ غَيْبَهُ فِي بَيَانٍ
فَاطْرَحَ الْكَوْنُ عَنْ عِيَانِكَ، وَأَمَحَ	نُقْطَةَ الْفَسَيْنِ إِنْ أَرَدْتَ تَرَانِي

فمن شاهد حبيبه كاد أن يبدي به، ويبوح بسرّه؛ فرحاً واغترباطاً به، لولا أن الله يربط على قلبه، ليكون من الثابتين الراسخين في العلم به، وإن أبدى سر الحبيب سلباً عليه سيف الشريعة، وبالله التوفيق.

ثم ذكر رجوع موسى إلى أمه، فقال:

﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ ﴿١٢﴾ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾ ﴾

قلت: المراضع: جمع مَرَضِع، وهى المرأة التى ترضع، أو: مَرَضِع - بالفتح - : موضع الرضاع، وهو الثدي. (لا تحزن): معطوف على (تقر).

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ ﴾ أى: تحريم منع، لا تحريم شرع، أى: منعناه أن يرضع ثدياً غير ثدي أمه. وكان لا يقبل ثدى مرضع حتى أهمهم ذلك. ﴿ مِنْ قَبْلُ ﴾ أى: من قبل قَصَصِهَا أثره، أو: من قبل أن نرده إلى أمه. ﴿ فَقَالَتْ ﴾ أخته. وقد دخلت داره بين المراضع، ورأته لا يقبل ثدياً: ﴿ هَلْ أَدُلُّكُمْ ﴾؛ أرشدكم ﴿ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ ﴾؛ يحفظون موسى ﴿ لَكُمْ ﴾، وهم له ناصحون ﴿؛ لَا يَقْصُرُونَ فِي إِرْضَاعِهِ وَتَرْبِيَّتِهِ. وَاللَّصِاحُ: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ مِنْ شَائِبَةِ الْفُسَادِ. رَوَى أَنَّهُمَا قَالَتْ: ﴿وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ﴾؛ قال همام: إنها لتعرفه وتعرف أهله، فخذوها حتى تخبر بقصة هذا الغلام، فهو الذى نحذر، فقالت: إنما أردت: وهم للملك ناصحون.

فانطلقت إلى أمها بأمرهم، فجاءت بها، والصبى على يد فرعون يُعَلِّه؛ شفقة عليه، وهريكى يطلب الرضاع، فحين وجد ريحها استأنس والتقم ثديها، فقال لها فرعون: ومن أنتِ منه، فقد أبى كل ثدى إلا ثديك؟ فقالت: إني امرأة طيبة الريح، لا أوتى بصبى إلا قبَلَنِي. فدفعه إليها، وأجرى عليها مؤنة الرضاع. قيل: ديناراً في اليوم، وذهبت به إلى بيتها، وأنجز الله لها وعده فى الرد، فعندها ثبت واستقر فى علمها أنه سيكون نبياً. وذلك قوله تعالى: ﴿ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا ﴾ بولدها، ﴿ وَلَا تَحْزَنَ ﴾ لفراقه، ﴿ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ ﴾، أى: وليثبت علمها؛ مشاهدة، كما ثبت؛ علماً.

وأما جزعها وحيرتها؛ فذلك من الطبع البشرى الجبلى، اللازم لضعف البشرية، لا ينجو منه إلا خواص الخواص، وإنما حل لها ما تأخذه من الدينار فى اليوم، كما قال السدى: لأنه مال حربى، لا أنه أجرة إرضاع ولدها.

﴿ولكن أكثرهم﴾ أى: القبط، أو الناس جملة، ﴿لا يعلمون﴾ أن ما وعد الله لا بد من إنجازه، ولو بعد حين، وهو داخل تحت علمها، أى: لتعلم أن وعد الله حق، ولتعلم أن أكثر الناس لا يعلمون فيرتابون فيه. وفيه التعريض بما فرط منها؛ حين سمعت بوقوع موسى فى يد فرعون، فجزعت، وهذا من الطبع البشرى كما تقدم. وأيضاً يجوز أن يكون الوعد منوطاً بشروط وأسباب، قد لا تعرفها، فلذلك لم ينفك خوفها. والله تعالى أعلم.

الإشارة: وحرمانا على الإنسان المراضع، من لبان الخمرة الأزلية، من قبل أن نلقيه بأهلها، فقالت له العناية السابقة: هل أدلك على أهل بيت الحضرة يكفلونك من رعونات البشرية، والهفوات القلبية، وهى الإصرار على المساوىء والذنوب، ويرضعونك من لبن الخمرة الأزلية. وهم لك ناصحون، يدلونك على الله ولا يدلونك على غيره.؛ فإن من ذلك على الله فقد نصحك، ومن ذلك على العمل فقد أتعبك، ومن ذلك على الدنيا فقد غشك. فرددناه إلى أمه، وهى الحضرة القدسية، التى خرج منها، بمتابعة شهوته وغفلته، كى تقر عين روحه بمشاهدة حبيبها، ولا تحزن على فوات شيء، إذ لم تفقد شيئاً، حيث وجدت الله تعالى؛ «ماذا فقد من وجدك؟ وما الذى وجد من فقدك؟» (١)، (٢) ولتعلم أن وعد الله بالفتح على من توجه إليه بالواسطة حق، ولكن أكثر أهل الغفلة لا يعلمون.

ثم ذكر سبب خروج موسى من مصر، فقال:

﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ ءَايَنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٤﴾ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَٰذَا مِنْ شِيعَةِ هَٰذَا مِنْ شِيعَةِ هَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغْنَىٰ الَّذِي مِّنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِّنْ عَدُوِّهِ فَوَكَرَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ ﴿١٥﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٦﴾ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَن أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴿١٧﴾﴾

قلت: «على حين غفلة»: حال، أى: دخل مخفياً.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ولما بلغ﴾ موسى ﴿أشده﴾ أى: نهاية القوة وتمام العقل، جمع شدة؛ كنعمة وأنعم. وأول ما قيل فى الأشد: بلوغ النكاح، وذلك أوله، وأقصاه: أربع وثلاثون سنة. ﴿واستوى﴾ أى: اعتدل

(١) من مناجاة سيدى ابن عطاء الله السكندرى. انظر الحكم بتجويد المتقى الهلدى / ص ٤٢.

عقله وقوته، وهو أربعون سنة، ويروى أنه لم يبعث نبي إلا على رأس أربعين سنة. ﴿آتَيْنَاهُ حُكْمًا﴾: نبوة، أو: حكمة ﴿وعلمًا﴾: فقها في الدين، أو: علماً بمصالح الدارين. والحاصل: لما تكامل عقله وبصيرته آتيناها حُكْمًا على عبادنا وعلماً بنا. ﴿وكذلك نجزي المحسنين﴾ أي: كما فعلنا بموسى وأمه؛ لما استسلمت لأمر الله، وألقت ولدها في البحر، وصدقت بوعد الله، فرددنا لها ولدها، وهبنا له الحكمة والنبوة، فكذلك نجزي المحسنين في كل أوان وحين.

قال الزجاج: جعل الله تعالى إيتاء العلم والحكمة مجازاة على الإحسان؛ لأنهما يؤديان إلى الجنة، التي هي جزاء المحسنين، والعالم الحكيم من يعمل بعلمه؛ لأنه تعالى قال: ﴿وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ (١)، فجعلهم جهالاً، إذ لم يعملوا بالعلم. هـ.

﴿ودخل المدينة﴾ أي: مصر، آتياً من قصر، فرعون، وكان خارجاً، وقال السدي: مدينة منف من أرض مصر، وقال مقاتل: قرية حابيين، على فرسخين من مصر. ﴿على حين غفلة من أهلها﴾، وهو ما بين العشاءين، أو: وقت القائلة، يعني: انتصاف النهار. قال السدي: لما كبر موسى؛ ركب مراكب فرعون، ولبس ملابسه، فكان يدعى موسى بن فرعون، فركب فرعون يوماً وركب موسى خلفه، فأدركه العقيل بقرب مدينة منف، فدخلها نصف النهار، وقد غلقت أسواقها، وليس في طرقها أحد، فوجد موسى رجلين.. إلخ.

قال ابن إسحاق: كان يجتمع إلى موسى طائفة من بني إسرائيل ويقتدون به، فرأى مفارقة فرعون، وتكلم في ذلك حتى ظهر أمره، فأخافه، فكان لا يدخل قرية إلا مستخفياً، فدخلها على حين غفلة. وقيل: إن موسى لما شب علا فرعون بالعصى، فقال: هذا عدو لي، فأخرجه من مصر، ولم يدخل عليهم إلى أن كبر وبلغ أشده، فدخل المدينة على حين غفلة من أهلها بخبر موسى، أي: من بعد نسيانهم خبره (٢)، ﴿فوجد فيها رجلين يقتتلان﴾؛ يتضاربان، ﴿هذا من شيعته﴾؛ ممن على دينه من بني إسرائيل، وقيل: هو السامري. وشيعة الرجل: أتباعه وأنصاره، ﴿وهذا من عدوه﴾؛ من مخالفيه من القبط، وهو طباطخ فرعون. واسمه: «فليثور»، وقيل فيهما: «هذا وهذا»، وإن كانا غائبين؛ على جهة الحكاية، أي: إذا نظر إليهما الناظر قال: هذا وهذا.

وقال ابن عباس: لما بلغ موسى أشده كان يحمي بني إسرائيل من الظلم والسخرة، فبينما هو يمشي نظر رجلين يقتتلان، أحدهما من القبط والآخر من بني إسرائيل.

(١) من الآية ١٠٢ من سورة البقرة.

(٢) أخرج هذه الأقوال الطبري في تفسيره (٤٣/٢٠ - ٤٤).

﴿ فاستغاثه ﴾ ؛ فاستنصره ﴿ الذي من شيعته على الذي من عدوه ﴾ أى : فسأله أن يغيثه الإعانة . ضمن استغاث أعان ، فعده بـ على . روى أنه لما استغاث به ، غضب موسى ، وقال للفرعونى : خله عنك ؟ فقال : إنما أخذه ليحمل الحطب إلى مطبخ أبيك ، ثم قال الفرعونى لموسى : لقد هممت أن أحمله عليك ، ﴿ فوكزه موسى ﴾ ؛ ضربه بجمع كفه ، أو : بأطراف أصابعه . قال الفراء الركز : الدفع بأطراف الأصابع . ﴿ فقضى عليه ﴾ أى : قتله ، ولم يتعمد قتله ، وكان موسى ﷺ ذا قوة وبطش ، وإنما فعل ذلك الركز ؛ لأن إغاثة المظلوم والدفع عنه دين فى المال كلها ، وفرض فى جميع الشرائع . وإنما عدّه ذنباً ؛ لأن الأنبياء لا يكفى فى حقهم الإذن العام ، فلذلك ﴿ قال هذا من عمل الشيطان ﴾ أى : القتل الحاصل ، بغير قصد ، من عمل الشيطان ، واستغفر ، وإنما جعل قتل الكافر من عمل الشيطان ، وسماه ظلماً لنفسه ، واستغفر منه ؛ لأنه كان مستأماً فيهم ، أو : لأنه قتله قبل أن يؤذن له فى القتل . وعن ابن جريح : ليس لنبي أن يقتل ما لم يؤمر ، ولأن الخصوص يعظمون محقرات ما فرط منهم . ﴿ إنه ﴾ أى : الشيطان ﴿ عدو مفضل مبین ﴾ ؛ ظاهر العدواة .

﴿ قال رب ﴾ أى : يارب ﴿ إني ظلمت نفسي ﴾ بفعل صار قتلاً ﴿ فاغفر لى ﴾ زلتى ، ﴿ فغفر له ﴾ زلته ، ﴿ إنه هو الغفور ﴾ بإقالة الزلل ، ﴿ الرحيم ﴾ بإزالة الخجل ، ﴿ قال رب بما أنعمت على ﴾ أى : بحق إنعامك على بالمغفرة ولم تعاقبنى ﴿ فلن أكون ظهيراً للمجرمين ﴾ أى : لا تجعلنى أعين على خطيئة ، ترسل للعصمة بإنعامه عليه . وقيل : إنه قسم حذف جوابه ، أى : أقسم بإنعامك على بالمغفرة ، إن عصمتنى ، فلن أكون ظهيراً للمجرمين ، وأراد بمظاهرة المجرمين صحبة فرعون ، وانتظامه فى جملة ، وتكثير سواده ، حيث كان يركب معه كالولد مع الوالد .

قال ابن عطية : واحتج أهل الفضل والعلم بهذه الآية فى منع خدمة أهل الجور ، ومعاونتهم فى شيء من أمورهم ، ورأوا أنها تتناول ذلك . هـ . قال الوصافى لعطاء بن أبى رباح : إن لى أخاً يأخذ بقلمه ، وإنما يكتب ما يدخل ويخرج ، وله عيال ، ولو ترك لاحتاج وأدان . فقال : من الرأس ؟ فقال : خالد بن عبد الله ، قال : أما تقرأ قول العبد الصالح : ﴿ رب بما أنعمت على فلن أكون ظهيراً للمجرمين ﴾ ، فإن الله عز وجل سيعينه . هـ .

الإشارة : خصوصية الولاية كخصوصية النبوة ، لا تعطى ، غالباً ، إلا بعد بلوغ الأشد وكمال قوة العقل ، وحصول الاستواء ، وهو أن يستوى عنده المدح والذم ، والعز والذل ، والمتع والعطاء ، والفقر والغنى ، وتستوى حاله فى القبض والبسط ، والغضب والرضا ، فإذا استوى فى هذه الأمور آتاه الله حكماً وعلماً ، وجزاه جزاء المحسنين ، وكتب شيخ شيخنا إلى بعض تلامذته : أما بعد ، فإن تورعت فى أقوالك وأفعالك ، وتوسعت فى أخلاقك ، حتى

يستوى عندك من يمدحك ويذمك، ويعطيك ويمنعك، ومن يؤذك ويتفكك، ومن يشدد عليك ويوسع، فلا أشك في كمالك. هـ.

فإن قلت: لم ذكر الحق، جلّ جلاله، الاستواء في حق سيدنا موسى، ولم يذكره في حق نبيه يوسف - عليهما السلام؟ فالجواب: أن سيدنا يوسف عليه السلام تربى في السجن وفي نار الجلال، وكل محنة تزيد تهذيباً وتدريباً، فما بلغ الأشد حتى وقع له كمال الاستواء، بخلاف سيدنا موسى عليه السلام فإنه تربى في العز والجمال، فاحتاج إلى تربية وتهذيب، بعد كمال الأمد، فلم يحصل له كمال الأدب إلا بعد الاستواء الذي يليق به، فلذلك ذكره في حقه. والله تعالى أعلم.

ثم قال تعالى:

﴿ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفاً يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ ١٨ ﴾ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَمْوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ ١٩ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَمْوسَى إِنَّكَ أَلَمَّا يَأْتِمُرُونَ بِكَ لِيقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ٢٠ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفاً يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ٢١ ﴾

قلت: جملة (يسعى): حال من (رجل)، لأنه وصِفَ بالجار.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ فأصبح ﴾ موسى ﴿ في المدينة ﴾ أي: مصر ﴿ خائفاً ﴾ على نفسه من قتله؛ قوداً بالقبطي، وهذا خوف أمر طبيعي لا ينافي الخصوصية، ﴿ يترقَّبُ ﴾: ينتظر الأخبار عنه، أو ما يقال فيه، أو يترصد الاستفادة منه. وقال ابن عطاء: خائفاً على نفسه، يترقَّبُ نصرة ربه، ﴿ فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه ﴾: يستغيثه، مشق من الصراخ؛ لأنه يقع في الغالب عند الاستغاثة. والمعنى: أن الإسرائيليين الذي خلصه موسى استغاث به ثانياً من قبطي آخر، ﴿ قال له موسى ﴾ أي: للإسرائيليين: ﴿ إنك لغويٌّ مبين ﴾ أي: خال عن الرشد، ظاهر الغي، فقد قاتلت بالأمس رجلاً فقتلته بسيفك. قال ابن عباس: أتى فرعون، فقيل له: إن بني إسرائيل قد قتلوا منا رجلاً، فالقصاص، فقال: ابغوني القاتل والشهود، فبينما هم يطلبون إذ مر موسى من الغد،

فرأى ذلك الإسرائيلي يقاتل فرعونياً آخر، يريد أن يسخره، فاستغاث به الإسرائيلي على الفرعوني، فوافق موسى نادماً على القتل، فقال للإسرائيلي: إنك لغوى مبين (١).

﴿ فلما أن أراد موسى أن يبطش بالذى ﴾ ؛ بالقبطى الذى ﴿ هو عدو لهما ﴾ ؛ لموسى وللإسرائيلي؛ لأنه ليس على دينهما، أو: لأن القبط كانوا أعداء بنى إسرائيل، أى: فلما مدّ موسى يده؛ ليبطش بالفرعوني، خشى الإسرائيلي أن يريده، حين قال: ﴿ إنك لغوى مبين ﴾، فقال: ﴿ يا موسى أتريد أن تقتلنى كما قتلت نفساً بالأمس ﴾، يعنى: القبطى، ﴿ إن ﴾ ؛ ما ﴿ تريد إلا أن تكون جباراً ﴾ ؛ قتالاً بالغضب، ﴿ فى الأرض ﴾ ؛ أرض مصر، ﴿ وما تريد أن تكون من المصلحين ﴾ فى كظم الغيظ.

وقيل: القاتل: ﴿ يا موسى أتريد... ﴾، إلخ، هو القبطى، ولم يعلم أن موسى هو الذى قتل الرجل بالأمس، ولكن لما قصد أن يمنعه من الإسرائيلي استدل على أن الذى قتل صاحب هذا الرجل بالأمس هو موسى، فلما ذكر ذلك شاع فى أفواه الناس أن موسى هو الذى قتل القبطى بالأمس، فأمسك موسى عنه، ثم أخبر فرعون بذلك؛ فأمر بقتل موسى.

﴿ وجاء رجل من أقصى المدينة ﴾ ؛ من آخرها، واسمه: حزقيل بن حبوراء، مؤمن آل فرعون، وكان ابن عم فرعون، ﴿ يسعى ﴾ : يسرع فى مشيه، أو: يمشى على رجله، ﴿ قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ﴾ ، أى: يتشاورون فى قتلك، ويأمر بعضهم بعضاً بذلك. والائتمار: التشاور، ﴿ فاخرج ﴾ من المدينة، ﴿ إني لك من الناصحين ﴾ ، فاللام فى (لك): للبيان، وليس بصلة؛ لأن الصلة لا تتقدم على الموصول، إلا أن يتسامح فى المجرور، ﴿ فخرج منها ﴾ ؛ من مصر ﴿ خائفاً يترقب ﴾ : ينتظر الطلب ويتوقعه، ﴿ قال رب نجنى من القوم الظالمين ﴾ ؛ قوم فرعون. والله تعالى أعلم.

الإشارة: فى الآية دليل على أن الخوف عند الدواهى الكبار لا ينافى الخصوصية؛ لأنه أمر جبلى، لكنه يخف ويهون أمره، وفيها دليل على جواز الفرار من مواطن الهلاك، يفر من الله إلى الله، ولا ينافى التوكل، وقد اختفى ﷺ من الكفار بغار ثور، واختفى الحسن البصرى من الحجاج، عند تلميذه حبيب العجمى. وفيها أيضاً دليل على أن المعصية قد تكون سبباً فى نيل الخصوصية، كأكل آدم من الشجرة، كان سبباً فى نيل الخلافة، وعمرة الأرض، وما نشأ من صلبه من الأنبياء والأولياء وجهابذة العلماء، وكقتل موسى ﷺ نفساً لم يؤمر بقتلها، كان سبباً فى خروجه للتربية عند شعيب ﷺ، وتهيته للنبوّة والرسالة والاصطفائية، فكل ما يوجب التواضع والانكسار يورث التقريب عند الملك الغفار، والحاصل: أن من سبقت له العناية، ونال فى الأزل مقام المحبوبة؛

(١) ذكره البغوى فى تفسيره (٦ / ١٩٨).

صارت مساوئه محاسن، ومن سبق له العكس صارت محاسنه مساوئ. اللهم اجعل سيئاتنا سيئات من أحببت، ولا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضت. وفي الحديث: «إذا أحب الله عبداً لم يضره ذنب» (١).

قال في القوت: واعلم أن مسامحة، الله عز وجل لأوليائه - يعني: في هفواتهم - في ثلاث مقامات: أن يقيمه مقام حبيب صديق، لما سبق من قدم صدق، فلا تنقصه الذنوب؛ لأنه حبيب. المقام الثاني: أن يقيمه مقام الحياء منه، بإجلال وتعظيم، فيسمح له، وتصغر ذنوبه؛ للإجلال والمنزلة، ولا يمكن كشف هذا المقام، إلا أنا روينا عن رسول الله ﷺ: أنه ذكر طائفة فقال: «يدفع عنهم مساوئ أعمالهم بمحاسن أعمالهم». المقام الثالث: أن يقيمه مقام الحزن والانكسار، والاعتراف بالذنوب والإكثار، فإذا نظر حزنه وهمه، ورأى اعترافه وغمه، غفر له؛ حياءً منه ورحمة. هـ. وبالله التوفيق.

ثم ذكر توجه موسى إلى مدين، واتصاله بشعيب - عليهما السلام - فقال:

﴿وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ ۖ ﴿٢٢﴾ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُوبُ ۖ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۚ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّجَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ۖ ﴿٢٣﴾ فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ۖ ﴿٢٤﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ولما توجه﴾ موسى ﴿تلقاء مدين﴾؛ نحوها وجهتها. ومدين: قرية شعيب، سميت بمدين بن إبراهيم، كما سميت المدائن باسم أخيه مدائن، ويقال له أيضاً: «مدان بن إبراهيم»، ولم تكن مدين في سلطان فرعون، وبيتها وبين مصر مسيرة ثمانية أيام، ولعله إنما لم يتسلط عليها؛ لما وصله من خبر إهلاك أهلها لما طغوا على أنبيائهم، فخاف على نفسه. قال ابن عباس: خرج موسى، ولم يكن له علم بالطريق إلا حسن الظن بربه.

﴿قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل﴾ أي: وسطه ونهجه. فلما خرج، عرض له ثلاث طرق، فأخذ في أوسطها، وجاء الطلاب عقبه، فأخذوا في الآخرين. روى أن ملكاً جاءه على فرس بيده عنزة، فانطلق به إلى

(١) أخرجه الديلمي (مسند الفردوس ٧٧/٢ ح ٤٢٣٢) من حديث أنس. ولفظه: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وإذا أحب الله عبداً لم يضره ذنب، وزاد الزبيدي عزوه في إتحاف السادة المتقين (٦٠٩/٩) لابن النجار في تاريخه.

مدين. وروى أنه خرج بلا زاد ولا درهم، ولا ظهر، ولا حذاء - أى: نعل -، ولم يكن له طعام إلا ورق الشجر، فما بلغ مدين حتى وقع خُفُّ قَدَمِهِ، وخضرة البقل ترى على بطنه^(١).

﴿ ولما ورد ﴾؛ وصل ﴿ ماء مدين ﴾؛ بئراً لهم، ﴿ وجد عليه ﴾؛ على جانب البئر ﴿ أمة ﴾؛ جماعة كثيرة ﴿ من الناس ﴾؛ من أناس مختلفين ﴿ يسقون ﴾ مواشيهم، ﴿ ووجد من دونهم ﴾؛ فى مكان أسفل من مكانهم ﴿ امرأتين تذودان ﴾: تطردان غنمهما عن الماء، حتى تصدّر مواشى الناس ثم تسقيان؛ لأن على الماء من هو أقوى منهما، فلا يتمكنان من السقى. أو: لئلا تختلط أغنامهما بأغنامهم. والذود: الطرد والدفع.

﴿ قال ﴾ لهما موسى: ﴿ ما خطبكما ﴾: ما شأنكما لا تسقيان؟ والأصل: ما مخطوبكما، أى: مطلوبكما، فسمى المطلوب خطباً، ﴿ قالتا لا نسقى ﴾ غلما ﴿ حتى يصدر الرعاء ﴾، أى: يصرفوا مواشيهم، يقال: أصدر عن الماء وصدّر، والمضارع: يصدر ويصدر، والرعاء: جمع راع، كقائم وقيام، والمعنى: لا نستطيع مزاحمة الرجال، فإذا صدروا سقىنا مواشينا، ﴿ وأبونا شيخ كبير ﴾ السن، لا يمكنه سقى الأغنام، وهو شعيب بن نويب بن مدين بن إبراهيم - عليهما السلام - وقيل: هو يثرون، بن أخى شعيب^(٢)، وكان شعيب قد مات بعدما كفَّ بصره، ودفن بين المقام وزمزم. والأول أصح وأشهر.

﴿ فسقى لهما ﴾ أى: فسقى غلماهما لأجلهما؛ رغبة فى المعروف وإغاثة الملهوف، روى أنه نعى القوم عن رأس البئر، وسألهم دلوًا، فأعطوه دلوهم، وقالوا: استق به، وكانت لا يزرعها إلا أربعون، فاستقى بها، وصبها فى الحوض، ودعا بالبركة. وقيل: كانت آبارهم مغطاة بحجارة كبار، فعمد إلى بئر، وكان حجرها لا يرفعه إلا جماعة، فرفعه وسقى للمراتين. ووجه مطابقة جوابهما سؤاله: أنه سألهما عن سبب الذود، فقالتا: السبب فى ذلك أنا امرأتان مستورتان ضعيفتان، لا نقدر على مزاحمة الرجال، ونستحي من الاختلاط بهم، فلا بد لنا من تأخير السقى إلى أن يفرغوا. وإنما رضى شعيب عليه السلام لابنتيه بسقى الماشية؛ لأن الأمر فى نفسه مباح مع حصول الأمن، وأما المروءة فعادات الناس فيها متباينة، وأحوال العرب فيها خلاف أحوال العجم، ومذهب أهل البدو فيه غير مذهب أهل الحضر، خصوصاً إذا كانت الضرورة. قاله النسفى. قلت: وقد كنت أعترض على أهل الجبل رعى النساء المواشى حتى تذكرت قضية ابنتى شعيب، لكن السلامة فى زماننا هذا حبس النساء فى الديار؛ لكثرة أهل الفساد.

(١) انظر تفسير ابن كثير (٣/٣٨٣ - ٣٨٤).

(٢) ذكره فى تفسيره (٦/٢٠٠) عن وهب بن منبه.

﴿ثم﴾ لما سقى لهما ﴿تولى إلى الظل﴾؛ ظل شجرة. عن عمرو بن ميمون، عن عبدالله؛ قال: أحيت ليلتين على جمل لي، حتى صبحت مدين، فسألت عن الشجرة التي أوى إليها مرمى، فإذا هي شجرة خضراء، فأخذ جملي يأكل منها ثم لفظها. هـ (١). وفي الآية دليل على جواز الاستراحة والاستظلال في الدنيا، بخلاف ما يقوله بعض المتشقة، وسيأتى في الإشارة تمامه إن شاء الله.

ثم بث شكواه لمولاه ﴿فقال رب إني لما أنزلت إني من خير﴾ قليل أو كثير ﴿فقير﴾؛ محتاج. قال ابن عباس: لقد قال ذلك وإن خضراء البقل لتتراءى في بطنه، من الهزال. قيل: لم يذوق طعاماً منذ سبعة أيام، وقد لصق بظهره بطنه، وما سأل الله تعالى الأكلة. وفي هذا تنبيه على هوان الدنيا على الله تعالى. وقال ابن عطاء: نظر من العبودية إلى الربوبية، وتكلم بلسان الافتقار، لما ورد على سره من الأنوار. هـ.

الإشارة: ولما توجه القلب تلقاء مدين المآرب، ومنتهى الرغائب - وهي الحضرة القدسية - قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، أي: وسط الطريق التي توصل إليها، وهو شيخ التربية. ولما ورد مناهله، ومحل شربه؛ وجد عليه أمة من الناس يسقون قلوبهم من شراب تلك الخمرة، ويطلبون مثل ما يطلب، فإن كان قوياً في حاله؛ وصل من كان ضعيفاً وسقى له، ثم نزل إلى ظل المعرفة، في نسيم برد الرضا والتسليم، قائلاً، بلسان التضرع، سائلاً من الله المزيد: رب إني لما أنزلت إني من خير الدارين، وعلى الأبد، فقير محتاج إلى مزيد الفضل والكرم.

وقال في لطائف المدن: ﴿ثم تولى إلى الظل﴾؛ قصداً لشكر الله تعالى على ما ناله من النعمة - يعنى: نعمة الظل الحسى - وجعله أصلاً في استعمال الطيبات، وتناولها بقصد الشكر، ومثله في التنوير. وفي سنن أبي داود عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان ﷺ يستعذب له الماء من بيوت السقياء» (٢)، قال ابن قتيبة: هي عين، بينها وبين المدينة يرمان. هـ. وكان الشيخ ابن مشيش يقول لأبي الحسن عليه السلام: (يا أبا الحسن، برد الماء؛ فإن النفس إذا شربت الماء البارد؛ حمدت الله بجميع الجوارح، وإذا شربت الماء الساخن؛ حمدت الله بكرازة).

ثم ذكر اتصاله بشعيب، فقال:

﴿فجاءته إحداهما تمشي على أستحياء﴾ قالت إياك أجدى يدعوك ليجزيك
أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم
الظالمين ﴿٢٥﴾ قالت إحداهما يأتيت أشجره إياك خير من أشجرت القوي الأمين ﴿٢٦﴾

(١) أخرجه ابن جرير (٥٨/٢٠) وذكره ابن كثير (٣/٣٨٤).

(٢) أخرجه أبو داود في (الأثرية، باب في إيكاء الآنية، ح ٣٧٣٥، ٤/١١٩) والحاكم (٤/١٣٨) وبنحوه، أحمد في المسند (٦/١١٠). والسقياء: منزل بين مكة والمدينة، على يومين من المدينة. انظر: النهاية في غريب الحديث (٢/٣٨٢).

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ نَمُنَّكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجِيجٌ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا
فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾
قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَةَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ
وَكَيلٌ ﴿٢٨﴾

قلت: (تمشى): حال من (إحداهما)، و(على استحياء): حال من ضمير (تمشى)، أي: تمشى مستحيية.
(القصص): مصدر، سُمِّيَ به المقصوص.

يقول الحق جل جلاله: ﴿فجاءته إحداهما﴾؛ وهي التي تزوجها، وذلك أنه لما سقى لهما رجعا إلى
أبيهما بغنمهما بطناً حَفَلًا، فقال لهما: ما أعجلكما؟ فقالتا له: وجدنا رجلاً صالحاً رحمنا؛ فسقى لنا أغنامنا، فقال
لإحداهما: أدعيه، فجاءته ﴿تمشى على استحياء﴾ قد سترت وجهها بكفها، واستترت بكم درعها. وهذا دليل
على كمال إيمانها وشرف عنصرها؛ لأنها كانت تدعوه إلى ضيافتها، ولم تعلم أيجيبها أم لا؟ فقالت: ﴿إن أبي
يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا﴾، «ما، مصدرية، أي: أجر سقياك لنا، فتبعها موسى، فألزقت الريح ثوبها
بجسدها، فوصفته، فقال لها: امشي خلفي، وانعتي الطريق، فإننا بنى (١) يعقوب، لا ننظر إلى أعجاز النساء.

﴿فلما جاءه وقصَّ عليه القصص﴾، أي: قصته وأحواله مع فرعون، وكيف أراد قتله، ﴿قال﴾ له:
﴿لا تخف نجوت من القوم الظالمين﴾؛ فرعون وقومه؛ إذ لا سلطان له على أرضنا - مدين -، أو: قبل الله دعاءك
في قولك: «رب نجني من القوم الظالمين». وفيه دليل على العمل بخبر الواحد، ولو أنثى، والمشي مع أجنبية على
ذلك الاحتياط والنورع. قاله الدسقي. وفيه نظر؛ لعصمة الأنبياء - عليهم السلام -، وأما أخذ الأجر على البر
 والمعروف؛ فقليل: لا بأس به عند الحاجة، كما كان لموسى عليه السلام، على أنه روى أنه لما قالت له: ﴿ليجزيك﴾؛
كره ذلك. وإنما أجابها لتلا يخبى قصدها؛ لأن للقاصد حرمة.

ولما وضع شعيب الطعام بين يديه؛ امتنع، فقال شعيب: ألمت جائعاً؟ فقال: بلى، ولكن أخاف أن يكون عوضاً
مما سقيت لهما، وأنا أهل بيت لا نبيع ديننا بالدنيا، ولا نأخذ على المعروف شيئاً، فقال شعيب: هذه عادتنا مع كل
من ينزل بنا، فأكل (٢).

(١) في الأصول [بنوا]. (٢) عزاه السيرطي في الدر (٢٣٨/٥) لابن عساكر، عن أبي حازم.

﴿قالت إحداهما يا أبتِ استأجره﴾، أي: اتخذ أجيراً لرعى الغنم. روى أن كبراهما كانت تسمى: «صفراء»، والصفري: «صفيراء»، وقيل: «صابورة»، ولياء. و«صفراء» هي التي ذهبت به، وطلبت إلى أبيها أن يستأجره، وهي التي تزوجها. قاله وهب بن منبه وغيره، فانظره مع ما في الحديث، قال ﷺ: «تزوج صفراهما، وقضى أوفاهما» (١). ويمكن الجمع بأن يكون زوجه إحداهما ثم نقله إلى الأخرى.

ثم قالت التي طلبت استئجاره: ﴿إن خير من استأجرت القوي الأمين﴾، فقال: ما أعلمك بقوته وأمانته؟ فذكرت نزع الدلو، أو رفع الحجر عن البئر، وأمرها بالمشي خلفه. وفي رواية عند الثعلبي: أما قوته: فإنه عمد إلى صخرة لا يرفعها إلا أربعون رجلاً، فرفعها عن فم البئر. ثم ذكرت أمر الطريق. وقولها: ﴿إن خير من استأجرت...﴾ إلخ: كلام جامع؛ لأنه إذا اجتمعت هاتان الخصلتان: الكفاية والأمانة، في القائم بأمرك، فقد فرغ بالك وتم مرادك. وقيل: القوي في دينه، الأمين في جوارحه. وقد استغلت بهذا الكلام، الجارى مجرى المثل، عن أن تقول: استأجره لقوته وأمانته.

وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أقرس الناس ثلاثة: بنت شعيب، وصاحب يوسف في قوله: ﴿عسى أن ينفعنا﴾ (٢)، وأبو بكر في استخلافه عمر.

﴿قال﴾ شعيب لموسى - عليهما السلام - : ﴿إني أريد أن أنكحك﴾ : أزوجك ﴿إحدى ابنتي هاتين﴾، وقوله: ﴿هاتين﴾ يدل على أن له غيرهما. وهذه مواعدة منه، لا عقد، وإلا لقال: أنكحتك. ﴿على أن تأجرني﴾ أي: تكون أجيراً لي، من أجرته: إذا كنت له أجيراً ﴿ثمانى حجج﴾ : سدين، والحجة: السنة. والتزوج على رعي الإنتم جائز في شرعنا، على خلاف في مذهبنا. ﴿فإن أتممت عشراً﴾ أي: عشر حجج ﴿فمن عندك﴾ أي: فذلك تفضل منك، ليس بواجب عليك، أو: فإتمامه من عندك، ولا أحتمه عليك. ﴿وما أريد أن أشق عليك﴾ بالزام أتم الأجلين. من المشقة، ﴿ستجدني إن شاء الله من الصالحين﴾ في حسن المعاملة، والوفاء بالعهد، أو مطلقاً. وعلق بالمشقة، مراعاة لحسن الأدب مع الربوبية.

﴿قال﴾ موسى عليه السلام: ﴿ذلك﴾ العهد وعقد الأجرة ﴿بينى وبينك﴾ أي: ذلك الذى قلته، وشارطتني عليه، قائم بيننا جميعاً، لا يخرج واحد منا عنه. ثم قال: ﴿أيما الأجلين قضيت﴾ أي: أى الأجلين؛ قضيت من

(١) أي: تزوج صفري البنيتين، وقضى أوفى الأجلين، وهو عشر سنوات. وأما الحديث فقد أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (١٢٨/٢) عن أبي ذر. والجزء الثاني من الحديث أخرجه البخارى بلفظ: «قضى أكثرهما وأطيبهما» وانظر تخريجه في الصفحة بعد التالية.
(٢) كما في الآية ٢١ من سورة يوسف.

الأجلين: العشر أو الثمانى، ﴿فلا عدوان على﴾ أى: لا يتعدى على فى طلب الزيادة عليه، قال المبرد: قد علم أنه لا عدوان عليه فى إتمامهما، ولكن جمعهما ليُجعل الأقل كالأتم فى الوفاء، وكما أن طلب الزيادة على الأتم عدوان فكذلك طلب الزيادة على الأقل. ﴿والله على ما نقول وكيل﴾ أى: رقيب وشهيد.

واختلف العلماء فى وجوب الإشهاد فى النكاح على قولين، أحدهما: أنه لا يتعقد إلا بشاهدين، وبه قال أبو حنيفة والشافعى، وقال مالك: يتعقد بدون شهود؛ لأنه عقدٌ معارضة، فلا يشترط فيه الإشهاد، وإنما يشترط فيه الإعلان، والإظهار بالدف والدخان؛ لتمييز من السفاح، ويجب عند الدخول.

روى أن شعيباً كانت عنده عصي الأنبياء - عليهم السلام -، فقال لموسى بالليل: أدخل ذلك البيت فخذ عصاً من تلك العصى، فأخذ عصاً هبط بها آدم من الجنة، ولم يزل الأنبياء - عليهم السلام - يترارثونها، حتى وقعت إلى شعيب، فلما أخذها، قال له شعيب: ردها وخذ غيرها، فما وقع فى يده إلا هى سبع مرات.. وفى رواية السدى: أمر ابنته أن تأتية بعصا فجاءته بها، فلما رآها الشيخ قال: آتية بغيرها، فألقته لتأخذ غيرها، فلا تصير فى يدها إلا هى، مراراً، فرفعتها إليه، فعلم أن له شأنًا. ولما أصبح قال له شعيب: إذا بلغت مفرق الطريق فلا تأخذ على يمينك، فإن الكلاً، وإن كان بها أكثر، إلا أن فيها تدينًا، أخشاه عليك وعلى الغنم، فأخذت الغنم ذات اليمين ولم يقدر على كفها، فمشى على أثرها، فإذا عشب وريف لم ير مثله، فنام، فإذا التئمت قد أقبل، فحاربتة العصا حتى قتلته، وعادت إلى جنب موسى دامى، فلما أبصرها دامية، والتئمت مقتولاً؛ ارتاح لذلك. ولما رجع إلى شعيب بالغنم فرجدها ملأى البطون غزيرة اللبن، وأخبره موسى، فرح، وعلم أن لموسى شأنًا، وقال له: إني وهبت لك من نتاج غنمى، هذا العام، كُلْ أَدْرَعْ وَدَرَعَاءَ - أى: كل جدى أبلق، وأنتى بقاء - فأوحى الله تعالى إلى موسى فى المنام: أن اضرب بعصاك الماء الذى تسقى منه الغنم، فضرب، ثم سقى الأغنام، فوضعت كلها بقاء، فسلمها شعيب إليه.

وذكر الإمام اللجائى فى كتابه (قطب العارفين): أن موسى ﷺ انتهى، ذات يوم، بأغنامه إلى واد كثير الذئاب، وكان قد بلغ به التعب، فبقى متحيراً، إن اشتغل بحفظ الغنم عجز عن ذلك؛ لغلبة النوم عليه والتعب، وإن هو طلب الراحة، وثبت الذئاب على الغنم، فرمى السماء بطرفه، وقال: إلهى إنه أحاط علمك، ونفذت إرادتك، وسبق تقديرك، ثم وضع رأسه ونام. فلما استيقظ وجد ذئباً واضعاً عصاه على عاتقه، وهو يرعى الغنم، فتعجب موسى من ذلك، فأوحى الله إليه: يا موسى؛ كن لى كما أريد، أكن لك كما تريد. قال: فهذه إشارة تدل على أن: مَنْ هَرَبَ مِنَ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ؛ كفاه الله، عز وجل، مَنْ دُونَهُ. هـ. والله تعالى أعلم.

الإشارة: فجاءته - أي: القلب - إحدى الخصلتين؛ الفداء والبقاء، تمشى على مهل وقدر؛ فإن الوصول إلى المقامات إنما يكون بتدريج، على حسب القدر السابق. قالت إحدى الخصلتين: إن ربي يدعوك إلى حضرته؛ ليجزيك أجر ما سقيت، واستعملت في جانب الوصول إلينا. فلما جاءه، أي: وصل إليه، وتمكن منه، وقص عليه القصص، وهو ما جرى له مع نفسه وجنودها من المجاهدات والمكابدات، قال: لا تخف اليوم، حين وصلت إلينا، نجوت من القوم الظالمين، قالت إحداهما: يا رب استأجره في العبودية؛ شكراً، إن خير من استأجرت القوى الأمين؛ لأن عمله بالله، محفوفاً برعاية الله، قال: إنني أريد أن أعطيك إحدى الخصلتين، إما الإقامة في الفداء المستغرق، أو الرجوع إلى البقاء المستفيق، لتقوم بالأدب، على أن تخدم ثمانى حجج، فإن أتممت عشراً، لزيادة التمكين، فمن عندك، فأقل خدمة المريد للشيخ ثمانى سنين، ونهايتها نهاية التمكين. قال الورتجبي: لأن شعيباً، عليه السلام رأى بنور النبوة أن موسى عليه السلام يبلغ درجة الكمال في ثمانى حجج، ولا يحتاج إلى التربية بعد ذلك، ورأى أن كمال الكمال في عشر حجج؛ لأنه رأى أن بعد العشرة لا يبقى مقام الإرادة، ويكون بعد ذلك حراً، ولذلك قال: وما أريد أن أشق عليك. هـ.

ثم ذكر رجوع موسى إلى مصر، فقال:

﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ۚ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴾ (٢٩) فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يَمْوِسَ إِلَىٰ أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٠﴾ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدَبِّرًا لَمْ يَعْقِبْ يَمْوِسُ أَقْبَلَ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ﴿٣١﴾ أَسْلَكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخَرَّجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سَوٍّ وَأَضْمَمَ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ ۖ فَذَانِكَ بُرْهَانَانِ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ ﴿٣٢﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ فلما قضى موسى الأجل ﴾، قال ﷺ: «قضى أبعدهما وأطيبهما» (١)، وفي رواية: «أبرهما وأرفاهما»، ﴿ وسار بأهله ﴾ أي: امرأته، نحو مصر، قال مجاهد: ثم استأذن موسى أن يزور

(١) أخرجه البخاري في (الشهادات، باب من أمر بإنجاز الوعد ح ٢٦٨٤)، عن ابن عباس، موقوفاً. وأخرجه البزار (كشف الأستار ٦٣/٣)، والحاكم في (التفسير ٤٠٧/٢)، والطبري (٦٨/٢٠)، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ مرفوعاً. وانظر: الفتح السماوي (٨٩٣/٢ - ٨٩٤).

أهله بمصر، فأذن له، فسار بأهله في البرية، فأوى إلى جانب الطور الغربي الأيمن، في ليلة مظلمة شديدة البرد، وكان أخذ على غير طريق، يخاف ملوك الشام - قلت: ولعلمهم كانوا من تحت يد فرعون - فأخذ امرأته الطلق، فقدح زنده، فلم يور، فأنس من جانب الطور نارا. هـ.

وقال ابن عطاء: لما تم أجل المحنة، [ودنت] (١) أيام الزلفة، وظهرت أنوار النبوة، سار بأهله؛ ليشاركوا معه في لطائف صنع ربه. هـ. ﴿آنس﴾ أى: أبصر ﴿من جانب الطور﴾ أى: من الجهة التي تلو الطور ﴿نارا﴾: قال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعل آتيكم منها بخبر ﴿عن الطريق﴾؛ لأنه كان ضل عنها، ﴿أو جذوة من النار﴾ أى: قطعة وشعلة منها، والجذوة - مثالة الجيم: العود الذي احترق بعضه، وجمعه: جذى. ﴿لعلكم تصطلون﴾؛ تستدفئون بها. والاصطلاء على النار سنة المتواضعين. وفي بعض الأخبار: «اصطلوا؛ فإن الجبارة لا يصطلون». هـ.

﴿فلما أتاها نودى من شاطئ الواد الأيمن﴾ بالنسبة إلى موسى، أى: عن يمين موسى، ﴿في البقعة المباركة﴾ بتكليم الله تعالى فيها، ﴿من الشجرة﴾؛ بدل من «شاطئ»؛ بدل اشتمال، أى: من ناحية الشجرة، وهى العناب، أو العوسج (٢)، أو سمرة (٣). وقال وهب: عليقا (٤). ﴿أن يا موسى﴾ أى: يا موسى، أو: إنه ياموسى ﴿إني أنا الله رب العالمين﴾، قال البيضاوى: هذا، وإن خالف ما فى «طه»، والنمل؛ لفظاً، فهو طبقه فى المقصود. هـ.

قال جعفر الصادق: أبصر نارا، دلته على الأنوار؛ لأنه رأى النور على هيئة النار، فلما دنا منها؛ شملته أنوار القدس، وأحاطت به جلابيب الأنس، فخاطبه الله بألطف خطاب، واستدعى منه أحسن جواب، فصار بذلك مكلماً شريفاً، أعطي ما سأل، وأمن ممن خاف. هـ.

قال القشيري: فكان موسى عند الشجرة، والنداء من الله لا منها، وقد حصل الإجماع أن موسى، تلك الليلة، سمع أكلام الله، ولو كان النداء من الشجرة؛ لكانت المتكلمة هى، فلأجل الإجماع قلنا: لم يكن النداء منها، وإلا فنحن نجوز أن يخلق الله نداء فى الشجرة. هـ. قلت: رسيأتى فى الإشارة ما لأهل التوحيد الخاص، وما قاله - هو مذهب أهل الظاهر.

(١) فى الأصول [ودنا]. (٢) شجر من فصيلة الباذنجيات، شائك الإغصان واحده: عوسجة. انظر اللسان (٢٩٣٧/٤). مادة عسج). (٣) الصمرة: شجرة من المعناء، وهى من جيد الخشب، والجمع سمر وسمرات. انظر اللسان (٢٩٩٢/٣). مادة سمر). (٤) العليق. شجر من شجر الشوك لا يعظم. وإذا نشب فيه شئ لم يكن يتخلص منه من كثرة شوكه. ولذلك سمي عليقا. انظر اللسان (٣٠٧٤/٤). مادة علق).

ثم قال تعالى: ﴿وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ﴾، أى: نودى: أن ألق عصاك، فألقاها، فقلبها الله ثعباناً، ﴿فلما رآها تهتزُّ﴾؛ تتحرك ﴿كأنها جانٌّ﴾؛ حية رقيقة. فإن قيل: كيف قال فى موضع: (كأنها جان)، وفى أخرى: ﴿فإذا هى ثعبان مبين﴾^(١)؟ قلت: هى فى أول أمرها جان، وفى آخر أمرها ثعبان؛ لأنها كانت تصير حية على قدر العصا، ثم لا تزال تتلفخ حتى تصير كالثعبان، أر: يريد فى سرعة الجان وخفته، وفى قوة الثعبان. فلما رآها كذلك ﴿ولم يدبراً ولم يعقب﴾؛ ولم يرجع عقبه. فقيل له: ﴿يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين﴾، أى: أمنت من أن ينالك مكروه من الحية.

و﴿اسلك﴾: أدخل ﴿يدك فى جيبك﴾؛ جيب قميصك ﴿تخرج بيضاء﴾ لها شعاع كشعاع الشمس ﴿من غير سوء﴾؛ برص. ﴿واضمم إليك جناحك من الرهب﴾، أى: الخوف، فيه لغات: «الرهب»، بفتحيتين، وبالفتح والسكون، وبالضم معه، وبضميتين. والمعنى: وضم يدك إلى صدرك؛ يذهب ما لحقك من الخوف لأجل الحية، وعن ابن عباس رضي الله عنه: (كل خائف، إذا وضع يده على صدره، ذهب خوفه)^(٢). وقيل: المراد بضم يده إلى جناحه تجلده، وضبطه نفسه عند انقلاب العصا حية، حتى لا يضطرب ولا يرهب، استعارة من فعل الطائر؛ لأنه إذا خاف؛ نشر جناحيه وأرخاهما.

﴿فذاذك﴾ أى: اليد والعصا، ومن شدد؛ فأحدى التونين عوضاً من المحذوف، ﴿برهانان﴾ أى: حجتان نيرتان. وسميت الحجة برهاناً؛ لإنارتها، من قولهم: بره الشيء؛ إذا أبيض، والمرأة برهَاء وبرهْرَهة: أى: بيضاء. ﴿من ربك إلى فرعون وملئه﴾ أى: أرسلناك إلى فرعون وقومه بهاتين الحجتين، ﴿إنهم كانوا قوماً فاسقين﴾: خارجين عن الحق، كافرين بالله ورسوله.

الإشارة: قد تقدم فى سورة طه،^(٣) بعض إشارتها. ويؤخذ من الآية أن تزوج المريد، بعد كمال تربيته، كمال، وأما قبل كماله: فإن كان ياذن شيخه؛ فلا يضره. وربما يتربى له اليقين أكثر من غيره. قوله تعالى: ﴿وسار بأمله﴾؛ قال الورتجبي: أفهم أن مواقيت الأنبياء والأولياء رقت سير الأسرار من بدء الإرادة إلى عالم الأنوار. هـ. وقوله تعالى: ﴿آنست ناراً﴾؛ قال الورتجبي: الحكمة فى ذلك: أن طبع الإنسانية يميل إلى الأشياء المعهودة، لذلك تجلى النور فى النار؛ لاستئناسه بلباس [الاستئناس]^(٤)، ولا تخلو النار من الاستئناس، خاصة فى الشتاء، وكان شتاءً، فتجلى الحق بالنور فى لباس النار؛ لأنه كان فى طلب النار، فأخذ الحق مراده، وتجلى من حيث إرادته، وهو سنة الله تعالى. هـ.

(٢) ذكره البغوى فى تفسيره (٢٠٧/٦).

(١) من الآية ١٤٣ من سورة الأعراف.

(٤) فى الورتجبي: «الالئناس».

(٣) راجع المجلد الثالث، ص: ٣٨٢ - ٣٨٣.

وقوله تعالى: ﴿مِنَ الشَّجَرَةِ﴾؛ أى: نودى منها حقيقة؛ إذ ليس فى الوجود إلا تجليات الحق ومظاهره، فيكلم عباده من حيث شاء منها. قال فى العوارف: الصوفى؛ لتجرده، يشهد التالى كشجرة موسى، حيث أسمع الله خطابه منها، بأنى أنا الله لا إله إلا أنا. هـ. فأهل التوحيد الخاص لا يسمعون إلا من الله، بلا واسطة، قد سقطت الوسائط فى حقهم، حين غرقوا فى بحر شهود الذات، فافهم. وقال فى القوت: كانت الشجرة وجهة موسى ﷺ، كلمه الله عز وجل منها، كما قال بعضهم: إن قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ﴾ (١)، أى: بالجبل، كان الجبل من جهة الحس حجاباً لموسى، كشفه الله عنه، فتجلى به، كما قال: ﴿مِنَ الشَّجَرَةِ﴾؛ فكانت الشجرة وجهة له ﷺ، بإيضاح. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر اعتذار موسى، وطلبه الإعانة بأخيه، فقال:

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ۚ ﴾ (٣٣) وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ۚ ﴾ (٣٤) قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِآيَاتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ ۚ ﴾ (٣٥)

يقول الحق جل جلاله: ﴿قال﴾ موسى - لما كلف بالرسالة إلى فرعون: ﴿ربِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ﴾ بها، ﴿وأخى هارون هو أفصح منى لساناً فأرسله معي ردءاً﴾؛ أى: عوناً. يقال: ردأته: أعنته. وقرأ نافع: بالتخفيف، ﴿يُصَدِّقُنِي﴾: جواب الأمر، ومن رفعه؛ جعله صفة لردء، أى: ردءاً مصدقاً لى. ومعنى تصديقه: إعانته بزيادة البيان، فى مظان الجدال، إن احتاج إليه؛ ليثبت دعواه، لا أن يقول له: صدقت، فنضل اللسان إنما يحتاج إليه لتقرير البرهان، وأما قوله: صدقت؛ فسحبان وبأقل فيه مستويان. ﴿إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ﴾ فى دعوى الرسالة.

﴿قال سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ﴾ أى: ستقويك به؛ إذ اليد تشد بشدة العضد؛ لأنه قوام اليد، فشد العضد كناية عن التقوية؛ لأن العضد، إذا اشتد، قوي على محاولة الأمور، أى: ستعينك بأخيك، ﴿ونجعل لكما سلطاناً﴾؛ غلبة وتسلطاً وهيبة فى قلوب الأعداء، ﴿فلا يصلون إليكما، بآياتنا﴾؛ بسبب آياتنا، القاهرة لهم عن التسلط

(٤) من الآية ١٠٧ من سورة الأعراف، ومن الآية ٣٢ من سورة الشعراء.

عليكم، فالباء تتعلق بوصول، أو: بنجعل لكما سلطاناً، أي: نسلطاً بآياتنا، أو: بمحذوف، أي: اذهبا بآياتنا، أو: هو بيان لغالبين، أي: ﴿أنتما ومن اتبعكما الغالبون﴾، أي: المنصورون.

الإشارة: إذا اجتمع في زمان نبيان، أو: وليان، لا تجدهما إلا متخالفين في القوة والليونة، أو في السكر والصحو، فكان موسى في غاية القوة، وأخوه في غاية الليونة، وكان موسى عليه السلام في أول الرسالة غالباً عليه الجذب، وأخوه غالباً عليه الصحو، فلذلك استعان به. قال الورتجبي: افهم أن مقام الفصاحة هو مقام الصحو والتمكين، الذي يقدر صاحبه أن يخبر عن الحق [وأسراره، بعبارة لا تكون بشيعة] (١) في موزاين العلم. وهذا حال نبينا محمد ﷺ، حيث قال: «أنا أفصح العرب» (٢)، و«بُعِثْتُ بجوامع الكلم» (٣)، وهذه قدرة قادرية اتصف بها العارف المتمكن، الذي بلغ مشاهدة الخاص، ومخاطبة الخاص، وكان موسى عليه السلام في محل السكر في ذلك الوقت، ولم يطق أن يعبر عن حاله كما كان؛ لأن كلامه، لو خرج على وزن حاله، يكون على نعوت الشطح، عظيماً في آذان الخلق، وكلام السكران ربما يفتتن به الخلق، لذلك سأل مقام الصحو والتمكين بقوله: «واحل عقد من لسانى»؛ لأن كلامه من بحر المكافحة والمواجهة الخاصة، التي كان مخصصاً بها عن أخيه. هـ.

ثم ذكر عناد فرعون وتجبره، قال:

﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرٍ وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿٣٦﴾ وَقَالَ مُوسَى رَبِّي أَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدَى مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ وَمَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿٣٧﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأْتِيَهَا الْمَلَائِكَةُ لَعَلَّيْ أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لأظنُّهُ مِنَ الْكَذِبِينَ ﴿٣٨﴾ وَأَسْتَكَبرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُم إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴿٣٩﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿فلما جاء موسى بآياتنا﴾؛ معجزاتنا التسع ﴿بينات﴾؛ واضحات ﴿قالوا ما هذا إلا سحرٌ مُفْتَرٍ﴾؛ سحر عمله أنت، ثم تفتريه على الله، أو: سحر موصوف بالافتراء، كسائر أنواع

(١) عبارة الورتجبي [وأسراره بعباده لا يكون شيعة].

(٢) قال في اللآلئ: معناه صحيح، ولكن لا أصل له. انظر: كشف الخفاء (١/٢٣٢، ح ٦٠٩).

(٣) بعض حديث أخرجه البخاري في (الجهاد، باب قول النبي ﷺ: نصرت بالرعب مسيرة شهر، ح ٢٩٧٧).

السحر، وليس بمعجزة من عند الله، ﴿وما سمعنا بهذا﴾، يعنى: السحر، أو: ادعاء النبوة، ﴿فى آياتنا الأولين﴾، الجار: حال منصوبة بهذا، أى: ما سمعنا بهذا كائناً فى آياتنا، أى: ما حدثنا بكونه فيهم، ولا موجوداً فى آياتهم.

﴿وقال موسى ربى أعلم بمن جاء بالهدى من عنده﴾، فيعلم أنى محق، وأنتم مبطلون. وقرأ ابن كثير: قال: بغير واو؛ جواباً لمقالتهم. ﴿ومن تكون له عاقبة الدار﴾ أى: العاقبة المحمودة، فإن المراد بالدار: الدنيا، وعاقبتها الأصلية هى الجنة؛ لأن الدنيا خلقت معبراً ومجازاً إلى الآخرة، والمقصود منها، بالذات، هو المجازاة على الأعمال فيها من الثواب الدائم، أو العقاب الأليم، ﴿إنه لا يفلح الظالمون﴾؛ لا يفوزون بالهدى فى الدنيا، وحسن العاقبة فى العقبى.

قال النسفى: قل ربى أعلم منكم بحال من أهله الله للفلاح الأعظم؛ حيث جعله نبياً، وبعثه بالهدى، ووعده حسن العقبى، يعنى نفسه، ولو كان كما تزعمون، ساحراً، مفترى، لما أهله لذلك؛ لأنه غنى حكيم، لا يرسل الكاذبين، ولا ينبئ الساحرين، ولا يفلح عنده الظالمون، وعاقبة الدار هى العاقبة المحمودة؛ لقوله تعالى: ﴿أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن﴾ (١). والمراد بالدار: الدنيا، وعاقبتها: أن تختم للعبد بالرحمة والرضوان، ويلقى الملائكة بالبشرى والغفران. هـ.

﴿وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيرى﴾، قصد بنفى علمه بإله غيره نفى وجوبه، أى: ما لكم إله غيرى. قاله؛ تجبراً ومكابرة، وإلا فهو مقر بالربوبية؛ لقوله تعالى؛ حاكياً عن موسى عليه السلام: ﴿قَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَافِرٍ﴾ (٢)، وروى أنه كان إذا جن الليل، لبس المسوح وتمرغ فى الرماده وقال: يارب إنى كذاب فلا تفضحنى (٣).

ثم أمر ببنيان الصرح زيادة فى الطغيان، بقوله: ﴿فأوقد لى يا هامان على الطين﴾ أى: اطبخ لى الآجر واتخذه. وإنما لم يقل مكان الطين: آجر؛ لأنه أول من عمله، فهو مطعم الصلعة بهذه العبارة، ﴿فاجعل لى صرحاً﴾ أى: قصراً عالياً، ﴿لعلنى أطلع﴾ أى: أصعد. فالطلع والاطلاع: الصعود، ﴿إلى إله موسى﴾، حسب

(١) من الآية ٢٢ من سورة الرعد.

(٢) من الآية ١٠٢ من سورة الإسراء.

(٣) هذا رواية باطلة، فأولاً: لا سند لها، فهى لا تصح، وثانياً: لأنها تناقض سلوك فرعون «إنه كان عالياً من المسرفين» و«من المفسدين» و«طبع الله على قلبه» وانظر إلى السطر التالى من كلام الشيخ ابن عجيبة رحمه الله.

الجاهل أنه في مكان مخصوص، كما كان هو في مكان، ﴿وَأَنى لَأُظْهِرَهُ﴾ أى: موسى ﴿من الكاذبين﴾ في دعواه أن له إلهًا، وأنه أرسله إلينا رسولاً.

وهذا تناقض من المخذول، فإنه قال أولاً: ﴿ما علمت لكم من إله غيري﴾، ثم أظهر حاجته إلى هامان، وأثبت لموسى إلهًا، وأخبر أنه غير متيقن بكذبه، وهذا كله تهافت. وكأنه تحصن من عصا موسى فليس وقال: ﴿لعلني أطلع إلى إله موسى﴾. روى أنه لما أمر وزيره هامان ببناء الصرح، جمع هامان العمال، خمسين ألف بناء، سوى الأتباع والأجراء - فبنوا، ورفعوه بحيث لم يبلغه بنيان قط، منذ خلق الله السموات والأرض. أراد الله أن يفقهم فيه، فصعد فرعون وقومه، ورموا بنشابة نحو السماء، فرجعت مَطْخَةً بالدم، فقال: قد قتلنا إله السماء، فضرب جبريل الصرح بجناحه، فقطعه ثلاث قطع، وقعت قطعة على عسكر فرعون، فقتلت ألف ألف رجل، وقطعة على البحر، وقطعة في الغرب، ولم يبق أحد من عماله إلا هلك (١). هـ.

﴿واستكبر هو وجنوده﴾؛ تعظم ﴿في الأرض﴾؛ أرض موسى ﴿بغير الحق﴾؛ بغير استحقاق، بل بالباطل، فالاستكبار بالحق هو لله تعالى، وهو المتكبر المعنوي، المبالغ في كبرياء الشأن، كما في الحديث القدسي: «الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني واحداً منهما قصصته» (٢)، أو: ألقيته في النار، وكل مستكبر سواه فاستكباره بغير الحق. ﴿وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون﴾ بالبعث والنشور. وقرأ نافع وحمرزة والكسائي: بالبناء للفاعل. والباقي: للمفعول. والله تعالى أعلم.

الإشارة: الأرواح كلها برزت من عالم العز والكبرياء، وهو عالم الجبروت، فلما هبطت إلى عالم الأشباح، وكلفت بالعبودية، وبالخضوع لقهزية الربوبية، شق عليها، ونفرت من التواضع والذل، ويطشت إلى أصلها؛ لأنها من عالم العز، فبعث الله الرسل ومشايخ التربية يدلونها على ما فيه سعادتها، من الذل والتواضع والخضوع للحق، حتى تصل إلى الحق، فمن سبق له الشقاء؛ أنف، وقال: ما هذا إلا سحر مفترى، وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، واستكبر وطفى، ففرق في بحر الردى. ومن سبقت له السعادة؛ تواضع، وذل لعظمة مولاه، فوصله إلى العز الدائم، في حضرة جماله وسناه. ولذلك قيل: للنفس خاصية ما ظهرت إلا على فرعون، حيث قال: أنا ربكم الأعلى. وهذه الخاصية هي أصل نشأتها وبرزها، حيث برزت من عالم الجبروت؛ قال تعالى: (ونفخت فيه من روحي)، ولكن لم يفتح لها الباب إلا من جهة العبودية والذل والافتقار، كما قال الشاعر:

(١) ذكره البغوي في تفسيره (٢٠٨/٦-٢٠٩). وقال القرطبي (٥١٤٩/٦): والله أعلم بصحة ذلك.

(٢) أخرجه أبو داود في (اللباس، باب ما جاء في الكبر، ٣٥٠/٤، ح ٤٠٩٠) وابن ماجه في (الزهد، باب البراءة من الكبر، ١٣٩٧/٢، ح ٤١٧٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، بلفظ: ألقيته في النار، وأخرجه مسلم - من حديث أبي سعيد الخدري، وأبي هريرة في (البر والصلة، باب تحريم الكبر، ٢٠٢٣/٤، ح ٢٦٢٠) بلفظ: العز إزاره، والكبرياء رداؤه - فمن يذاعنى عذبتة.

تَذَلُّ لِمَنْ تَهْوَى لِتَكْسِبَ هِيزَةً فَيَكُمُ عِزَّةٌ قَدْ نَالَهَا الْمَرْءُ بِالذُّلِّ
إِذَا كَانَ مِنْ تَهْوَى عَزِيزًا، وَلَمْ تَكُنْ ذَلِيلًا لَهُ، فَأَقْرَبَ السَّلَامَ عَلَى الْوَصْلِ

ولا يرضى المحبوب من المحب إلا الأدب، وهو التذلل والخضوع، كما قال القائل:

أَدَبُ الْعَبْدِ تَذَلُّ وَالْعَبْدُ لَا يَدَعُ الْأَدَبُ
فَإِذَا تَكَامَلَ ذَلِكَ نَالَ الْمَوَدَّةَ، وَأَقْتَرَبَ.

ثم نكر وبال من تكبر على الله، فقال:

﴿ فَأَخَذْنَاهُ وَجُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
الظَّالِمِينَ ﴾ ٤٠ ﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النُّكْرِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ
﴿ ٤١ ﴾ وَأَتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ﴾ ٤٢ ﴿

يقول الحق جل جلاله: ﴿ فَأَخَذْنَاهُ ﴾؛ فأخذنا فرعون ﴿ وَجُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ ﴾؛ طرحناهم ﴿ فِي الْيَمِّ ﴾؛ في بحر القلزم، كما بيناه غير مرة. وفي الكلام فخامة تدل على عظمة شأن الأخذ، شبههم؛ استحقاقاً لحالهم، واستقلالاً لعددهم، وإن كانوا الجم الغفير؛ بحصيات أخذهن آخذ بكفه، فطرحهن في البحر. ﴿ فَاَنْظُرْ ﴾ يا محمد ﴿ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴾، وحذر قومك أن يصيبهم مثل ما أصابهم، فإنهم ظالمون، حيث كفروا وأشركوا، وتحقق أنك منصور عليهم، كما نصير موسى على فرعون.

﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً ﴾؛ قادة ﴿ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ﴾، أي: إلى عمل أهل النار؛ من الكفر، والمعاصي، قال ابن عطاء: نزع عن أسرارهم التوفيق، وأنوار التحقيق، فهم في ظلمات أنفسهم، لا يدلون على سبيل الرشاد. وفيه دلالة على خلق أفعال العباد. هـ. ﴿ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ ﴾ بدفع العذاب عنهم، كما يتناصرون اليوم، في دفع الظلم عنهم، ﴿ وَأَتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً ﴾؛ ألزمتهم طرداً وإبعاداً عن الرحمة. وقيل: هو ما يلحقهم من لعن الناس إياهم بعدهم. ﴿ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ﴾؛ المطرودين المعذبين، أو المهلكين المشوهين؛ بسواد الوجوه وزرقة العيون. و﴿ وَيَوْمَ ﴾: ظرف للمقبرحين. والله تعالى أعلم.

الإشارة: عَاقِبَةُ مَنْ تَكْبَرُ فِي دَارِ الْعِبُودِيَّةِ: الذل والهوان، وعَاقِبَةُ مَنْ تَوَاضَعَ، وَذَلَّ فِيهَا: العز والأمان، وعَاقِبَةُ مَنْ كَانَ إِمَامًا فِي الْمَسَاوِي وَالْعُيُوبِ: البُعد والحجاب، ومن كَانَ إِمَامًا فِي مُحَاسِنِ الْخُلَالِ وَكُشِفَ الْغُيُوبِ:

العز والافتقار. قال القشيري على قوله: «وجعلناهم أئمة» إلخ: كانوا في الدنيا مبعدين عن معرفته، وفي الآخرة مبعدين عن مغفرته، فانقلبوا من طرد إلى طرد، ومن هجر إلى بعد، ومن فراق إلى احتراق. هـ.

ولما أغرق أهل الظلم والعناد، أنزل الهداية على أهل العناية والوداد، كما قال تعالى:

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ
بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ ﴿٤٣﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ ولقد آتينا موسى الكتاب ﴾: التوراة ﴿ من بعدما أهلكنا القرون الأولى ﴾؛ قوم نوح وهود وصالح ولوط - عليهم السلام -، حال كون الكتاب ﴿ بصائر للناس ﴾؛ أنواراً لقلوبهم، يتبصرون الحقائق، ويميزون بين الحق والباطل. فالبصيرة: عين القلب، الذي يبصر بها الحق، ويهتدى بها إلى الرشd والسعادة. كما أن البصر عين الرأس التي يبصر بها الحسيات، أي: آتياه التوراة، أنواراً للقلوب التي كانت عمياً لا تبصر ولا تعرف حقاً من باطل، ﴿ وهدى ﴾؛ وإرشاداً إلى الشرائع؛ لأنهم كانوا يخطون في الضلال. ﴿ ورحمة ﴾ لمن اتبعها؛ لأنهم، إذا عملوا بها، وصلوا إلى نيل الرحمة، ﴿ لعلهم يتذكرون ﴾، أي: ليكونوا على حال يرجى منهم التذكر والاتعاظ. وبالله التوفيق.

الإشارة: إنما تطيب المنازل؛ إذا خلت من الأجانب والأراذل، وأطيب عيش الأحباب؛ إذا غابت عنهم الرقباء وأهل العتاب، فلما أهلك الله فرعون وجنوده، وأرث بنى إسرائيل ديارهم، ومحي عن جميعها آثارهم، طاب عيشهم، وظهرت سعادتهم، وتمكنوا من إقامة الدين. وكذلك أهل التوجه إلى يوم الدين.

ثم ذكر دلائل نبوته ﷺ، بعد ذكر قصة موسى؛ لاشتراكهما في شدة المعالجة، فقال:

﴿ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴾ ﴿٤٤﴾
﴿ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًّا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُوا
عَلَيْهِمْ ءَايَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴾ ﴿٤٥﴾ ﴿ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن رَّحِمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُمْ مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ ﴿٤٦﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وما كنت ﴾ يا محمد ﴿ بجانب ﴾ المكان ﴿ الغربي ﴾ من الطور، وهو الذي كلم الله فيه موسى، وهو الجانب الأيمن. قال السهيلي: إذا استقبلت القبلة، وأنت بالشام، كان الجبل يميناً منك،

غريباً، غير أنه قال في قصة موسى: ﴿جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ﴾ (١)، وصفه بالصفة المشتقة من اليمين والبركة، لتكليمه إياه فيه، وحين نفى عن محمد ﷺ أن يكون بذلك الجانب، قال: ﴿وَمَا كُنْتُ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ﴾، والغربي هو الأيمن. والعدول عنه، في حالة النفي؛ للاحتراس من توهم نفي اليمين عنه ﷺ، وكيف، وهو ﷺ لم يزل بصفة اليمين وآدم بين الماء والطين؛ فحسن اللفظ أصل في البلاغة، ومجانبة الاشتراك المرهف: من فصيح بديع الفصاحة. هـ.

أى: وما كنت حاضراً بذلك الموضع، ﴿إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ﴾، أى: كلمناه، وقريناه نجياً، وأوحينا إليه بالرسالة إلى فرعون، ﴿وَمَا كُنْتُ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾، أى: من جملة الشاهدين فتخير بذلك، ولكن أعلمناك من طريق الوحي، بعد أن لم يكن لك بذلك شعور، والمراد: الدلالة على أن إخباره بذلك من قبل الإخبار بالمغيبات التى لا تعرف إلا بالوحي، ولذلك استدرك عنه بقوله:

﴿وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا﴾ بعد موسى ﴿قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ﴾، أى: طالت أعمارهم، وفترت النبوة، وانقطعت الأخبار، واندرست العلوم، ووقع التحريف فى كثير منها، فأرسلناك؛ مُجَدِّداً لتلك الأخبار، مبيهاً ما وقع فيها من التحريف، وأعطيناك العلم بقصص الأنبياء، وأرفقناك على قصة موسى بتمامها، فكانه قال: وما كنت شاهداً لموسى وما جرى عليه، ولكننا أوحيناك إليك، فأخبرت به، بعد اندراسه.

﴿وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا﴾؛ مقيماً ﴿فِي أَهْلِ مَدْيَنَ﴾، وهم شعيب والمؤمنون به، ﴿تَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا﴾؛ تقرؤها عليهم، تعلمها منهم، أو: رسولاً إليهم تتلوها عليهم بوحينا، كما تلوها على هؤلاء، يريد: الآيات التى فيها قصة شعيب وقومه، ﴿وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ﴾ لك، فأخبرناك بها، وعلمناك إياها، فأخبرت هؤلاء بها، ﴿وَمَا كُنْتُ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا﴾ موسى، أن خذ الكتاب بقوة، أو ناجيناه فى أيام الميقات، ﴿وَلَكِن﴾ علمناك وأرسلناك ﴿رَحْمَةً﴾ أى: للرحمة ﴿مِنْ رَبِّكَ﴾، لتُنذِرَ قَوْمًا ﴿جَاهِلِيَةً﴾ ما أتاهم من نذير من قبلك فى زمان الفترة التى بينك وبين عيسى، وهى خمسمائة وخمسون سنة، أو: بينك وبين إسماعيل، على أن دعوة موسى وعيسى كانت مختصة ببني إسرائيل وما حوالىهم، ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾؛ لعل من أرسلت إليه يتعظ ويتذكر ما هو فيه من الضلال، فينزع ويرجع. وبالله التوفيق.

الإشارة: المراد من هذه الآيات: تحقيق نبوته ﷺ ومعرفته الخاصة، وهى سلم، ومعراج إلى معرفة الله تعالى؛ لأنه الواسطة العظمى، فمهما عرفته المعرفة الخاصة عرفت الله تعالى، فمنه ﷺ استمدت العلوم كلها؛ علم

(١) من الآية ٥٢ من سورة مريم، والآية ٨٠ من سورة طه.

الربوبية، من طريق البرهان، وعلمها من طريق العيان، وعلم المعاملة الموصلة إلى الرضا والرضوان، ومعرفة نبوته ﷺ ضرورية لا تحتاج إلى برهان، ويرحم الله القائل:

لَوْلَمْ تَكُنْ فِيهِ آيَاتٌ مُبَيِّنَةٌ (١) لَكَانَ مَنَظَرُهُ يُنْبِئُكَ بِالْخَبَرِ.

وقد تقدم في الأعراف (٢) اللغوي به، وذكر شرفه، وشرف أمته، قبل ظهوره، وإلى الإشارة هنا بقوله: ﴿وما كنت بجانب الطور إذ نادينا﴾، أي: إذ نادينا بأمرك، وأخبرنا بنبوتك، روى عن أبي هريرة؛ أنه نودي يومئذ من السماء: يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، اسْتَجِبْتُ لَكُمْ قَبْلَ أَنْ تَدْعُونِي، وَغَفَرْتُ لَكُمْ قَبْلَ أَنْ تَسْأَلُونِي، فحِينَئِذٍ قَالَ مُوسَى - ﷺ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ هـ (٣).

وقال القشيري: أي: لم تكن حاضراً تتعلم ذلك؛ مشاهدة، فليس إلا تعريفنا إياك، وإطلاعنا لك على ذلك. ويقال: إذ نادينا موسى، وخاطبناه، وكلمناه في بابك وباب أمّك، وما طلب موسى لأُمَّة جعلناه لأُمَّتك، فكوني لكم: خير لكم من كونكم لكم، فلم تقدح فيكم غيبتكم في الحال، كما أنشدوا:

كُنْ لِي؛ كَمَا كُنْتَ لِي فِي حِينٍ لَمْ أَكُنْ هـ.

ويقال: لما خاطب موسى وكلمه، سأله موسى، إنه رأى في التوراة أمة صفتهم كذا وكذا، من هم؟ فقال: هم أمة محمد. وذكر لموسى أوصافاً كثيرة، فاشتاق إلى لقائهم، فقال له: ليس اليوم وقت حضورهم، فإن شئت أسمعناك كلامهم، فأراد ذلك، فنادى: يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، فَأَجَابَ الْكُلُّ مِنْ أَصْلَابِ آبَائِهِمْ، فَسَمِعَ مُوسَى كَلَامَهُمْ، ثُمَّ لَمْ يَتْرَكْهُمْ كَذَلِكَ، بَلْ زَادَهُمْ مِنَ الْفَضَائِلِ؛ لِأَنَّ الْغَلِيَّ إِذَا دَعَا فَقِيْرًا فَأَجَابَهُ؛ لَمْ يَرْضَ أَنْ يَذْكُرَهُ مِنْ غَيْرِ إِحْسَانِهِ هـ. وقال الطبري: معنى قوله: ﴿إِذْ نَادَيْنَا﴾ أي: بقوله: ﴿سَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ...﴾ الآية هـ. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر حكمة إرساله. فقال:

﴿وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٤٧) فَلَمَّا جَاءَهُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ لَوَّلَا أُولَئِكَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَّلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ ﴿٤٨﴾ قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا

(١) في الأصول (لولا لم تكن له آية مبينة). (٢) عدد تفسير الآيتين: ١٥٦ - ١٥٧.

(٣) أخرجه ابن جرير في التفسير (٨١/٢٠).

أَتَّبِعْهُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٩﴾ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٠﴾

قلت: (لولا) الأولى: امتناعية، وجوابها محذوف، أى: ولولا أنهم قائلون؛ إذا عوقبوا على ما قدموا من الشرك، محتجين علينا: (هلا أرسلت إلينا رسولا..). إلخ؛ لما أرسلناك.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ولولا أن تصيبهم مصيبة﴾، أى: عقوبة فى الدنيا والآخرة، ﴿بما﴾؛ بسبب ما ﴿قدمت أيديهم﴾ من الكفر والظلم، ولما كانت أكثر الأعمال إنما تناول بالأيدى، نسب الأعمال إلى الأيدى، وإن كانت من أعمال القلوب؛ تغليباً للأكثر على الأقل، ﴿فيقولوا﴾ عند نزول العذاب: ﴿ربنا لولا﴾؛ هلا ﴿أرسلت إلينا رسولا﴾ ينذرنا ﴿فتتبع آياتك ونكون من المؤمنين﴾، فلولوا احتجاجهم بذلك علينا لما أرسلناك، فسبب الإرسال هو قولهم: هلا أرسلت.. إلخ.

ولما كانت العقوبة سبباً للقول جعلت العقوبة كأنها سبب الإرسال، فدخلت لولا، الامتناعية عليها، فرجع المعنى إلى قولك: ولولا قولهم هذا، إذا أصابتهم مصيبة، لما أرسلناك.

﴿فلما جاءهم الحق من عندنا﴾؛ القرآن المعجز، أو الرسول ﷺ، ﴿قالوا﴾ أى: كفار مكة؛ اقتراحاً وتعللاً: ﴿لولا﴾؛ هلا ﴿أوتى﴾ من المعجزات ﴿مثل ما أوتى﴾؛ أعطى ﴿موسى﴾ من اليد والعصا، ومن الكتاب المنزل جملة. قال تعالى: ﴿أو لم يكفروا﴾ أى: أبناء جنسهم، ومن مذهبهم على مذهبهم، وعنادهم مثل عنادهم، وهم الكفرة فى زمن موسى عليه السلام، قد كفروا ﴿بما أوتى موسى من قبل﴾؛ من قبل القرآن، ﴿قالوا﴾ فى موسى وهارون: ﴿ساحران﴾ (١) تظاهرا: ﴿تعاوناً، أو: فى موسى ومحمد - عليهما السلام - بإظهار تلك الخوارق، أو بتوافق الكتابين. وقرأ الكوفيون: «سحران»؛ بتقدير مضاف، أى: ذوا سحر، أو: جعلوهما سحرين؛ مبالغة فى وصفهما بالسحر. ﴿وقالوا﴾ أى: كفرة موسى وكفرة محمد ﷺ: ﴿إنا بكل﴾؛ بكل واحد منهما ﴿كافرون﴾.

وقيل: إن أهل مكة، لما كفروا بمحمد ﷺ وبالقرآن؛ فقد كفروا بموسى وبالثوراة، وقالوا فى محمد ﷺ وموسى: ساحران تظاهرا، أو فى الثوراة والقرآن: سحران تظاهرا، أو: ذلك حين بعثوا الرهط إلى رؤساء اليهود (١) قرأ عاصم وحمة والكسالى: «سحران»؛ بكسر السين وسكون الحاء، بلا ألف، وقرأ الباقر: «ساحران»؛ بفتح السين وألف بعدها وكسر الحاء... انظر: الإتحاف (٢/٣٤٤).

يسألونهم عن محمد، فأخبروهم أنه في كتابهم، فرجع الرهط إلى قريش، فأخبروهم بقول اليهود، فقالوا عند ذلك: (١) ﴿ساحران تظاهرا إنا بكل كافرين﴾.

﴿قل﴾ لهم: ﴿فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما﴾؛ مما أنزل على موسى، ومما أنزل على ﴿أتبعه﴾: جواب: فأتوا، ﴿إن كنتم صادقين﴾ في أنهما ساحران، ﴿فإن لم يستجيبوا لك﴾ دعاءك إلى الإتيان بالكتاب الأهدى، ﴿فاعلم أنما يتبعون أهواءهم﴾ الزائغة، ولم تبق لهم حجة إلا اتباع الهوى، ﴿ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله﴾ أى: لا أحد أضل ممن اتبع فى الدين هواه بغير هدى، أى: بغير اتباع شريعة من عند الله. و«بغير هدى»: حال، أى: مخذولاً، مُخلّاً بينه وبين هواه، ﴿إن الله لا يهدي القوم الظالمين﴾؛ الذين ظلموا أنفسهم بالانهماك فى اتباع الهوى والتقليد. وبالله التوفيق.

الإشارة: لولا احتجاج الناس على الله يوم القيامة، حين تصيبهم نقائص عيوبهم، ما بعث الله فى كل زمان نذيراً طبيباً، فإذا ظهر وتوجه لتربية الناس، قالوا: لولا أوتى مثل ما أوتى فلان وفلان من كرامات المتقدمين، فيقال لهم: قد كان من قبلكم من الأولياء لهم كرامات، فكذبوهم، وأنكروا عليهم، ورموهم بالسحر والتبدع وغير ذلك، ويقوا مع هوى أنفسهم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، أى: بغير تمسك بمن يهديه إلى حضرة الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين إلى معرفته الخاصة.

ثم تكرر حكمة تفريق القرآن، رداً على من قال: «لولا أوتى مثل ما أوتى موسى»؛ من إنزاله جملة، فقال:

﴿وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾

قلت: يقال: وصلت الشيء: جعلته موصولاً ببعضه ببعض، ويقال: وصلت إليه الكتاب: أبلغته.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ولقد وصلنا لهم﴾ أى: لقريش ولغيرهم، ﴿القول﴾؛ القرآن، أى: تابعناه موصولاً ببعضه ببعض فى المواعظ والزواجر، والدعاء إلى الإسلام. قاله ابن عطية. وقال ابن عرفة اللغوي: أى: أنزلناه شيئاً بعد شيء، ليصل بعضه ببعض، ليكونوا له أوعى. وتنزيله كذلك؛ ليكون أبلغ فى التذكير؛ ولذلك قال: ﴿لعلهم يتذكرون﴾، يعنى: أن القرآن أتاهم متتابعاً متواصلًا وعداءً ووعيداً، وقصصاً، وعبراً، ومواعظاً؛ ليتذكروا فيقبلوها. وقيل: معنى وصلنا: أبلغنا. وهو أقرب؛ لتبادر الفهم، وفى البخارى: أى: «بيتنا وأتممنا» (٢). وهو عن ابن عباس. وقال مجاهد: فصلنا. وقال ابن زيد: وصلنا خير الدنيا بخير الآخرة، حتى كأنهم عاينوا الآخرة فى الدنيا.

(٢) ذكره البخارى فى (التفسير - سورة القصص، ٢٦٥/٨ فتح).

(١) ذكره البغوى فى تفسيره (٢١٢/٦).

الإشارة : تفريق المواعظ في الأيام، شيئاً فشيئاً، أبلغ وأنفع من سردها كلها في يوم واحد. وفي الحديث: «كان ﷺ يتخولنا بالموعظة، مخافة السامة علينا» (١)، والتخول: التعاهد شيئاً فشيئاً. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر من آمن به وعرف قدره، فقال:

﴿ الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا ءَأَمَنَّا بِهِ ءِإِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿٥٣﴾ أُولَٰئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٥٤﴾ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبَغِي الْجَاهِلِينَ ﴿٥٥﴾ ﴾

قلت : (الذين) : مبتدأ، (وهم به) : خبر.

يقول الحق جل جلاله : ﴿ الذين آتيناهم الكتاب من قبله ﴾ : من قبل القرآن ﴿ هم به ﴾ أي : القرآن ﴿ يؤمنون ﴾ ، وهم مؤمنو أهل الكتاب، أو : النجاشي وقومه، أو : نصارى نجران، الذين قدموا على رسول الله ﷺ بمكة، وهم عشرون رجلاً، فأمنوا به. قال ابن عطية: ذكر هؤلاء مباحياً بهم قريشاً. هـ. أي : فهم الذين يقدرون قدر هذا الكتاب المنزل؛ لما معهم من العلم الذي ميزوا به الحق، ولذلك قال : ﴿ وإذا يلقى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا ﴾ ؛ لما عرفوا في كتابهم من نعت النبي ﷺ وكتابه، ﴿ إننا كنا من قبله ﴾ ؛ من قبل القرآن، أو : من قبل محمد ﷺ، ﴿ مسلمين ﴾ ؛ كائنين على دين الإسلام، مومنين بمحمد ﷺ. فقله : ﴿ إنه ﴾ : تعليل للإيمان به؛ لأن كونه حقاً من عند الله حقيق بأن يؤمن به. وقوله : ﴿ إننا ﴾ : بيان لقوله : ﴿ آمنا ﴾ ؛ لأنه يحتمل أن يكون إيماناً قريب العهد أو بعيداً، فأخبروه بأن إيمانهم به متقادم.

﴿ أولئك يؤتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا ﴾ ؛ بصبرهم على الإيمان بالثبوت، والإيمان بالقرآن، أو : بصبرهم على الإيمان بالقرآن، قبل نزوله وبعده، أو : بصبرهم على أذى المشركين وأهل الكتاب. وفي الحديث : «ثلاثة

(١) أخرجه البخاري في (العلم، باب ما كان النبي ﷺ يتخولهم بالموعظة .. ح ٦٨)، ومسلم في (صفات المنافقين، باب الاقتصاد في الموعظة، ٤/ ٢١٧٢، ح ٢٨٢١) من حديث سيدنا عبدالله بن مسعود رضى الله عنه.

يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه، ثم آمن بمحمد ﷺ، ورجل مملوك أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأعتقها ورتبها، (١).

﴿وَيَذَرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ﴾: يدفعون الخصلة القبيحة بالخصلة الحسنة، يدفعون الأذى بالسلم، والمعصية بالطاعة. ﴿وَمَا رَزَقْنَاهُمْ يَنْفَقُونَ﴾: يتصدقون، أو يذكرون، ﴿وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ﴾: الباطل، أو الشتم من المشركين، ﴿أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا﴾: للاغين: ﴿لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾: أمان منا عليكم، لا نقابل لغوكم بمثله، ﴿لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ﴾: لا نريد مخالطتهم وصحبتهم، أو: لا نبتغي دين الجاهلين، أو محاورة الجاهلين وجدالهم، أو: لا نريد أن نكون جهالاً.

وفى السيرة: أن أصحاب النجاشي لما كلمهم جعفر ﷺ في مجمع النجاشي، بكوا، ووقر الإسلام في قلوبهم، فقدموا على رسول الله ﷺ بمكة، فقرأ عليهم القرآن، فأسلموا، وقالوا: ﴿آمنا به إنه الحق من ربنا...﴾ الآية. فلما خرجوا من عنده ﷺ، استقبلتهم قريش فسبرهم، وقالوا: ما رأينا قوماً أحق منكم، تركتم دينكم لمجلس ساعة مع هذا الرجل، فقالوا لهم: «سلام عليكم...» إلخ (٢).

الإشارة: مَنْ تَحَمَّلَ مِنَ الْعُلَمَاءِ مَشَقَّةَ تَحْمِلِ الْعِلْمِ الظَّاهِرِ، ثُمَّ رَكِبَ أَهْوَالَ النَّفْسِ وَمَحَارِبَتَهَا فِي تَحْصِيلِ الْعِلْمِ الْبَاطِنِ، فَهُوَ مِمَّنْ يُؤْتَى أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ، وَيُنَالُ عِزَّ الدَّارَيْنِ ضَعِيفَيْنِ؛ بسبب صبره على العِلْمَيْنِ، وارتكاب الذل مرتين، إذا اتصف بما اتصف به أولئك، بحيث يدرأ بالحسنة السيئة، وينفق مما رزقه الله من الحس والمعنى، كالعلوم والمواهب، ويعرض عن اللغو - وهو كل ما يشغل عن شهود الله - ويحلم عن الجاهل، ويرفق بالسائل. وبالله التوفيق.

ولما حرص ﷺ على إسلام عمه، نزل:

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ

بِالْمُتَّهَدِينَ﴾

(١) أخرجه البخاري في (العلم، باب تعليم الرجل أمته وأهله ح ٩٧)، ومسلم في (الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة محمد ﷺ إلى جميع الناس، ١/١٣٤، ح ٢٤١) من حديث أبي موسى الأشعري ﷺ.

(٢) عزاه ابن كثير في تفسيره (٣/٢٩٤) لمحمد بن إسحاق في السيرة.

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِنَّكَ﴾ يا محمد ﴿لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾، أى: لا تقدر أن تدخل في الإسلام كل من أحببت أن يدخل من قومك وغيرهم، يعنى: أن خاصية الهداية خاصة بالربوبية، وخاصية الربوبية لا تكون لمخلوق، ولو كان أكمل الخلق. ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾؛ يخلق الهداية في قلب من يشاء، ﴿وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾؛ بمن يختار هدايته ويقبلها.

قال الزجاج: أجمع المفسرون أنها نزلت في أبى طالب، وذلك أنه قال عند موته: يا معشر بنى هاشم صدقوا محمداً تفلحوا، فقال ﷺ: «يَا عَمَّ تَأْمُرُهُمُ بِالنَّصِيحَةِ لَأَنْفُسِهِمْ، وَتَدَعِيَهَا لِنَفْسِكَ» فقال: ما تريد يا ابن أخى؟ فقال: أريد منك أن تقول: لا إله إلا الله، أشهد لك بها عند الله. فقال: يا ابن أخى؛ أنا قد علمت أنك صادق، ولكن أكره أن يقال جزع عند الموت هـ. وفي رواية قال: (لولا أن تُعيرني نساء قريش، ويقلن: إنه حملنى على ذلك الجزع، لأقررتُ بها عينك) (١). وفي لفظ آخر عند البخارى: قال له: «يَا عَمَّ، قُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَحَاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ». فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال: بل على ملة عبد المطلب، فنزلت الآية (٢).

وفيها دليل على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: الهدى هو البيان، وقد هدى الله الناس أجمع، ولكنهم لم يهتدوا بسره اختيارهم، فدللت الآية على أن وراء البيان ما يسمى هداية؛ وهو خلق الاهتداء، وإعطاء التوفيق والقدرة على الاهتداء. وبالله التوفيق.

الإشارة: الآية ليست خاصة بالنبي ﷺ، بل هي عامة لكل من يريد الهداية لأحد من خاصته، كتب شيخ أشياخنا، سيدى أحمد بن عبد الله، إلى شيخه، سيدى أحمد بن سعيد الهبرى؛ يشكو له ابنه؛ حيث لم ير منه ما تقر به عينه، فكتب إليه: أخبرنى: ما الذى بنيت فيه؟ دع الدار لبانيها، إن شاء هدمها وإن شاء بناها. هـ. وفي الباب - بعد كلام -: قد رضى الله على أقوام فى الأزل، فاستعملهم فى أسباب الرضا من غير سبب، وسخط على أقوام فى الأزل، فاستعملهم فى أسباب السخط بلا سبب. ﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ﴾ (٣) الآية.

(١) أخرجه مسلم فى (الإيمان، باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت، ١/ ٥٥، ح ٤٢) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه.

(٢) أخرجه البخارى فى (التفسير - سورة القصص، ح ٤٧٧٢)، ومسلم فى الموضع السابق ذكره (١، ٥٤، ح ٣٩)، من حديث سعيد

ابن المسيب رضى الله عنه. (٣) الآية ١٢٥ من سورة الأنعام.

وهذه الآية تخاطب رسول الله ﷺ بقولها: ﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾، والحكم عام في كل أحد، وقد خص رسول الله ﷺ بأتم الفضائل وأعلى الوسائل، حتى لم يسبق لفضيلة، ولم يحتج لوسيلة، وليس له في ذلك نظر، بل سابقة السعادة أبدته، والخصوصية قرّنته، ولو كان له في التقدير نظر ما منع من الشفاعة في عمه أبي طالب، ومن الاستغفار لأبيه. ولو كانت الهداية بيد آدم لهدى قابيل، ولو كانت بيد نوح لهدى ولده كنعان، أو بيد إبراهيم لهدى أباه آزر، أو بيد محمد ﷺ لأنقذ عمه أبا طالب، جذبت العناية سلمان من فارس، وصاحت على بلال من الحبشة، وأبو طالب على الباب ممنوع من الدخول. سبحانه من أعطى ومنع، وضر ونفع. هـ.

ولما دعى ﷺ قومه إلى الإسلام، تعللوا بعلل واهية، كما قال تعالى:

﴿ وَقَالُوا إِنْ تَتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُخَاطِفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجَبِّئُ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِنْ لَدُنَّا وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

قلت: (رزقاً): حال من (الثمرات)؛ لتخصيصه بالإضافة، أو مصدر لتجبي؛ لأن معناه: نرزق، أو: مفعول له.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وقالوا﴾ أي: كفار قريش ﴿إن تتبع الهدى﴾ وندخل ﴿معك﴾ في هذا الدين؛ ﴿نُخَاطِفُ مِنْ أَرْضِنَا﴾ أي: نخطفنا العرب وتخرجنا من أرضنا. نزلت في الحارث بن عثمان بن نوفل، أتى النبي ﷺ فقال: نحن نعلم أنك على الحق، ولكننا نخاف، إن اتبعناك وخالفنا العرب، وإنما نحن أكلة رأس، أن يتخطفونا من أرضنا، فرد الله عليهم بقوله: ﴿أَوْ لَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا﴾؛ أَوْ لَمْ نجعل مكانهم حرماً ذا أمن بحرمة البيت، يأمن فيه قطانه، رُمن التجأ إليه من غيرهم؟ فأنى يستقيم أن نعرضهم للتخطف، ونسلبهم الأمن، إذا ضموا إلى حرمة البيت حرمة الإسلام؟

﴿تُجَبِّئُ (١) إِلَيْهِ﴾، أي: تجمع وتُجلب إليه من كل أوب، ﴿ثمرات كل شيء﴾ أي: كل صنف ونوع. ومعنى الكلّية: الكثرة؛ كقوله: ﴿وَأَوْتَيْتُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ (٢)﴾، ﴿رزقاً من لدننا﴾، ونعمة من عندنا، وإذا كان هذا حالهم، وهم عبدة الأصنام، فكيف إذا أورا إلى كهف الإسلام، وندرعوا بلباس التوحيد؟

(١) قرأ نافع وأبو جعفر: «تجبي»؛ بالتاء من فوق، وقرأ الباقون: «تجبي»؛ بالياء من تحت. انظر الإتحاف (٢/٣٤٥).

(٢) من الآية ٢٣ من سورة الدمل.

﴿ولكن أكثرهم لا يعلمون﴾ أى: جهلة، لا يتفطنون ولا يتفكرون حتى يعلموا أنه لا يهملهم من حفظه ورعايته، إن أسلموا. وقيل: يتعلق بقوله: ﴿من لدنَّا﴾، أى: قليل منهم يتدبرون، فيعلمون أن ذلك رزق من عند الله، وأكثرهم جهلة لا يعلمون ذلك، ولو علموا أنه من عند الله؛ لعلموا أن الخوف والأمن من عند الله، ولما خافوا التخطف إذا آمنوا به . والله تعالى أعلم.

الإشارة: ترى كثيراً من الناس، ممن أراد الله حرمانه من الخصوصية، يتعلل بهذه العلل الواهية، يقول: إن دخلنا فى طريق القوم؛ رفضنا الناس، وأنكر علينا أقاربنا، ونخاف الضيعة على أولادنا. يقول تعالى لهم: أو لم أمكن لأوليائى، المتوجهين إلى حضرة القدس، حرماً آمناً تجبى لأهلها الأرزاق من كل جانب، بلا حرص ولا طمع ولا سبب، ولكن أكثر الناس؛ جهالاً بهذا، وقفوا مع العرائد، فحرموا الفوائد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم خوفهم بقوله:

﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فِئْلِكَ مَسْكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ﴾ ٥٨ ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَارِيسُولا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ﴾ ٥٩ ﴿

قلت: كم، منصوب بأهلكنا. والبطر: الطغيان عند النعمة. قال فى القاموس: البطر - محرقة: النشاط، والأشر، وقلة احتمال النعمة، والدهش، والحيرة، والطغيان بالنعمة، وكراهة الشيء من غير أن يستحق الكراهية، فعلى الكل: كفرح. هـ. و(معيشتها): نصب بحذف الجار واتصال الفعل، أى: فى معيشتها. وجملة (لم تسكن) : حال، والعامل فيها: الإشارة.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وكم أهلكنا من قرية﴾، أى: كثيراً أهلكنا من أهل قرية، كانت حالهم كحالهم فى الأمن والدعة، وخصب العيش، من وصفها ﴿بطرت﴾ فى ﴿معيشتها﴾، أى: طغت وتجبرت ولم تشكر، بل قابلتها بالبطر والطغيان. قال القشيري: لم يعرفوا قدر نعمتهم، ولم يشكروا سلامة أموالهم، وانتظام أمورهم، فهاموا فى أودية الكفران على وجوههم، وخرؤا فى رعدة الطغيان على أذقانهم، فدمر الله عليهم وخرّب ديارهم.

﴿فتلك مساكنهم﴾ خاوية، أو: فتلك منازلهم باقية الآثار، يشاهدونها فى الأسفار؛ كبلاد ثمود، وقرى لوط، وقوم شعيب، وغيرهم، ﴿لم تسكن من بعدهم إلا قليلاً﴾ من السكنى، أى: لم يسكنها إلا المسافر، أو مار

بالطريق؛ يوماً أو ساعة، ﴿وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ﴾ لتلك المساكن من سكانها، أى: لا يملك التصرف فيها غيرنا. وفيه إشارة لوعده النصر لمتبع الهدى، وأن الوراثة له، لا أنه يتخطف كما قد قيل، بل يقع الهلاك على من لم يشكر نعمة الله، ويتبع هواه، فكيف يخاف من تكون عاقبته الظفر ممن يكون عاقبته الدمار والتبار؟ والحاصل: إنما يلحق الخوف من لم يتبع الهدى، فإنه الذى جرت سنة الله فيه بالهلاك، وأما متبع الهدى؛ فهو آمن والعاقبة له.

﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ﴾؛ وما كانت عادته ﴿مُهْلِكَ الْقُرَى﴾ بذنب ﴿حَتَّى يَبِيعَ فِي أُمِّهَا﴾، أى: القرية التى هى أصلها ومعظمها؛ لأن أهلها يكونون أفطن وأقبل. ﴿رَسُولاً﴾؛ لإلزام الحجة وقطع المَعذرة، أو: ما كان فى حكم الله وسابق قضائه أن يهلك القرى فى الأرض حتى يبيع فى أمها، وهى مكة؛ لأن الأرض دحيث من تحتها. ﴿رَسُولاً﴾ يعنى: محمداً ﷺ، ﴿يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا﴾؛ القرآن، ﴿وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ﴾، أى: وما أهلكناهم للانتقام، إلا وأهلها مستحقون العذاب بظلمهم، وهو إصرارهم على الكفر والمعاصي، والعناد، بعد الإعذار إليهم. والله تعالى أعلم.

الإشارة: وكم خربنا من قلوب وأخيلناها من النور، حيث طغت وتجبرت فى معيشتها، وانشغلت بحفظها وشهواتها، فتلك أماكنها خاوية من النور، لم تسكن بالنور إلا قليلاً، وكنا نحن الوارثين لها، فأعطينا ذلك النور غيرها، وما فعلنا ذلك حتى بعثنا من يذكرها وينذرها، وما كنا مهلكى قلوب ومثليها إلا وأهلها ظالمون، بإيثار الغفلة والشهوة على اليقظة والعفة. والله تعالى أعلم.

وسبب الهلاك هو حب الدنيا، ولذلك حقر الله تعالى شأنها، حيث قال:

﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَّعُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّا لَهَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٠﴾
أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعَدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿٦١﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٦٢﴾﴾

قلت: اما: شرطية، وجملة: (فمتاع...) إلخ: جوابه.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ من زهرة الدنيا ﴿فَمَتَّعُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّا لَهَا﴾ أى: أى شىء أحببتموه من أسباب الدنيا وملاذها فما هو إلا تمتع وزينة، أياماً قلائل، وهى مدة الحياة الفانية، ﴿وَمَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ من النعيم الدائم فى الدار الباقية؛ ثواباً لأعمالكم ﴿خير﴾ من ذلك؛ لأنه لذة خالصة فى بهجة كاملة.

﴿وَأَبْقَى﴾ ؛ لأنه دائم لا يفنى، ﴿أَفَلَا تَعْلَمُونَ﴾ أن الباقي خير من الفاني، فتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما : (إن الله خلق الدنيا، وجعل أهلها ثلاثة أصناف؛ المؤمن والمنافق والكافر، فالمؤمن ينزود، والمنافق يتربى، والكافر يتمتع. ثم قرأ هذه الآية). وفي الحديث عنه عليه السلام : «لو كانت الدنيا تزين عند الله جناح بعوضة لما سقى الكافر منها شربة ماء» (١). رواه الترمذي.

ثم قرر ذلك بقوله: ﴿أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْداً حَسَناً﴾ ، وهو الجنة؛ إذ لا شيء أحسن منها، حيث اشتملت على النظر لوجه الله العظيم، ولأنها دائمة، ولذا سميت الحسنى، ﴿فَهُوَ﴾ أى: الوعد الحسن ﴿لَاقِيهِ﴾ ومدركه، لا محالة، لا امتناع الخلف فى وعده تعالى، ﴿كَمَنْ مَتَعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ الذى هو مشروب بالكدر والمتاعب، مستعقب بالفناء والانقطاع، ﴿ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ﴾ للحساب والعقاب، أو: من الذين أحضروا النار.

والآية نزلت فى المؤمن والكافر، أو: فى رسول ﷺ وأبى جهل (٢). لعنه الله.. ومعنى الفاء الأولى: أنه لما ذكر التفاوت بين متاع الحياة الدنيا وما عند الله عقبه بقوله: ﴿أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ﴾ أى: أبعد هذا التفاوت الجلى نسوى بين أبناء الدنيا وأبناء الآخرة؟ والفاء الثانية للتسبيب؛ لأن لقاء الوعود مسبب عن الوعد. وثم: لتراخى حال الإحضار عن حال التمتع. ومن قرأ: وثم هو؛ بالسكون، شبه المنفصل بالمتصل، كما قيل فى عَصْد - بسكون الضاد..

﴿و﴾ اذكر ﴿يَوْمَ يُنَادِيهِمْ﴾ ؛ يوم ينادى الله الكفار، نداء توبيخ، ﴿فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ﴾ ؛ فى زعمهم ﴿الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾ أنهم شركائى، فحذف المفعول؛ لدلالة الكلام عليه. والله تعالى أعلم.

الإشارة: فى الآية تحقير لشأن الدنيا الفانية، وتعظيم لشأن الآخرة الباقية. وقد اتفق على هذا جميع الأنبياء والرسل والحكماء، قديماً وحديثاً، وقد تقدم آنفاً أنها لا تزين عند الله جناح بعوضة، وفى حديث آخر: «ما الدنيا فى جانب الآخرة، إلا كما يدخل أحدكم يده فى البحر ثم يخرجها، فانظر ماذا يعلق به» (٣). بالمعنى. فنعيم الدنيا كله، بالنسبة إلى نعيم الجنان، كبلل الأصبع، الذى دخل فى الماء ثم خرج. مع أن نعيمها مكدر، ممزوج بالأهوال

(١) أخرجه الترمذى فى (الزهد، باب ما جاء فى هوان الدنيا على الله، ٤/٤٨٥ ح ٢٣٢٠)، وابن ماجه فى (الزهد، باب مثل الدنيا، ١٣٧٦/٢، ح ٤١١٠) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه.

(٢) أخرجه الطبري (٩٧/٢٠) عن مجاهد.

(٣) أخرجه مسلم بنحوه فى (الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب فناء الدنيا، وبيان الحشر يوم القيامة، ٤/٢١٩٣، ح ٢٨٥٨) من حديث المسترشد أخى بن فهر رضي الله عنه.

والأحزان والمتاعب. وقد كتب علي بن أبي طالب إلى سلمان - رضي الله عنهما -: «إنما مثل الدنيا كمثث الحية، لين مسها، قاتل سمها، فأعرض عنها، وعما يعجبك منها، لقلة ما يصحبك منها، ودع عنك همومها؛ لما تيقنت من فراقها، وكن أسر ما تكون منها، أحذر ما تكون منها، فإن صاحبها، كلما اطمأن فيها إلى سرور، أشخص منها إلى مكروه».

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن هذه الدار دار الثوى، لا دار استواء، ومنزل ترح، لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخائها، ولم يحزن لشقائها - أي: لأنها لا يدومان - ألا وإن الله خلق الدنيا دار بلوى، والآخرة دار عقبي، فجعل بلوى الدنيا لثواب الآخرة سببا، وثواب الآخرة من بلوى الدنيا عروضا، فيأخذ ليعطي، ويبتلى ليجزي، وإنها سريعة الثوى - أي: الهلاك - وشيكة الانقلاب، فاحذروا حلاوة رضاعها، لمرارة قطامها، واهجروا لذيق عاجلها، لكريه آجلها، ولا تسعوا في عمران دار قد قضى الله خرابها، ولا تواصلوها وقد أراد الله منكم اجتنابها، فتكونوا لسخطه متعرضين، ولعقوبته مستحقين. هـ. ذكره ابن وداعة الموصلي.

وذكر أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما سكن حب الدنيا قلب عبد إلا القاط منها بثلاث: شغل لا ينفد عناؤه، وفقير لا يدرك غناه، وأمل لا ينال منتهاه، إن الدنيا والآخرة طالبان ومطلوبتان، فطالب الآخرة تطلبه الدنيا، حتى يستكمل رزقه، وطالب الدنيا تطلبه الآخرة حتى يأخذ الموت بعنقه، ألا وإن السعيد من اختار باقية يدوم نعيمها، على فانية لا ينفك عذابها، وقدم لما يقدم عليه مما هو الآن في يده، قبل أن يخلفه لمن يسعد بإنفاقه، وقد شقى هو بجمعه واحتكاره».

ثم ذكر مآل من اغتر فيها، قال:

﴿ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿٦٣﴾ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْهَدُونَ ﴿٦٤﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴿٦٥﴾ فَعِمِيتَ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ﴿٦٦﴾ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ﴿٦٧﴾ ﴾

قلت: هؤلاء: مبتدأ. والذين: صفته، والعائد: محذوف، وأغويناهم: خبر. والكاف في كماء: صفة لمصدر محذوف، أي: أغريناهم غياً مثل ما غرينا، ولو أنهم: جوابه محذوف، أي: لما رأوا العذاب.

يقول الحق جل جلاله: ﴿قال الذين حق عليهم القول﴾ بالعذاب، وثبت مقتضاه، وهو قوله تعالى: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾^(١)، وهم الشياطين، أو: أئمة الكفر: ورؤساء الكفرة: ﴿ربنا هؤلاء﴾ الكفرة ﴿الذين أغرينا أغويناهم﴾ أي: دعوناهم إلى الشرك وسولناه لهم، قد غرّوا غياً ﴿كما﴾ مثل ما ﴿غرّينا﴾ يقولون: إنا لم نغر إلا باختيارنا، فهؤلاء كذلك غرّوا باختيارهم؛ لأن إغواءنا لم يكن إلا وسوسة وتسويلاً، فلا فرق إذن بين غينا وغيهم، وإن كان تسويلنا داعياً لهم إلى الكفر فقد كان في مقابلته دعاء الله لهم إلى الإيمان، بما وضع فيهم من أدلة العقل، وما بعث إليهم من الرسل، وأنزل إليهم من الكتب، وهذا كقوله: ﴿وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق...﴾ إلى قوله: ﴿ولموا أنفسكم...﴾^(٢).

ثم قالوا: ﴿تبرأنا إليك﴾ منهم فيما اختاروه من الكفر، ﴿ما كانوا إيانا يعبدون﴾، بل كانوا يعبدون أهواءهم، ويطيعون شهواتهم. فتحصّل من كلام هؤلاء الرؤساء أنهم اعترفوا أنهم غرّوا الضعفاء، وتبرّءوا من أن يكونوا آلهتهم، فلا تناقض. انظر ابن جزى. وإخلاء الجملتين من العاطف؛ لكونهما مقررتين للجمله الأولى.

﴿وقيل﴾ للمشركين: ﴿ادعوا شركاءكم﴾ أي: الأصنام^(٣)؛ لتخلصكم من العذاب، ﴿فدعوهم فلم يستجيبوا لهم﴾، فلم يجيبوهم؛ لعجزهم عن الإجابة والنصرة. ﴿ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون﴾ لما رأوا ذلك العذاب، وقيل: دلوا؛ للتمنى، أي: تمنوا أنهم كانوا يهتدون.

﴿و﴾ اذكر ﴿يوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين﴾ الذي أرسلوا إليكم؟ أي: بماذا أجبتموهم؟ وهو أعلم بهم. حكى، أولاً، ما يوبخهم به؛ من اتخاذهم له شركاء، ثم ما تقوله الشياطين، أو: أئمة الكفر عند توبيخهم؛ لأنهم إذا وبخوا بعبادة الآلهة اعتذروا بأن الشياطين، أو الرؤساء، استغفروهم، ثم ما يشبه الشعاة بهم؛ لاستغاثتهم بالهتهم وعجزهم عن نصرتهم..، ثم ما يبيّنون به من الاحتجاج عليهم بإرسال الرسل وإزاحة العلل. قال تعالى: ﴿فعميت عليهم الأنبياء يومئذ﴾؛ خفيت عليهم الحجج أو الأخبار. وقيل: خفى عليهم الجواب، فلم يدروا بماذا يجيبون؛ إذ لم يكن عندهم جواب.

(٢) من الآية ٢٢ من سورة إبراهيم.

(١) الآية ١١٩ من سورة هود.

(٣) وكذلك كل ما أشرك مع الله.

قال البيضاوى: وأصله: فعمروا عن الأنبياء، لكنه عكس؛ مبالغة ودلالة على أن ما يحضر الذهن إنما يفيض ويرد عليه من خارج، فإن أخطأه لم يكن له حيلة إلى استحضاره، والمراد بالأنبياء: ما أجابوا به الرسل، أو: ما يعملها وغيرها، فإذا كانت الرسل يتلعثمون في الجواب عن مثل ذلك من الهول، ويفوضون إلى علم الله تعالى؛ فما ظنك بالضلال من البهم؟ هـ.

﴿فهم لا يتساءلون﴾؛ لا يسأل بعضهم بعضاً عن الجواب؛ لفرط الدهشة، أو: عن العذر والحجة، عسى أن يكون عندهم عذر أو حجة. ﴿فأما من تاب﴾ من الشرك ﴿وآمن﴾ بربه وبمن جاء من عنده، ﴿وعمل صالحاً﴾ أى: جمع بين الإيمان والعمل، ﴿فعسى أن يكون من المفلحين﴾؛ من الفائزين عند الله بالنعيم المقيم. و«عسى»، من الكرام، تحقيق. وفيه بشارة للمسلمين على الإسلام، وترغيب للكافرين في الإيمان. وبالله التوفيق.

الإشارة: قال الذين حق عليهم القول؛ بالانحطاط عن درجة المقربين، والبقاء مع عامة أهل اليمين، وهم الصادرون الناس عن الدخول في طريق القوم: ربنا هؤلاء الذين أغوينا؛ زيناً لهم البقاء مع الأسباب، والوقوف مع العوائد، أغويناهم كما غوينا، فحيث لم نقر على مقام أهل التجريد، قوينا سرادنا بهم، تبرأنا إليك؛ لأننا لم نقهرهم، ولكن رسوسنا لهم ذلك، ما كانوا إيانا يعبدون، ولكن عبدوا هوى أنفسهم. ثم يقال لهم: ادعوا ما كنتم تعبدونه من حظوظ الدنيا وشهواتها، فدعوهم؛ فلم يستجيبوا لهم، ورأوا عذاب القطيعة، لو أنهم كانوا يهتدون إلى اتباع أهل التربية؛ ما وقعوا في ذلك. ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتكم الداعين، الذين أرسلتهم في كل زمان، يدعون إلى الله، ويرفعون الحجاب بينهم وبين ربهم، فعميت عليهم الأنبياء يومئذ، فهم لا يتساءلون عن أحوال المقربين، لغيبتهم عنهم. والله تعالى أعلم.

ثم بين الله تعالى بعض صفاته الحسنی، فقال:

﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَنَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ (٦٨) ﴿وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ (٦٩) ﴿وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (٧٠)

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾، لا موجب عليه، ولا مانع له، وفيه دلالة على خلق الأفعال. ﴿ويختار﴾ ما يشاء، لا اختيار لأحد مع اختياره. قال البيضاوى: وظاهره: نفى الاختيار عنهم رأساً،

والأمر كذلك عند التحقيق؛ فإن اختيار العبد مخلوق لله، منوط بدواع لا اختيار لهم فيها، وقيل: المراد أنه ليس لأحد أن يختار عليه، فلذلك خلا عن العاطف، يعنى قوله: ﴿ما كان...﴾ الخ، ويؤيده: ما روى أنه نزل في قولهم: ﴿لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ﴾ (١) هـ. ﴿ما كان لهم الخيرة﴾ أى: ليس لهم أن يختاروا مع الله شيئاً ما، وله الخيرة عليهم. والخيرة: من التخير، تستعمل مصدراً بمعنى التخير، وبمعنى المتخير، ومنه: محمد خيرة الله من خلقه، ولم يدخل العاطف في ﴿ما كان لهم الخيرة﴾؛ لأنه مقرر لِمَا قبله، وقيل: «ما»: موصولة، مفعول بيختار، والراجع إليه: محذوف، أى: ويختار الذى كان لهم منه الخيرة والصلاح. هـ. ويحث فيه النفسى بأن فيه ميلاً إلى الاعتزال، ويجاب: بأن المعتزلة يقولون ذلك على سبيل الإيجاب، ونحن نقوله على سبيل التفضل والإحسان.

﴿سبحان الله﴾، أى: تنزيهاً له عن أن ينازعه أحد، أو يزاحم اختياره اختياراً. ﴿وتعالى عما يشركون﴾، أى: تعاظم عن إشراكهم، أو: عن مشاركة ما يشركون به.

﴿وربك يعلم ما تكن﴾: تضمنر ﴿صدورهم﴾ من عداوة الرسول - عليه الصلاة والسلام - وحسده، ﴿وما يعلنون﴾ من مطاعنهم فيه، وقولهم: هلا اختير عليه غيره في النبوة. ﴿وهو الله﴾ المستأثر بالالوهية المختص بها، ﴿لا إله إلا هو﴾، تقرير له، كقولك: الكعبة قبله، لا قبله إلا هى. ﴿له الحمد فى الأولى﴾ أى: فى الدنيا، ﴿والآخرة﴾؛ لأنه المولى للنعمة كلها، عاجلها وآجلها، يحمده المؤمنون فى الدنيا، ويحمدونه فى الآخرة بقولهم: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ﴾ (٢)، ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَهُ﴾ (٣)، ﴿وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٤)، والتحميد تم على وجه التلذذ لا الكلفة. ﴿وله الحكم﴾؛ القضاء بين عباده، ﴿واليه ترجعون﴾ بالبعث والنشور. وبالله التوفيق.

الإشارة: فى الآية تحضيض على ترك التدبير والاختيار، مع تدبير الواحد القهار، وهو أصل كبير عند أهل التصوف، أفرد بالتأليف، وفى الحكم: «أرح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك عنك؛ لا تقم به أنت عن نفسك». وقال سهل رحمته الله: ذروا التدبير والاختيار، فإنهما يكدران على الناس عيشهم. وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلى رحمته الله: ذروا التدبير، وإن كان ولا بد من التدبير، فدبروا ألا تدبروا. هـ.

والتدبير المذموم: هو ما فيه للنفس حظ، كتدبير أسباب الدنيا، وما تحصل بها من شهواتها، إذا صحبه عزم أو تكرير، وأما ما كان فيما يقرب إلى الله تعالى فهو النية الصالحة، أو لم يصحبه تصميم؛ بأن كان عزمه محلولا،

(١) الآية ٣١ من سورة الزخرف. وانظر تفسير البغوى (٢١٨/٦) (٢) من الآية ٣٤ من سورة فاطر. (٣) من الآية ٧٤ من سورة الزمر. (٤) الآية ٧٥ من سورة الزمر.

أو علقه بمشيئة الله، أو كان خاطراً غير ساكن، فلا بأس به. قال القشيري - بعد كلام في وجه اختصاص التدبير بالحق تعالى: لأنه لو لم تلغ مشيئته واختياره لم يكن بوصف العز؛ لأن من نفى عن مراده لا يكون إلا ذليلاً، والاختيار للحق نعت عز، والاختيار للخلق صفة نقص، ونعت ملام وقصور، فاختيار العبد عليه غير مبارك له؛ لأنه صفة غير مستحق لها، ومن اتصف بما لا يليق به اقتضح، قال قائلهم:

ومعان إذا ادعاها سواهم (١) لزمته جناية السراق

والطينة إذا ادعت صفة للحق أظهرت رعونتها، فما للمختار (٢) والاختيار؟ وما للملوك والمالك؟ وما للعبيد في دسّت الملوك؟ قال تعالى: «ما كان لهم الخيرة» هـ. وقال آخر في هذا المعنى:

العبد ذو صنجر، والرب ذو قدر
والدهر ذو دول، والرزق مقسوم
والخير أجمع: فيما اختار خالقنا
وفي اختيار سواه: اللوم والشوم.

فإذا علمت، أيها العبد، أن الحق تعالى هو الذي يخلق ما يشاء ويختار، لم يبق لك مع الله اختيار، فالحالة التي أقامك فيها هي التي تليق بك، ولذلك قيل: العارف لا يعارض ما حل به، فقرأ كان أرغى (٣). قال اللجائي في

(١) في القشيري: ومعان إذا ادعاها سواه.... (٢) أي: الذي اختاره الله..

(٣) قلت: هذه منزلة، وهناك منزلة أعلى وأعلى، نفهمها إذا قررنا أصلاً، وهو: أن حكم الله واختياره، ثلاثة أنواع:

الأول: حكم الله الديني، الشرعي، واختياره، ومراده الديني.. وهذا موقفنا منه الخضوع والتسليم، والرضا والقبول، والعمل.
الثاني: حكم الله الكوني، القدرى، الذى لا اختيار لنا فيه، كمصيبة الموت، وجائحة فى مال، وإذابة ظالم لانقراض عليه، وما أشبه ذلك، وهذا موقفنا منه التسليم، والصبر، وفوقه: الرضا بهذا القضاء، الذى لا اختيار لنا فيه.

الثالث: حكم الله الكوني القدرى، واختياره الكوني القدرى - الذى لنا فيه قدرة واختيار، كمرض يمكن دفعه بالدواء، وفقر يمكن دفعه بالتكسب وطلب الغنى، وهزيمة يمكن دفعها بالجهاد والكفاح.. الخ، وهذا موقفنا منه: هو المنازعة، والمغالبة، والمدافعة، وانتهى معنى لقول سيدنا عبدالقادر الجيلانى - الشيخ القدوة، العارف، قال ما ملخصه: (الناس إذا ذكر القدر أمسكوا، إلا أنا، فقد انفتحت لى فيه روضة [طاقة - نافذة] فنازعت أقدار الحق، بالحق، للحق). فهذا فى الدرر الثالث من حكم الله واختياره، ننازعه، بالحق، للحق، والشيخ القدوة، لم يبتدع ذلك، وحاشاه، رحمه الله وقدم روحه - بل هو انتزعه من حديث نبوى شريف، أخرجه أحمد فى المسند (٤٢١/٢) والترمذى فى (الطب، باب ٢١، ٣٤٩/٤، ح ٢٠٦٥) وابن ماجه فى (الطب، باب ١، ١١٣٧/٢، ح ٣٤٣٧) من حديث أبى خزيمة قال: سئل النبى ﷺ: أرأيت [يعنى: أخبرنا عن] - رقى نسترقها، وأدوية نتداوى بها: أترد من قدر الله؟ قال: «هي من قدر الله» الله أكبر: فقدر المرض، ننازعه بقدر العلاج والدواء، وقدر الفقر المالى ننازعه بقدر الكسب وإصلاح المال، وقدر الهزيمة ننازعه بقدر الجهاد والاستعداد، وقدر التخلف الحضارى ننازعه بقدر الفعالية الحضارية، وقدر انتشار الوباء كالطاعون، والكوليرا - ننازعه بقدر الاحتماء، والتطعيم العام.. الخ، كما فعل سيدنا عمر: مع طاعون الشام، فلم يدخل الشام - عندما سمع بانتشار الطاعون فيها، وكان ذاهباً إليها، فقيل له: أتفر من قدر الله؟ قال: (نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله) فالؤمن العارف يصول بالحق للحق.

كتاب قطب العارفين: الراضى شبه ميت، لا نفس له، يختار لها، فالفقر والغنى حكمان من حكيم واحد، وهو أعلم سبحانه بعبده، وما يصلحون به، فعملهم من يصلح للفقير ولا يصلح للغنى، ومنهم من يصلح للغنى ولا يصلح للفقير، ومنهم من يصلح بالمنع ولا يصلح بالعطاء، ومنهم من يصلح بالمنع، ومنهم من يصلح بالبلاء ولا يصلح بالصحة، ومنهم من يصلح بالصحة ولا يصلح بالبلاء، ومنهم من يصلح بالوجهين جميعاً، وهى أعلى رتبة يشار إليها فى غاية هذا الشأن، «وربك يخلق ما يشاء ويختار..» الآية، ففى هذه الآية كفاية وتعزية لكل سالك راض عن الله تعالى، لكن لا يعقلها ولا يتلذذ بها إلا مشايخ العارفين. هـ. وبالله التوفيق.

ثم برهن على انفراده بالخلق والاختيار، فقال:

﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَوْ لَا تَسْمَعُونَ ﴾ (٧١) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَوْ لَا تُبْصِرُونَ ﴾ (٧٢) وَرَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (٧٣) يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِى الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾ (٧٤) وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴾ (٧٥)

قلت: (سرمداً): مفعول ثان لجعل، وهو من السرد، أى: التتابع، ومنه قولهم فى الأشهر الحرم: ثلاثة سرد وواحد فرد، والميم زائدة، فوزنه: فعمل.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ قل أرايتم ﴾: أخبرونى ﴿ إن جعل الله عليكم الليل سرمداً ﴾: دائماً؛ بإسكان الشمس تحت الأرض، أو: بتحريكها حول الأفق الخارج عن كورة الأرض، أو بإخفاء نورها، ﴿ من إله غير الله يأتاكم بضياء ﴾: وحقه: هل إله غير الله، وبعبارة من: على زعمهم أن غيره آلهة، أى: هل يقدر أحد على هذا؟ ﴿ أفلا تسمعون ﴾: سماع تدبر واستبصار؟

﴿ قل أرايتم إن جعل الله عليكم النهار سرمداً إلى يوم القيامة ﴾: بإسكانها فى وسط السماء، أو: بتحريكها فوق الأفق فقط، ﴿ من إله غير الله يأتاكم بليل تسكنون فيه ﴾: استراحة من متاعب الأشغال؟ ولم يقل: بنهار

تتصرفون فيه، كما قال: ﴿بَلِيلٌ تَسْكُنُونَ فِيهِ﴾، بل ذكر الضياء، وهو ضوء الشمس؛ لأن المنافع التي تتعلق به متكاثرة، وليس هو التصرف في المعاش وحده، والظلام ليس هو بتلك المنزلة، ومن ثم قرن بالضياء. ﴿أَفَلَا تَسْمَعُونَ﴾؛ لأن السمع يدرك ما لا يدركه البصر، من ذكر منافعه، ووصف فوائده، وقرن بالليل ﴿أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾؛ لأن غيرك يبصر من منفعة الظلام ما تبصره أنت من السكون ونحوه.

﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ﴾ تعالى ﴿جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ﴾؛ في الليل ﴿وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ بالنهار بأنواع المكاسب. وهو من باب اللف والنشر. وقال الزجاج: يجوز أن يكون معناه: لتسكنوا فيهما ولتبتغوا من الله فيهما، ويكون المعنى: جعل لكم الزمان ليلاً ونهاراً؛ لتسكنوا فيه، ولتبتغوا من فضله، ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ أى: ولكي تعرفوا نعمة الله في ذلك فتشكروه عليها.

ثم قرعهم على الإشراك، بعد هذا البيان التام، بقوله: ﴿وَيَوْمَ يَنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ﴾، وكرر التوبيخ على الشرك؛ ليؤذن ألا شيء أجلب لغضب الله تعالى من الإشراك به، كما لا شيء أدخل في مرضاته من توحيده. وقال القرطبي: أعاد هذا؛ لاختلاف الحالين، ينادون مرة، فيدعون الأصنام فلا تستجيب لهم، فيظهر كذبهم. ثم ينادون مرة أخرى فيسكنون، وهو توبيخ وزيادة خزي. ثم طرق كون المناداة من الله، أو ممن يأمره بذلك، لقوله: ﴿وَلَا يَكْلَمُهُمُ اللَّهُ﴾ (١)، ويحتمل: ولا يكلمهم بعد قوله: ﴿اٰخَسُّوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنَ﴾ (٢) أو: ولا يكلمهم كلام رضا هـ (٣).

﴿وَنَزَعْنَا﴾؛ وأخرجنا ﴿مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً﴾، وهو نبيهم، يشهد عليهم بما كانوا عليه؛ لأن الأنبياء شهداء على أممهم، ﴿فَقُلْنَا﴾ للأمم: ﴿هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ﴾ على صحة ما كنتم عليه من الشرك ومخالفة الرسول، ﴿فَعَلِمُوا﴾ حينئذ ﴿أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ﴾ في الألوهية، لا يشاركه فيها غيره، ﴿وَضَلَّ عَنْهُمْ﴾؛ غاب غيبة الشيء الضائع ﴿مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ من ألوهية غير الله وشفاعة أصنامهم. والله تعالى أعلم.

الإشارة: دوام ليل القبض يمحَقُّ البشرية، ودوام نهر البسط يطغى النفس، وتخالفهما على المرید رحمة، وإخراجه عنهما عناية، وفي الحكم: «بسطك كي لا يتركك مع القبض، وقبضك كي لا يتركك مع البسط، وأخرجك عنهما كي لا تكون لشيء دونه». وقال فارس رضي الله عنه: القبض أولاً، ثم البسط، ثم لا قبض ولا بسط؛ لأن القبض والبسط يقعان في الوجود، وأما مع الفناء والبقاء فلا هـ.

(١) من الآية ١٧٤ من سورة البقرة.

(٢) من الآية ١٠٨ من سورة المؤمنون.

(٣) بتصرف.

ولما قال تعالى: ﴿وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا﴾؛ ذكر من متعة بها وغرته، فقال:

﴿إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَءَاتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿٧٦﴾ وَابْتَغَ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِدِينَ ﴿٧٧﴾﴾

قلت: قارون: غير مصروف؛ للعجمة والتعريف، ولو كان «فاعولاً»؛ من قرنت الشيء، لانصرف لخروجه عن العجمة. «إذ قال»: ظرف لبغى، أى: طغى حين رُِعِظَ، ولم يقبل ما وعظ به، أو: يتعلق بمقدر، أى: أظهر التفاخر بالمال حين قال له قومه: لا تفرح. وهما: موصولة، وإن مفاعله: صلته، ولذلك كسرت.

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى﴾؛ كان إسرائيلياً، ابن عم لموسى وابن خالته، فهو قارون بن يصهر بن قاهث بن لاوى بن يعقوب، وموسى بن عمران بن قاهث. وكان يسمى «المنور»؛ لحسن صورته^(١)، وكان آمن بموسى، وكان أحفظ الناس للثروة، ولكنه نافق كما نافق السامري. ﴿فَبَغَى عَلَيْهِمْ﴾، من البغى، أى: الظلم؛ قيل: ملكه فرعون على بنى إسرائيل فظلمهم. أو: من البغى، أى: الكبر، أى: تكبر عليهم بكثرة ماله وولده، وزاد عليهم فى الثياب شبراً، فطلب الفضل عليهم وأن يكونوا تحت يده.

﴿وَأَتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا﴾ الذى ﴿إِنَّ مَفَاتِحَهُ﴾؛ جمع مفتاح، بمعنى المقاد، أى: إن مقاليدہ ﴿لَتَنُوءُ﴾ أى: تنقل ﴿بِالْعُصْبَةِ﴾، الباء للتعدي، يقال: ناء به الحمل: أثقله حتى أماله. والعصبة: الجماعة الكثيرة، وكانت مفاتيح خزائنه وقرستين بغلاً، لكل خزانة مفتاح، ولايزيد المفتاح على إصبع. وكانت من جلود، أى: مغاليقها. وقيل: معنى تنوء: تنهض بتكلف، ويكون حينئذ فى الكلام قلب؛ إذ العصبة هى التى تنوء بالمفتاح، لا العكس، قيل: وسميت أمواله كنوزاً؛ لأنه كان لا يودى زكاتها، ويسبب ذلك عادى موسى أول عداوته.

﴿إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ﴾؛ لا تبطر بكثرة المال؛ فرح إعجاب؛ لأنه يقود إلى الطغيان. أو: لا تفرح بالدنيا؛ إذ لا يفرح بها إلا من لا عقل له، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾؛ البطرين المفتخرين بالمال، أو: الفرحين بزخارف الدنيا، من حيث حصول حظوظهم وشهواتهم فيها. قال البيضاوى: الفرح بالدنيا مذموم مطلقاً؛ لأنه نتيجة حبها

(١) انظر تفسير ابن كثير (٣/ ٢٩٨ - ٢٩٩).

والرضا بها، والذهول عن ذهابها، فإن العلم بأن ما فيها من اللذة مفارق لامحالة، يوجب التورخي (١) لا محالة، كما قيل:

أَشَدُّ النِّعَمِ عِنْدِي فِي سُرُورٍ تَيَقَّنَ عَنْهُ صَاحِبُهُ انْتِقَالَ

﴿وابتغ فيما آتاك الله﴾ من المال والثروة ﴿الدار الآخرة﴾؛ بأن تتصدق على الفقراء وتصل الرحم، وتصرفه في أنواع الخير، ﴿ولا تنس نصيبك من الدنيا﴾، وهو أن تأخذ ما يكفيك ويصلحك. وقيل: معناه: واطلب بدنياك آخرتك؛ فإن ذلك حظ المؤمن منها؛ لأنها مزرعة الآخرة، فيها تكتسب الحسنات وترفع الدرجات، أى: لا تنس نصيبك منها أن تقدمه للآخرة، ﴿وأحسن﴾ إلى عباد الله ﴿كما أحسن الله إليك﴾ فيما أنعم به عليك، أو: أحسن بشرك وطاعتك لخالق الأنام، كما أحسن إليك بسوابغ الإنعام. ﴿ولا تبغ الفساد في الأرض﴾ بالظلم والبغى وإنفاق المال في المعاصي؛ ﴿إن الله لا يحب المفسدين﴾؛ لا يرضى فعلهم. والله تعالى أعلم.

الإشارة: في الآية زجر عن الفرح بالدنيا والافتخار بها، بل الفرح بكل ما يقني: ككُلِّ مذموم. قال في الإحياء: الفرح بالدنيا والتلذذ بها سُمُّ قَاتِلٍ، يسرى في العروق، فيخرج من القلب الخوف والحزن، وذكر الموت وأحوال يوم القيامة، وهذا هو موت القلب، والعياذ بالله، فأولو العزم من أرباب القلوب حزنوا لموت الدنيا، وعلموا أن النجاة في الحزن الدائم، والتباعد من أسباب الفرح والبطر، فقطعوا النفس عن ملاذها، وعردوا الصبر عن شهواتها، حلالها وحرامها، وعلموا أن حلالها حساب، وهو نوع عذاب، ومن نوقش الحساب عذب، فخلصوا أنفسهم من عذابها، وتوصلوا إلى الحرية والملك في الدنيا والآخرة، بالخلاص من أسر الشهوات ورقها، والأنس بذكر الله تعالى والاشتغال بطاعته. هـ.

وقال يَمَن بن رزق: اعلم أني لم أجد شيئاً أبلغ في الزهد في الدنيا من ثبات حزن الآخرة في القلب، وعلامة ثبات حزن الآخرة في القلب: انس القلب بالوحدة. هـ. قلت: وهذا مذهب العباد والزهاد، وأما العارفون فقد دخلوا جنة المعارف، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، جعلنا الله من خواصهم، بمنه وكرمه.

ثم ذكر جواب قارين، فقال:

﴿قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَن هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ﴾

(١) في البيضاوي: [الترخ] وهو أنسب بالمسياق، ولعل ما في أعلى تصحيحاً عن: التوقي، أى: العذر والتحوط.

يقول الحق جل جلاله: ﴿قال﴾ قارون: ﴿إنما أُوتيتُهُ﴾ أي: المال ﴿على علم عندي﴾ أي: على استحقاق مني، لما في من العلم الذي فضلت به الناس، وهو علم التوراة، وكان أعلم الناس به بعد، موسى وهارون، وكان من العباد، ثم كفر بعد ذلك. وذكر القشيري أنه كان منقطعاً في صومعة للعبادة، فصاحبه إبليس على العبادة، واستمر معه على ذلك، وهو لا يشعر، إلى أن ألقى إليه: إن ما هما عليه، من الانقطاع عن التكسب، وكون أمرهما على أيدي الناس، ليس بشيء، فردّه إلى الكسب بتدريج، إلى أن استحکم فيه حب الدنيا والجمع والمنع، ثم تركه. هـ. وقيل: المراد به علم الكيمياء، وكان يأخذ الرصاص والنحاس فيجعلهما ذهباً. أ: العلم بوجوه المكاسب من التجارة والزراعة، أ: العلم بكتوز يوسف^(١).

قال تعالى: ﴿أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعاً﴾، أي: أو لم يكن في علمه، من جملة العلم الذي عنده، أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه وأقوى وأغنى، وأكثر جمعاً للمال، أو أكثر جماعة وعدداً، وهو توبيخ على اغتراره بقوته وكثرة ماله، مع علمه بذلك؛ لأنه قرأه في التوراة، وسمعه من حفاظ التواريخ. أ: نفى لعلمه بذلك؛ لأنه لما قال: ﴿أوتيتُهُ على علم عندي﴾؛ قيل له: أعنده مثل ذلك العلم الذي ادعاه، ورأى نفسه به مستوجبة لكل نعمة، ولم يعلم هذا العلم النافع، الذي هو الاعتبار بمن هلك قبله، حتى يقى نفسه مصارع الهالكين.

﴿ولا يسئل عن ذنوبهم المجرمون﴾، لعلمه تعالى بعملهم، بل يدخلهم النار بغتة. أ: يعترفون بها بغير سؤال، أ: يعرفون بسيماهم فلا يسألون، أ: لا يسألون سؤال توبيخ، أو لا يسأل المجرمون من هذه الأمة عن ذنوب الماضين. قال محمد بن كعب: هو كلام متصل بما قبله، والضمير في (ذنوبهم)؛ عائد على من أهلك من القرون، أي: أهلكوا، ولم يسأل غيرهم بعدهم عن ذنوبهم، بل كل أحد إنما يعاتب على ما يخصه. هـ. وإذا قلنا هو؛ في القيامة فقد ورد في آيات آخر أنهم يسألون، ويوم القيامة مواطن وطوائف. والله تعالى أعلم.

الإشارة: إذا خص الله عبداً بخصوصية فلا ينسبها لنفسه، أو لحوله وقوته، أو لكسبه ومجاهدته، بل يشهدا منة من الله عليه، وسابق عناية منه إليه، قال سهل رحمته الله: ما نظر أحد إلى نفسه فأفلح، والسعيد من صرف بصره عن أفعاله وأقواله، وفتح له سبيل رؤية منة الله عليه، في جميع الأفعال والأقوال. والشقى من زين له في عينه أفعاله وأقواله وأحواله، ولافتح له سبيل رؤية منة الله عليه، فافتخر بها وادعاهما لنفسه، فشؤمه أن يهلكه كما خسف بقارون، لما أدعى لنفسه فضلاً. هـ.

(١) انظر تفسير ابن كثير (٣/٣٩٩ - ٤٠٠) وتفسير البغوي (٦/٢٢٢).

ثم قال تعالى :

﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۚ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِنَّا لِلْآثِمِينَ كَاذِبُونَ ۚ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقَاهَا إِلَّا الْصَّابِرُونَ ۝٧٩﴾ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَتْ مِنَ الْمُتَصَرِّينَ ۝٨١﴾ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكُنَّا اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ وَيَقْدِرُ لَوْ لَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بَنَاهُ وَيَكُنَّا لَهُ لَا يَفْلِحُ الْكَافِرُونَ ۝٨٢﴾

قلت: (في زينته): حال، (ويكأنه): مذهب الخليل وسيبويه: أن «وي»: حرف تنبيه منفصلة عن «كان»، لكن أضيفت لكثرة الاستعمال. وقال أبو حاتم وجماعة: «ويك» هي «ويك»، حذفت اللام منها؛ لكثرة الاستعمال. وقالت فرقة: «ويكأن»؛ بجملة: كلمة. قاله الثعلبي، وقال البيضاوي: ويكأن، عند البصريين، مركب من: «وي»؛ للتعجب، و«كأن»، للتشبيه. هـ. وقال سيبويه: «وي»: كلمة تنبيه على الخطأ وتندم، يستعملها النادم لإظهار ندامته.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ فَخَرَجَ ﴾ قارون ﴿ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ﴾، قال جابر: كانت زينته القرمز، وهو صبيغ أحمر معروف. قيل: إنه خرج في الحمرة والصفرة، وقيل: خرج يوم السبت على بغلة شهباء، عليها الأرجوان، وعليها سرج من ذهب، ومعه أربعة آلاف على زيه، وقيل: عليهم وعلى خيولهم الديباج الأحمر، وعن يمينه ثلاثمائة غلام، وعن يساره ثلاثمائة جارية بيض، عليهن الحلى والديباج.

﴿ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴾، قيل: كانوا مسلمين، وإنما تمنوا، على سبيل الرغبة في اليسار، كعادة البشر، وقيل: كانوا كفاراً، ويرده قوله: ﴿ لَوْ لَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا ۚ ﴾ إلخ. ﴿ يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ ﴾ من المال والجاه، قالوه: غبطة. والغابط هو الذى يتمنى مثل نعمة صاحبه، من غير أن تزول عنه، والحاسد هو الذى يتمنى أن تكون نعمة صاحبه له، دونه. وهو كقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ ﴾ (١)، وقيل لرسول الله ﷺ: هل تضر الغبطة؟ فقال: «لا..» الحديث (٢). ﴿ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴾ من الدنيا، والحظ: الجد، وهو البخت والدولة.

(١) من الآية ٣٢ من سورة النساء.

(٢) لفظ الحديث: سأل عنه: هل يضر الغبطة؟ قال: «لا»، إلا كما يضر المعصاة الخبط. قال ابن حجر فى الكافى: ذكره ثابت السرقسطى فى الغريب، هكذا بغير إسناد. انظر الكافى الشافى على هامش الكشف (٤٣٢/٣).

﴿وقال الذين أوتوا العلم﴾ بالثواب والعقاب وفناء الدنيا، أو: أوتوا العلم بالله، فيؤخذ منه: أن متمنى الدنيا جاهل ولو كان أعلم الناس؛ إذ لا يتمناها إلا المحب لها، وهي رأس الفتنة. فأى علم يبقى مع فتنة الدنيا؟ قالوا في وعظهم لغابطي قارون: ﴿وَيْلَكُمْ﴾؛ هلاكاً لكم، فأصل ويلك: الدعاء بالهلاك، ثم استعمل في الزجر والردع على ترك ما لا يرضى. وقال في التبيان في إعراب القرآن: هو مفعول بفعل محذوف، أى: ألزمتكم الله ويلكم، ﴿ثواب الله﴾ في الآخرة، ﴿خير لمن آمن وعمل صالحاً﴾ مما أوتى قارون، بل من الدنيا وما فيها، ﴿ولا يلقاها﴾ أى: لا يلقى هذه الكلمة التى تكلم بها العلماء، وهي ثواب الله خير، ﴿إلا الصابرون﴾. أو: لا يلقى هذه القوة والعزيمة في الدين إلا الصابرون على الطاعات وعن الشهوات وزينة الدنيا.

وفي حديث الترمذى: أن رسول الله ﷺ قال: «من ترك اللباس - أى: الفاخر -؛ تواضعاً لله تعالى، وهو يقدر عليه، دعاه الله على رؤوس الخلائق، حتى يخيره من أى حلل الإيمان شاء يلبسها» (١). وفيه أيضاً عنه عليه الصلاة والسلام: «ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال: بيت يسكنه، وثوب يوارى عورته، وجلف الخبز والماء» (٢). أى: ليس معه إدام.

قال تعالى: ﴿فخسفنا به﴾؛ بقارون ﴿وبداره الأرض﴾، كان قارون يؤذى موسى عليه السلام كل وقت، وهو يداريه؛ للقرابة التى بينهما، حتى نزلت الزكاة، فصالحه: على كل ألف دينار دينار، وعلى كل ألف درهم درهم، فحاسبه فاستكثره، فشحت به نفسه، فجمع بنى إسرائيل، وقال له: قد أطعتم موسى فى كل شيء، وهو الآن يريد أن يأخذ أموالكم، فقالوا: أنت كبيرنا فمرنا بما شئت، قال: نجعل لفلانة البغى جعلاً حتى تقذف موسى بنفسها، فيرفضه بنو إسرائيل، فجعل لها ألف دينار، أو: طسناً من ذهب، فلما كان يوم عيد قام موسى خطيباً، فقال: من سرق قطعنا يده، ومن افترى جلدناه ثمانين، ومن زنى وليس له امرأة جلدناه مائة، ومن زنى وله امرأة رجمناه، فقال قارون: وإن كنت أنت؟ قال: وإن كنت أنا، قال: فإن بنى إسرائيل يزعمون أنك فجرت بفلانة، فأحضرت، فنادى بالذى خلق البحر وأنزل التوراة أن تصدق، فقالت: جعل لى قارون جعلاً على أن أقذفك بنفسى، فخر موسى ساجداً يبكى، وقال: اللهم إن كنت رسولك فاغضب لى، فأوحى الله تعالى إليه: مر الأرض بما شئت فيه، فإنها مطيعة لك، فقال: يا بنى إسرائيل: إن الله بعثنى إلى قارون كما بعثنى إلى فرعون، فمن كان معه فليزِم

(١) أخرجه الترمذى في (صفة القيامة، باب ٣٩، ٤/٥٦١ ح ٢٤٨١)، والحاكم في المستدرک (٦١/١) وصححه، ووافقه الذهبي، من حديث معاذ بن أنس.

(٢) أخرجه أحمد في المسند (٦٢/١)، والترمذى وصححه في (الزهد، باب ٣٠، ٤/٤٩٤ ح ٢٣٤١) من حديث سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقوله ﷺ: «رجلف الخبز، أى: ليس معه إدام. انظر: النهاية في غريب الحديث (٨٧/١).

مكانه، ومن كان معي فليعتزل، فاعتزلوا جميعاً غير رجلين. ثم قال: يا أرض خذيهم، فأخذتهم إلى الأوساط، ثم قال: خذيهم، فأخذتهم إلى الأعناق، وقارون وأصحابه يتضرعون إلى موسى، ويناشدونه بالله وبالرحم، وموسى لا يلتفت إليهم؛ لشدة غضبه، ثم قال: خذيهم، فانطبقت عليهم. فقال الله تعالى: يا موسى؛ استغاث بك مراراً فلم ترحمه، فوعزتي لو استرحمتني مرة لرحمته (١).

رُوي أنه يخسف كل يوم قامة، فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، فقال بعض بنى إسرائيل: إنما أهلكه ليرث داره وكنوزه، فدعى الله تعالى فخسف بداره وكنوزه، وأوحى الله تعالى إلى موسى: إني لا أعبد الأرض أحداً بعدك أبداً، أي: لا أمرها تطيع أحداً بعدك.

﴿فما كان له من فئة﴾؛ جماعة ﴿ينصرونه من دون الله﴾؛ يمنعونه من عذاب الله، ﴿وما كان من المنتصرين﴾ من عذاب الله، أو: من المنتقمين من موسى.

﴿وأصبح﴾ أي: وصار ﴿الذين تمنوا مكانه﴾ أي: منزلته من الدنيا ﴿بالأمس﴾: متعلق بتمنوا. ولم يرد به اليوم الذي قبل يومك، ولكن الوقت القريب، استعارة. ﴿يقولون ويكأن الله ييسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر﴾ أي: اعجب مما صنع بقارون؛ لأن الله ييسط الرزق لمن يشاء، وهو عنده معقوت، ﴿ويقدر﴾ أي: يضيقه على من يشاء، وهو عنده محبوب. ﴿لولا أن من الله علينا﴾؛ بصرف ما كنا نتمناه بالأمس، ﴿لخسف بنا﴾ معه، كما فعل بالرجلين، ﴿ويكأنه لا يفلح الكافرون﴾ أي: اعجب لعدم فلاح الكافرين. قال الرضوي: كأن المخاطب كان يدعى أنهم يفلحون، فقال له: عجباً منك، فسل: لم تتعجب منه؟ فقال: إنه لا يفلح الكافرون، فحذف حرف الجار. وقال ابن عزيز: ويكأن الله معناه: ألم تر أن الله. واقتصر عليه البخاري (٢). والله تعالى أعلم.

الإشارة: في الآية ترهيب من التعمق في زينة الدنيا، والتكاثر بها. ومن تمنى ما لأربابها من غرور زخرفها، وترغيب في الزهد فيها، وإيثار الفقر على الغنى، والتبذل والتخشن على ملاذ ملابسها ومطاعمها. قال الشيخ العارف؛ سيدي عبدالرحمن بن يوسف اللجائي في كتابه: اعلم أن الدنيا إذا عظمت وجلت في قلب عبد، فإن ذلك العبد يعظم قدر من أقبلت عليه الدنيا، ويتمنى أن ينال منها ما نال، فإن كل إنسان يعظم ما اشتتهت نفسه.

(١) ذكره البغوي في تفسيره (٢٢٤/٦) وانظر تفسير ابن كثير (٤١١/٣).

قلت: وهذا الرواية تجعل سبب الخسف بقارون هو غضب سيدنا موسى لنفسه، لكن القرآن الكريم، والأحاديث الصحيحة تبرهن على أن سبب الخسف به هو التكبر على الله تعالى، والتكبر على الناس.

(٢) انظر فتح الباري (كتاب التفسير، سورة القصص، باب. «إنك لا تهدي من أحببت» ٣٦٩/٨).

وهذه صفة عبيد الدنيا، وعبيد أهوائهم. وهى صفة من أسكرته الغفلة، وخرجت عظمة الله عز وجل من قلبه، وإلى هذه الإشارة بقوله تعالى: ﴿قال الذين يريدون الحياة الدنيا...﴾ الآية. فكل محب للدنيا، مستغرق في حبها، فهو لاحق بالذين تمنوا زينة قارون. واعلم أن الدنيا إذا رسخت في القلب، واستوطنت، ظهر ذلك على جوارح العبد، بتكالبه عليها، وشدة رغبته فيها، فيسلبه الله تعالى لذة القناعة، ويمدعه مياسة الزاهدين، ويبعده عن روح العارفين؛ فإن القلب إذا لم يقنع - لو ملك الدنيا بحذافيرها - لم يشبع. وقال بعض الحكماء: القناعة هى الغنى الأكبر، ولن تخفى صفة القانعين. هـ. ومآل الراغبين فى الدنيا هو مآل قارون، من الفناء والذهاب تحت التراب، وأنشدوا:

إِنْ كُنْتَ تَمُورُ إِلَى الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا	فَانْظُرْ إِلَى مَالِكَ الْأُمْلَاكِ قَارُونَ
رَمَّ الْأُمُورَ فَأَعْطَتْهُ مَقَادَتَهَا	وَسَخَّرَ النَّاسَ بِالتَّشْدِيدِ وَاللَّيْنِ
حَتَّى إِذَا ظَنَّ الْأَشْيَاءَ غَالِبَهُ	وَمُكِّنَتْ قَدَمَاهُ أَى تَمْكِينِ
رَاحَتْ عَلَيْهِ الْمَدَايَا رَوْحَةً تَرَكَّتْ	ذَا الْمُلْكِ وَالْعِزِّ تَحْتَ الْمَاءِ وَالطَّيْنِ

ثم ذكر عاقبة المتواضعين، فقال:

﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾
 ﴿٨٣﴾ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾

قلت: (تلك): مبتدأ، و(نجعلها): خبر.

يقول الحق جل جلاله: ﴿تلك الدار الآخرة﴾ أى: تلك الدار التى سمعت بذكرها، وبلغك خبرها. ومعنى البعد فى الإشارة، لبعد منزلتها وعلو قدرها، ﴿نجعلها للذين لا يريدون علواً فى الأرض﴾ أى: تكبراً وقهراً كحال فرعون، ﴿ولا فساداً﴾: عملاً بالمعاصى، أو: ظلماً على الناس، كحال قارون، أو: قتل النفس، أو: دعاء إلى عبادة غير الله، ولم يعلق الوعد بترك العلو والفساد، ولكن بترك إرادتهما وميل القلب إليهما، أدرك ذلك

بالفعل أم لا. وعن علي عليه السلام: إن الرجل ليعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك نعل صاحبه، فيدخل تحتها. وعن الفضيل: أنه قرأها، ثم قال: ذهبت الأمانى ها هنا. وعن عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه: أنه كان يرددها حتى قبض. ﴿والعاقبة﴾ المحموده ﴿للمتقين﴾ ما لا يرضاه الله؛ من العلو والفساد وغير ذلك.

﴿من جاء بالحسنة فله خير منها﴾؛ ذاتاً وقدرًا ووصفًا، ﴿ومن جاء بالسيئة﴾؛ ما لا يرضاه الله تعالى، ﴿فلا يجرى الذين عملوا السيئات﴾، أصله: فلا يجزون، وضع الظاهر موضع المضمرة؛ لما في إسناد السيئات إليهم من تقبيح رأيهم وتسفيه أحلامهم، وزيادة تبغيض السيئات إلى قلوب السامعين، ﴿إلا ما كانوا يعملون﴾؛ إلا جزاء عملهم فقط، ومن فضله العظيم ألا يجزى السيئة إلا مثلها، ويجزى الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة.

الإشارة: جعل الله الدار الآخرة للمتواضعين، أهل الذل والانكسار، والعاقبة المحموده - وهي الوصول إلى الحضرة - للمتقين الشهرة والاستبكار، وفي الحكم: «أدفن نفسك في أرض الخمول؛ فما نبت مما لم يدفن؛ لا يتم نجاته». قال في التنبيه: لاشيء أضر على المرید من الشهرة وانتشار الصيت؛ لأن ذلك من أعظم حظوظه، التي هو مأمور بتركها، ومجاهدة النفس فيها، وقد تسمح نفس المرید بترك ما سوى هذا من الحظوظ. هـ.

وكان شيخ شيخنا يقول: نحب المرید أن يكون قدمه أعظم من صيته، ولا يكون صيته أعظم من قدمه. هـ. وقال إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه: ما صدق الله من أحب الشهرة. وقال بعضهم: طريقتنا هذه لاتصلح إلا بأقوام كنست بأرواحهم المزابل. وقال أيوب رضي الله عنه: ما صدق عبد إلا سره ألا يشعر بمكانه. وقال في القوت: ومتى ذل العبد نفسه، واتضع عندها، فلم يجد لذته طعاماً، ولا لضعته حسماً، فقد صار الذل والتواضع كونه، فهذا لا يكره الذم من الخلق؛ لوجود النقص في نفسه، ولا يحب المدح منهم؛ لفقد القدر والمنزلة في نفسه. فصارت الذلة والضعفة صفة لاتفارقه، لازمة لزوم الزیالة للزیال، والكساحة للكساح، هما صنعتان له كسائر الصنائع. وربما فخرُوا بهما لعدم النظر إلى نقصهما. فهذه ولاية عظيمة له من ربه، قد ولّاه على نفسه، وملكه عليها، فقهرها بعزه، وهذا مقام محبرب، ويعدّه المكاشفات بسرائر الغيوب. ثم قال: ومن كان حاله مع الله تعالى الذل طلبه واستحلاه، كما يطلب المتكبر العز، ويستحليه إذا وجده، فإن فارق ذلك الذل ساعة تغیر قلبه لفراق حاله، كما أن المتعزز إن فارق العز ساعة تكدر عليه عيشه؛ لأن ذلك عيش نفسه. هـ.

قلت: وهذا مقام من المقامات، والعارف الكامل لا يتغير قلبه على فقد شيء؛ إذ لم يفقد شيئاً بعد أن وجد الله، (مَاذَا فَقَدْ مَنْ وَجَدَكَ). والذي ذكره في القوت هو حال السائرین الصادقین. وبالله التوفيق.

(١) من ملاحة سيدي ابن عملاء الله السكندري، انظر الحكم بتريب المتقى الهندي/ ٤٢.

ثم ذكر عاقبة سيد المتقين، فقال:

﴿ إِنَّا الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ قُلْ رَبِّيَ أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ٨٥ ﴾ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ ٨٦ وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ٨٧ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٨٨ ﴾

قلت: (ولا يصدنك): مجزوم بحذف النون، وحذفت الواو لالتقاء الساكنين، حين دخلت نون التوكيد.

يقول الحق جل جلاله، لرسوله ﷺ: ﴿ إِنَّا الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ ﴾ أى: أوجب عليك تلاوته وتبليغه، والعمل بما فيه، ﴿ لَرَادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ ﴾ عظيم، وهو المعاد الجسماني؛ لتقوم المقام المحمود، الذي لا يقوم فيه أحد غيرك، مع حضور الأكابر من الرسل وغيرهم. أر: لرادك إلى معادك الأول، وهو مكة، وكان عليه الصلاة والسلام اشتاق إليها؛ لأنها مولده ومولد آبائه، وقد رده إليها يوم الفتح، وإنما نكره؛ لأنه كان في ذلك اليوم معاد له شأن، ومرجع له اعتداده؛ لغلبته - عليه الصلاة والسلام - ونصره، وقهره لأعدائه، ولظهور عز الإسلام وأهله، ونيل الشوك وحزبه.

والسورة مكية، ولكن هذه الآية نزلت بالجحفة، لا بمكة ولا بالمدينة^(١)، وفي الآية وعد بالنصر، وأن العاقبة الحسنة والخير الجسيم للنبي ﷺ لا يختص بالآخرة، بل يكون في الدنيا له ولتبعيه، ولكن بعد الابتلاء والامتحان، كما في صدر السورة الآتية بعدها، وبهذا يقع التماس بينهما، فإنها كالتعليل لما قبلها.

ولما وعده بالنصر قال له: ﴿ قُلْ رَبِّيَ أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ ﴾ أى: يعلم من جاء بالحق، يعنى: نفسه ﷺ مع ما يستحقه من النصر والثواب، في معاده، ﴿ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾؛ وهم المشركون، مع ما يستحقونه من العقاب في معادهم.

﴿ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَىٰ ﴾؛ يوحى ﴿ إِلَيْكَ الْكِتَابُ ﴾ أى: القرآن، فكما ألقى إليك الكتاب، وما كنت ترجوه؛ كذلك يردك إلى معادك الأول، من غير أن ترجوه، ﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ ﴾، لكن ألقاه إليك؛ رحمة منه

(١) انظر تفسير ابن كثير (٣/٤٠٢ - ٤٠٣).

إليك، ويجوز أن يكون استثناء محمولاً على المعنى، كأنه قال: وما أُلقيَ إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، ﴿فلا تكونن ظهيراً﴾ ؛ معينا ﴿للكافرين﴾ على دينهم؛ بمداراتهم والتحمل عنهم، والإجابة إلى طلبتهم.

﴿ولا يصدنك عن آيات الله﴾ أى: لا يمنعك هؤلاء عن العمل بآيات الله وتبليغها وإظهارها، ﴿بعد إذ أنزلت إليك﴾ أى: بعد وقت إنزالها، و﴿إذ﴾: مضاف إليه أسماء الزمان، كقولك: حينئذ ويومئذ. ﴿وادعُ إلى ربك﴾ ؛ إلى توحيده وعبادته، ﴿ولا تكونن من المشركين﴾ ، نهاه؛ تنفيراً لغيره من الشرك.

﴿ولا تدع مع الله إلهاً آخر﴾ ، قال ابن عباس رضي الله عنه : الخطاب للنبى ﷺ ، والمراد به أهل دينه. قال البيضاوى: وهذا وما قبله تهيج، وقطع أطماع المشركين عن مساعدته لهم، ﴿لا إله إلا هو﴾ : استئناف، مقرر لما قبله، ﴿كلُّ شيءٍ هالكٌ إلا وجهه﴾ أى: ذاته، فالوجه يُعبرُ به عن الذات، أى: كلُّ شيءٍ فانٍ مستهلك معدوم، إلا ذاته المقدسة، فإنها موجودة باقية. وقال أبو العالية: إلا ما أريد به وجه الله، من علم وعمل، فإنه لا يفتنى. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه : يجاء بالدنيا يوم القيامة، فيقال: ميزوا ما كان لله تعالى منها، فيميز، ثم يؤمر بسائرهما فيلقى في النار. وقال الضحاك: كلُّ شيءٍ هالكٌ إلا الله والجنة والنار والعرش.

﴿له الحكم﴾ ؛ القضاء النافذ فى خلقه، ﴿وإليه ترجعون﴾ ؛ للجزاء والفصل. والله تعالى أعلم.

الإشارة: أهل الاشتياق يروحون أرواحهم بهذه الآية، فيقولون لها: إن الذى فرض عليك القرآن، أن تعمل به فى الدنيا، لرادك إلى معاد جسمانى روحانى، فتتصل نصرتك ونظرتك إلى وجه الحبيب، من غير عذول ولا رقيب، على سبيل الاتصال، من غير تكدر ولا انفصال، فإن وقع الإنكار على أهل الخصوصية؛ فيقولون: ﴿ربى أعلم﴾ الآية.. وما كنت ترجو أن تلقى إليك الخصوصية إلا رحمة من ربك، فلا تكونن ظهيراً للكافرين المنكرين لها، معيناً لهم على إذاية من انتسب إليها، ولا يصدنك عن معرفة آيات الله الدالة عليه، بعد إذ أنزلت إليك، أى: لا يمنعك الناس عن صحبة أولياء الله، الدالين عليه، وادع إلى ربك، أى: إلى معرفة ذاته ووجدانيته، ولا تكونن من المشركين بشهود شيء من السوى، فإن كل شيء هالك، أى: معدوم فى الماضى والحال والمستقبال، إلا وجهه: إلا ذاته، فلا موجود معها، وفى ذلك يقول الشاعر:

الله قل، وذو الجود ماحوى	إن كنت مرتاداً بلوغ كمال
فأكل، دون الله، إن حقتة،	عدم على التفصيل والإجمال
وأعلم بأنك، والعوالم كلها،	لولاة، فى محور وفى اضمحلال

مَنْ لَا وَجُودَ لِدَاثِهِ مِنْ دَاثِهِ فَرَجُودُهُ، لَوْلَاهُ، عَيْنُ مُحَالٍ
 فَالْعَارِفُونَ فَتَوَّاءَ، وَلَمْ يَشْهَدُوا شَيْئاً سِوَى الْمُتَكَبِّرِ الْمُتَعَالِ
 وَرَأَوْا سِوَاهُ عَلَى الْحَقِيقَةِ هَالِكاً فِي الْحَالِ وَالْمَاضِي وَالْإِسْتِقْبَالِ.

وبالله التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ، وَسَلَّمَ.

سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ

مكية، إلا صدرها؛ العشر الآيات، فإنها نزلت بالمدينة في شأن من كان من المسلمين بمكة، وإلا قوله: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا﴾ إلى: ﴿الْمُنافِقِينَ﴾ (١)؛ فإنها نزلت في المتخلفين عن الهجرة. وهي كالتعليل لخاتمة ما قبلها؛ من البشارة بالنصر؛ لأنه لا يكون في الغالب إلا بعد الامتحان، كما قال تعالى:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الْم﴾ ١ أَحْسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿٢﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ ﴿٣﴾

قلت: الحسابان: قوة أحد النقيضين على الآخر، كالظن، بخلاف الشك، فهو الوقوف بينهما. والعلم: هو القطع بأحدهما، ولا يصح تعلقهما بمعاني المفردات، ولكن بمضامين الجمل، فلا أقول: حسبت زيدا، وظننت الفرس، بل حسبت زيدا قائما، والفرس جوادا. والكلام الدال على المضمون، الذي يقتضيه الحسابان هنا أن يتركوا مع قوله: ﴿وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾ أي: أحسبوا تركهم غير مفتونين لأن يقولوا: آمنا.

يقول الحق جل جلاله: ﴿الْم﴾ الألف: لوحدة أسرار الجبروت، واللام: لفيضان أنوار الملكوت، والميم: لاتصال المادة بعالم الملك. فكأنه تعالى أقسم بوحدة جبروته وأنوار ملكوته واتصال مادته بملكه وخليقته، أنه لا يدع دعوة مدع إلا ويختبره؛ ليظهر صدقه أو كذبه، وهذا معنى قوله: ﴿أَحْسِبَ النَّاسُ﴾ أي: أظن الناس ﴿أَن يُتْرَكُوا﴾ غير مفتونين ومختبرين، ﴿أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ﴾؛ أظنوا أن يدعوا الإيمان ولا يختبرون عليه؛ ليظهر الصادق من الكاذب، بل يمتحنهم الله بمشاق التكليف؛ من مفارقة الأوطان، ومجاهدة الأعداء، ورفض الشهوات، ووظائف الطاعات، وبالفقر، والقحط، وأنواع المصائب في الأموال والأنفس، وإذابة الخلق؛ ليتميز المخلص من المنافق، والثابت في الدين من المضطرب فيه، وليدالوا بالصبر على ذلك عوالي الدرجات، فإن مجرد الإيمان، وإن كان عن خلوص قلب، لا يقتضى غير الخلاص من الخلود في العذاب، وما

(١) الآيات: ٩ - ١١.

ينال العبد من المكاره يسمو به إلى أعلى الدرجات وأعظم المقامات، مع ما في ذلك من تصفية النفس وتهذيبها، لنتهاء لإشراق أنوار مقام الإحسان.

روى أنها نزلت في ناس من أصحاب رسول الله ﷺ، قد جزعوا من أذى المشركين، وضافت صدورهم من ذلك، وربما استنكر بعضهم أن يمكن الله الكفرة من المؤمنين. فنزلت مسأية ومعلمة أن هذه هي سيرة الله في عباده؛ اختباراً لهم.

قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ بأنواع المحن؛ فمنهم من كان يوضع المنشار على رأسه، فيفرق فرقتين، وما يصرفه ذلك عن دينه، ومنهم من كان يمشط بأمشاط الحديد، ومنهم من كان يطرح في النار، وما يصده ذلك عن دينه. ﴿فَلْيَعْلَمَنَّ اللَّهُ﴾ بذلك الامتحان ﴿الَّذِينَ صَدَقُوا﴾ في الإيمان بالثبات، ﴿وَلْيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾ بالرجوع عنه. ومعنى علمه تعالى به، أى: علم ظهور وتمييز. والمعنى: ولَيُمَيِّزَنَّ للصادق منهم من الكاذب، في الدنيا والآخرة. نال ابن عطاء: يتبين صدق العبد من كذبه في أوقات الرخاء والبلاء، فمن شكر في أيام الرخاء، وصبر في أيام البلاء، فهو من الصادقين، ومن بطر في أيام الدنيا، وجزع في أيام البلاء، فهو من الكاذبين. هـ.

الإشارة: سنة الله تعالى في أوليائه: أن يمتحنهم في البدايات، فإذا تمكنوا من معرفة الله، وكمل تهذيبهم، أعزهم ونصرهم، وأظهرهم لعباده. ومنهم من يتركهم تحت أستار الخمول، حتى يلقوه على ذلك؛ وهم عرائس الملكوت، صن بهم أن يظهرهم لخلقهم. والامتحان يكون على قدر المقام، وفي الحديث: «أشدُّ الناس بلاءً: الأنبياء، ثم الأئمة، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة، اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة، ابتلى على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة» (١).

وقال ﷺ: «أشدُّ الناس بلاءً في الدنيا: نبي أو صفي». وقال ﷺ: «أشدُّ الناس بلاءً: الأنبياء، ثم الصالحون. لقد كان أحدهم يبتلى بالفقر، حتى ما يجد إلا العباءة يحويها فيلبسها، ويبتلى بالقمل حتى يقتله، ولأحدهم كان أشدُّ فرحاً بالبلاء من أحدكم بالعطاء» (٢). من الجامع. والله تعالى أعلم.

(١) أخرجه الترمذي في (الزهد، باب ما جاء في الصبر على البلاء، ٥٢٠/٤، ح ٣٩٨)، وابن ماجه في (الفتن، باب الصبر على البلاء، ١٣٣٤/٢، ح ٤٠٢٣)، والإمام أحمد في المسند (١٧٤/١) من حديث مصعب بن سعد، بن أبي وقاص رضى الله عنه.

(٢) أخرجه بنحوه ابن ماجه في الموضع السابق ذكره. (١٣٣٥/٤، ح ٤٠٢٤) وابن أبي الدنيا في (المرض والكفارات ١/١)، والحاكم (٣٠٧/٤) وصححه، من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه. وقوله «يحويها» في النهاية: التحوية: أن يدبر كساء حول سنام البحر، ثم يركبه، والإسم: التحوية. انظر النهاية (حوا ١/٤٦٥).

ثم ذكر المؤذنين لهم، فقال:

﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ ٤ ﴿ مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنْ أَجَلَ اللَّهُ لَاتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ ٥ ﴿ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ ٦ ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ٧ ﴿

يقول الحق جل جلاله: ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ﴾ أى: الشرك والمعاصي وإذاية المسلمين، ﴿ أَنْ يَسْبِقُونَا ﴾ أى: يفوتونا، بل يلحقهم الجزاء لا محالة. و﴿ أَمْ ﴾: منقطعة، ومعنى الإضراب فيها: أن هذا الحساب أبطل من الحساب الأول؛ لأن ذلك يظن أنه لا يمتحن لإيمانه، وهذا يظن أنه لا يجازى بمساوئه، وشبهته أضعف، ولذلك عقبه بقوله: ﴿ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾، أى: بس ما يحكمون به حكمهم فى صفات الله أنه مسبق، وهو القادر على كل شيء، فالمخصوص محذوف.

ثم ذكر الحامل على الصبر عند الامتحان، وهو رجاء لقاء الحبيب، فقال: ﴿ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللَّهِ ﴾ أى: يأمل ثوابه، أو يخاف حسابه، أو ينتظر رؤيته، ﴿ فَإِنْ أَجَلَ اللَّهُ ﴾ المضروب للغاية ﴿ لَاتٍ ﴾ لا محالة. وفيه تبشير بأن اللقاء حاصل؛ لأنه لأجل آت، وكل آت قريب. وكل غاية لها انقضاء، فليبادر للعمل الصالح الذى يصدق رجاءه ويحقق أمله. ﴿ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ لما يقوله عباده، ﴿ الْعَلِيمُ ﴾ بما يفعلونه، فلا يفوته شيء. ﴿ وَمَنْ جَاهَدَ ﴾ نفسه، بالصبر على مشاق الطاعات، ورفض الشهوات، وإذاية المخلوقات، وحبس النفس على مراقبة الحق فى الأنفاس واللحظات، ﴿ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ﴾؛ لأن منفعة ذلك لها، ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴾ وعن طاعتهم ومجاهدتهم. وإنما أمر ونهى؛ رحمة لهم، ومراعاة لصلاحهم.

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ﴾ أى: الشرك والمعاصي؛ بالإيمان والتوبة، ﴿ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ ﴾ مع غنائنا عنهم، ﴿ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ أى: أحسن جزاء أعمالهم؛ بالفضل والكرم. والله تعالى أعلم.

الإشارة: أم حسب الذين يتكبرون على أوليائى، المنتسبين إلى، أن يسبقونا؟ بل لا بد أن نعاقبهم فى الدنيا والآخرة، إما فى الظاهر؛ بمصيبة تنزل بهم، أو فى الباطن، وهو أقبح، كفساوة فى قلوبهم، أو: كسل فى بدنهم، أو: شك فى يقينهم، أو: بعد من ربهم، فإن من عادى لى ولياً فقد آذنته بالحرب. ثم بشر المتوجهين الذين يؤذون فى جانبه، بأن لقاءه حاصل لهم إن صبروا، وهو الوصول إلى حضرته، والتنعيم بقرية ومشاهدته، جزاء على صبرهم ومجاهدتهم، وهو الغنى بالإطلاق.

ثم حذر من طاعة من يرد عن التوحيد والإخلاص، فقال:

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ ﴿٩﴾﴾

قلت: «وصى»: حكمه حكم أمر، يقال: وصيت زيدا بأن يفعل خيراً، كما تقول: أمرته بأن يفعل خيراً، ومنه: ﴿وَوَصَّيْنَا بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَنِيهِ﴾ (١)، أي: أمرهم بكلمة التوحيد ووصاهم عليها.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ﴾؛ أمرناه بإيتاء والديه ﴿حُسْنًا﴾ أي: فعلاً ذا حُسْنٍ، أو: ما هو في ذاته حُسن؛ لقرط حسنة، كقوله: ﴿وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا﴾ (٢) أو: وصينا الإنسان بتعاهد والديه، وقلنا له: أحسن بهما حسناً، أو: أرلهماً حسناً. ﴿وَإِنْ جَاهَدَاكَ﴾ أي: حملاك بالمجاهدة والجد ﴿لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ أي: لا علم لك بالإلهية، والمراد نفى العلم نفى المعلوم، وكأنه قيل: لتشرك بي شيئاً لا يصح أن يكون إلهاً، وقيل: ما ليس لك به حجة؛ لأنها طريق العلم، فهو قوله: ﴿لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ﴾ (٣)، بل هو باطل عقلاً ونقلاً، ﴿فَلَا تُطِعْهُمَا﴾ في ذلك؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

﴿إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ﴾، من آمن منكم ومن أشرك، ﴿فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾؛ فأجازيكم حق جزائكم. وفي ذكر المرجع والوعيد تحذير من متابعتهم على الشرك، وحث على الثبات والاستقامة في الدين. روى أن سعد بن أبي وقاص لما أسلم، نذرت أمه ألا تأكل ولا تشرب حتى يردد، فشكى إلى رسول الله ﷺ، فنزلت هذه الآية والتي في لقمان (٤).

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾؛ ثبتوا على الإيمان ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ﴾ أي: في جملتهم، والصالح من أبلغ صفة المؤمنين، وهو متمنى الأنبياء، فقال سليمان عليه السلام: ﴿وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ﴾ (٥). وقال يوسف عليه السلام: ﴿تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ﴾ (٦) أو: في مدخل الصالحين، وهو الجنة.

(١) من الآية ١٣٢ من سورة البقرة. (٢) من الآية ٨٣ من سورة البقرة. (٣) من الآية ١١٧ من سورة المؤمنون.

(٤) أي: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا﴾ الآية ١٥٠، ونزول الآية في شأن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أخرجه مسلم في (فضائل الصحابة، باب في فضل سعد بن أبي وقاص، ٤/ ١٨٧٧ ح ١٧٤٨) وانظر أسباب النزول للواحدي (ص ٣٥٠ - ٣٥١).

(٥) من الآية ١٩ من سورة النمل. (٦) من الآية ١٠١ من سورة يوسف.

الإشارة: قد وصى الله تعالى بطاعة الوالدين في كل شيء، إلا في شأن التوحيد والتخلص من الشرك الجلى والخفى، فإن ظهر شيخ التربية ومنع الوالدان ولدهما من صحبتته، ليتطهر من شركه، فلا يطعهما، وسيأتى فى لقمان دليل ذلك، إن شاء الله. وبالله التوفيق.

ثم ذكر شأن من امتحن فافتضح، فقال:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللّٰهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةً النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ۚ وَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ ۝١١﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ومن الناس من يقول آمنا بالله﴾، فيدخل فى جملة المسلمين، ﴿فإذا أُوذِيَ فى الله﴾ أى: مسه أذى من الكفرة؛ بأن عذبه على الإيمان، ﴿جعل فتنة الناس كعذاب الله﴾ أى: جزع من ذلك كما يجزع من عذاب الله، فيصترف عن الإيمان. ﴿ولئن جاء نصر من ربك﴾؛ فتح أو غنيمه، ﴿ليقولن إنا كنا معكم﴾ أى: متابعين لكم فى دينكم، ثابتين عليه بثباتكم، فأعطونا نصيباً من المغنم. والمراد بهم: المنافقون، أو: قوم ضعف إيمانهم فارتدوا. قال تعالى: ﴿أوليس الله بأعلم بما فى صدور العالمين﴾ أى: هو أعلم بما فى صدور العالمين. ومن ذلك ما فى صدور هؤلاء من النفاق، وما فى صدور المؤمنين من الإخلاص.

الإشارة: منافق أهل الإيمان هو الذى يظهر الإيمان فى البرحاء ويرجع عنه فى الشدة، ومنافق الصوفية هو الذى يظهر الانتساب فى السعة والجمال، فإذا وقع البلاء والاختبار بأهل النسبة خرج عنهم، فإذا أُوذِيَ فى الله جعل فتنة الناس كعذاب الله بالقطيعة والحجاب، ولئن جاء لأهل النسبة نصر وعز، ليقولن: إنا كنا معكم. وقد رأينا كثيراً من هذا النوع، دخلوا فى طريق القوم، فلما قابلتهم نيران التعرف والامتحان؛ رجعوا القهقري، فعند الامتحان يعز المرء أو يهان، وعند الحملة يتميز الجبان من الشجاع.

قال القشيري: المحن تظهر جواهر الرجال، وتدُل على قيمتهم وأقدارهم. ثم من كانت محنته من قووات الدنيا، أو نقص نصيبه فيها، أو بمرت قريب أو فقد حبيب، فحقير قدره، وكثير فى الناس مثله. ومن كانت محنته فى الله والله، فعظيم قدره، وقليل مثله، فى العدد قليل، ولكن فى القدر والخطر جليل. هـ. قلت: معنى كلامه: أن

العامّة يمتحنهم الله ويختبرهم بذهاب حظوظهم وأحبابهم، فإن جزعوا فقدّروهم حقير، وإن صبروا فأجرهم كبير، وأما الخاصة فيمتحنهم الله بسبب نسبتهم إلى الله، وإقبالهم عليه، أو الأمر بمعروف أو نهى عن منكر، فيؤذّن في جانب الله، فمنهم من يسجن، ومنهم من يضرب، ومنهم من يجلى من بلده، فهؤلاء قدرهم عند الله كبير. ثم قال: والمؤمن من يكف الأذى، والولى من يتحمل من الناس الأذى، من غير شكوى، ولا إظهار دعوى. هـ.

ولما وقعت الإذاية من الكفار للمسلمين طمعوا فيهم، كما قال تعالى:

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٢﴾ وَلِيَحْمِلُوا أَثْقَالَهُمْ وَأَتَقَالُوا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿١٣﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وقال الذين كفروا ﴾ من صناديد قريش، ﴿ للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ﴾ الذى نسلكه، وهو الدخول فى ديننا، ﴿ ولنحمل خطاياكم ﴾ إن كان ذلك خطيئة فى زعمكم. أمروهم باتباع سبيلهم، وهى طريقتهم التى كانوا عليها، وأمروا أنفسهم بحمل خطاياهم، فعطف الأمر على الأمر، وأرادوا ليجتمع هذان الأمران فى الحصول. والمعنى: تطيق الحمل بالاتباع، أى: إن تتبعوا سبيلنا حملنا خطاياكم. وهذا قول صناديد قريش، كانوا يقولون لمن آمن منهم: لا نبعث نحن ولا أنتم، فإن كان ذلك فإننا نحمل عنكم الإثم.

قال تعالى: ﴿ وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء ﴾ أى: ما هم حاملين شيئا من أوزارهم، ﴿ إنهم لكاذبون ﴾ فيما ادعوا؛ لأنهم قالوا ذلك وقلوبهم على خلافه، كالكاذبين الذين يعدّون الشىء وفى قلوبهم نية الخلف. ﴿ وليحملن أثقالهم ﴾ أى: أثقال أنفسهم بسبب كفرهم، ﴿ وأثقالاً مع أثقالهم ﴾ أى: أثقالاً آخر غير التى ضمنوا للمؤمنين حملها، وهى أثقال الذين كانوا سبباً فى ضلالهم، كقولهم: ﴿ ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلّونهم بغير علم ﴾ (١)، ﴿ وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ﴾ من الأكاذيب والأباطيل التى أضلوا بها.

الإشارة: كل من عاق الناس عن الدخول فى طريق التصفية والتخليص: تصدّق عليه هذه الآية، فيتقلد بحمل نقائصهم ومساوئهم التى بقيت فيهم، فيحاسب عليها وعلى مساوئ نفسه. والله تعالى أعلم.

(١) الآية ٢٥ من سورة اللحل.

ثم سَلَى رَسولَهُ - عليه الصلاة والسلام - ومن أُوذِيَ معه، بما جرى للأنبياء قبله، فقال:

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ

الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٤﴾ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿١٥﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ و ﴾ الله ﴿ لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً ﴾

يدعوهم إلى الله، وهم يؤذونه بالشتم والضرب حتى نُصِر، فاصبر كما صبر، فإن العاقبة للمتقين.

رُوي أنه عاش ألفاً وخمسين سنة، وقيل: إنه ولد في حياة آدم، وآدم يومئذ ابن ألف سنة إلا ستين عاماً. وقيل: إلا أربعين. ذكره الفاسي في الحاشية. والمشهور: أن بينه وبين آدم نحو العشرة آباء. وروى أنه بُعث على رأس أربعين، ولَبِثَ في قومه تسعمائة وخمسين. وعاش بعد الطوفان ستين^(١). وعن وهب: أنه عاش في عمره ألفاً وأربعمائة، وقيل: وستمائة، فقال له ملك الموت: يا أطول الأنبياء عمراً؛ كيف رجدت الدنيا؟ قال: كَدَّارٍ لها بابان، دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. ولم يقل: تسعمائة وخمسين سنة؛ لأنه، لو قيل ذلك، لجاز أن يتوهم إطلاق هذا العدد على أكثره، وهذا التوهم زائل هنا، وكأنه قيل: تسعمائة وخمسين كاملة وافية العدد. مع أن ما ذكره الحق أسلس وأعذب لفظاً، ولأن القصة سبقت لذكر ما ابتلى به نوح ﷺ من أمته، وما كابده من طول المصابرة؛ تسلياً لنبيينا - عليه الصلاة والسلام - فكان ذكر الألف أفخم وأوصل إلى الغرض. وجيء، أولاً؛ بالسنة ثم بالعام؛ لأن تكرار لفظ واحد في كلام واحد حقيق بالاجتناب في البلاغة.

﴿ فأخذهم الطوفان ﴾؛ طوفان الماء، وهو ما طاف وأحاط، بكثرة وغلبة، من سيل، أو ظلام ليل، أو نحوها، ﴿ وهم ظالمون ﴾ أنفسهم بالكفر والشرك، ﴿ فأنجيناه وأصحاب السفينة ﴾، وكانوا ثمانية وسبعين نفساً، نصفهم ذكور، ونصفهم إناث، أولاد نوح: سام، وحام، ويافث، ونسأؤهم، ومن آمن من غيرهم، ﴿ وجعلناها ﴾ أي: السفينة، أو الحادثة، أو القصة، ﴿ آية ﴾؛ عبرة وعظة ﴿ للعالمين ﴾ يتعظون بها.

الإشارة: كل ما سَلَى به الأنبياء يُسَلَى به الأولياء، فكل من أُوذِيَ في الله، أو لحقته شدة من شدائد الزمان، فليعتبر بمن سلف قبله من الأكابر، ويتسلى بهم، ولينظر إلى لطف الله وبره وإحسانه، فإن لطفه لا يتفكك عن قدره. قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رحمته الله: العارف هو الذي يغرق^(٢) إساءته في إحسان الله إليه، ويغرق^(٣) شدائد الزمان في الألطاف الجارية من الله عليه؛ فاذكروا آلاء الله لعلمكم تغلحون.

(٢) في نسخة (يعرف) والمثبت من النسخة الأم.

(١) انظر تفسير ابن كثير (٤٠٧/٣).

ثم ذكر قصة إبراهيم، فقال:

﴿ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوتُنَا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٨﴾ ﴾

قلت: (إبراهيم): عطف على (نوح)، أو متعلق بآذكر، و(وإذ قال): ظرف زمان لأرسلنا، أو: بدل اشتمال من (إبراهيم)؛ إن نصب بآذكر؛ لأن الأحيان تشتمل على ما فيها.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وإبراهيم ﴾ أى: وأرسلنا إبراهيم ﴿ إذ قال لقومه ﴾ أى: أرسلناه حين كمل عقله وتم نظره، وبلغ من السن والعلم مبلغاً صالح فيه لأن يعظ قومه، ويأمرهم بالعبادة والتقوى. وقرأ النخعي وأبو حنيفة: بالرفع. أى: ومن المرسلين إبراهيم، قال فى وعظه: ﴿ اعبدوا الله واتقوه، ذلكم خير لكم ﴾ مما أنتم عليه من الكفر، ﴿ إن كنتم تعلمون ﴾؛ إن كان فيكم علم بما هو خير لكم مما هو شر لكم.

﴿ إنما تعبدون من دون الله أوتاناً ﴾؛ أصناماً ﴿ وتخلقون ﴾: تخلقون وتكذبون، أو تصنعون أصناماً بأيديكم تسمونها آلهة. وقرأ أبو حنيفة والسلمي: «وتخلقون» بالكسر والشدة. من خلق؛ للمبالغة. ﴿ إفكاً ﴾: وقرئ «أفكاً» بفتح الهمزة (١)، وهو مصدر، نحو كذب ولعب. واختلافهم الإفك: تسميتهم الأوتان آلهة وشركاء لله.

﴿ إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقاً ﴾: لا يستطيعون أن يرزقوكم شيئاً من الرزق، ﴿ فابتغوا عند الله الرزق ﴾ كله؛ فإنه هو الرزاق وحده، لا يرزق غيره. ﴿ واعبدوه واشكروا له ﴾ أى: متوسلين إلى مطالبكم بعبادته، مقيدين لما خصكم به من النعم بشكره، ﴿ إليه ترجعون ﴾، فاستعدوا للقاءه بعبادته والشكر له على أنعمه، ﴿ وإن تكذبوا ﴾ أى: تكذبونى ﴿ فقد كذب أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ﴾ رسلهم، ﴿ وما على الرسول إلا البلاغ المبين ﴾ الذى يزول معه الشك. والمعنى: وإن تكذبونى فلا تضروننى بتكذيبكم؛ فإن الرسل قبلى قد كذبتهم أممهم، وما ضرهم، وإنما ضرروا أنفسهم، حيث حل بهم العذاب. وأما الرسول فقد أدى ما

(١) فى الأصول [بفتح الفاء]. وانظر: البحر المحيط (١٤١/٧). فقد قال أبو حيان: «قرأ ابن الزبير وفنيل بن زرقان. (أفكاً) بفتح الهمزة وكسر الفاء، وهو مصدر مثل الكذب».

عليه حين بلغ البلاغ المبين، الذي لم يبق معه شك، حيث اقترن بآيات الله ومعجزاته. أو: وإن كنت مكذباً فيما بينكم، فلي في سائر الأنبياء أسوة، حيث كذبوا، وعلى الرسول أن يبلغ، وما عليه أن يصدق ولا يكذب.

وهذه الآية من قوله: ﴿وَإِنْ تَكْذِبُوا﴾ إلى قوله: ﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ﴾: يحتمل أن تكون من جملة قول إبراهيم عليه السلام لقومه، والمراد بالأمم قبله: قوم شيث وإدريس ونوح وغيرهم، وأن تكون من كلام الله في شأن رسول الله ﷺ، وشأن قريش، معترضة بين أول قصة إبراهيم وآخرها. فإن قلت: الجمل الاعتراضية لا بد لها من اتصال بما وقعت؛ معترضة فيه، فلا نقول: مكة، وزيد قائم، خير بلاد الله؟ قلت: قد وقع الاتصال، وبيانه: أن إيراد قصة إبراهيم عليه السلام إنما هو تسلية لرسول الله ﷺ بأن أباه إبراهيم كان مبتلى بنحو ما ابتلى به؛ من شرك قومه، وعبادتهم الأوثان، فاعترض بقوله: ﴿وَإِنْ تَكْذِبُوا﴾ يا معشر قريش محمداً، فقد كذب إبراهيم قومه، وكل أمة كذبت نبيها؛ لأن قوله: ﴿فَقَدْ كَذَبَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ لا بد من تناوله لأمة إبراهيم، وهو كما ترى اعتراض متصل، ثم سائر الآيات بعدها من ترايعها؛ لكونها ناطقة بالتوحيد ودلائله، وهدم الشرك، وتوهين قواعده، وصفة قدرة الله وسلطانه، ووضوح صحته وبرهانه. قاله النسفي.

قال ابن جزى: ﴿وَإِنْ تَكْذِبُوا﴾ يحتمل أن يكون وعيداً للكفار وتهديداً لهم، أو يراد به تسلية النبي عن تكذيب قومه، بالتأسي بغيره من الأنبياء الذين كذبهم قومهم . هـ .

الإشارة: قوله تعالى: ﴿فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ﴾: قال سهل رحمه الله: معناه: اطلبوا الرزق في التوكل، لا في الكسب؛ فإن طلبه بالكسب سبيل العوام. وقال ابن عطاء الله: اطلبوا الرزق في الطاعة والإقبال على العبادة. وقال القشيري: وقدم ابتغاء الرزق؛ لتوقف القيام بالعبادة عليه، ثم أمر بالشكر على الكفاية . هـ .

ثم أمرهم بالاعتبار، فقال:

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝١٩﴾
 قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝٢٠ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ۝٢١ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝٢٢ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ ۚ أُولَٰئِكَ يُسَوُّوْنَ مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝٢٣﴾

قلت : يقال : بدأ الله الخلق ، وأبداه : بمعنى واحد ، وقد جاءت اللغتان في هذه السورة . وقوله : (يُعيدُه) : عطف على الجملة ، لا على (يبدئ) ؛ لأن رؤية البداهة بالمشاهدة بخلاف الإعادة ، فإنها تُعَلَّمُ بالنظر والاستدلال ، وهم لا يقرونها ؛ لعدم النظر . وقد قيل : إنه يريد إعادة النبات وإبداءه ، وعلى هذا تكون (ثم يعيده) : عطفاً على (يبدئ) .

يقول الحق جل جلاله : ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا ﴾ أى : كفار قريش ﴿ كيف يُبدئُ الله الخلق ﴾ أى : يظهره من العدم ، أى : قد رأوا ذلك وعلموه ، ﴿ ثم يعيده ﴾ بالبعث ؛ للجزاء بالعذاب والثواب .

قال القشيري : الذى دَآخَلَهُمْ فيه الشك هو بعث الخلق ، فاحتج عليهم بما أراههم من فصول السنة بعد نقصها ، وإعادتها على الوجه الذى كان فى العام الماضى . وكما أن ذلك سائغ فى قدرته ، كذلك بعث الخلق .هـ . ونحوه لابن عطية وغيره . كما هو مشهود فى الثمار ، من كونها تبدأ ، فتجنى ، ثم تطفى ، ثم تعيدها مرة أخرى . وكذلك يبدئ خلق الإنسان ، ثم يهلكه بعد أن خلق منه ولداً ، وخلق من الولد ولداً آخر ، وكذا سائر الحيوان . وهذا يرشح صحة عطف « يعيده » على « يبدئ » . ﴿ إِنْ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾ أى : الإعادة بعد الإفناء يسيرة على قدرة الله تعالى .

﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ أى : قل يا محمد ، وإن كان من كلام إبراهيم فتقديره : وأوحينا إليه أن قل : سيروا فى الأرض ، ﴿ فانظروا كيف بدأ الخلق ﴾ على كثرتهم ، واختلاف أحوالهم وألسنتهم وألوانهم وطبائعهم ، وتفاوت هياتهم ، لتعرفوا عجائب قدرة الله بالمشاهدة ، ويقوى إيمانكم بالبعث ، وهو قوله : ﴿ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ﴾ أى : البعث ، وهذا دليل على أنهما نشأتان : نشأة الاختراع ونشأة الإعادة ، غير أن الآخرة إنشاء بعد إنشاء ، والأولى ليست كذلك . والقياس أن يقال : كيف بدأ الله الخلق ثم ينشئ النشأة الآخرة ، وإنما عدل عنه ؛ لأن الكلام معهم وقع فى الإعادة ، فلما قرره فى الإبداء ، يأنه من الله ، احتج بأن الإعادة إنشاء مثل الإبداء ، فإننا لم نعجزه الإبداء وجب ألا نعجزه الإعادة ، فكأنه قال : ثم ذلك الذى أنشأ النشأة الأولى هو الذى ينشئ النشأة الآخرة ، فلتنبه على هذا أبرز اسمه وأوقعه مبتدأ . قاله النسفى .

﴿ إِنْ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ ؛ فلا يعجزه شيء . ﴿ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ ﴾ بعذله ، ﴿ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ ﴾ بفضله ، أو : يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ بالخذلان ، ويرحم بالهداية للإيمان ، أو : يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ بالحرص ، ويرحم من يشاء بالقناعة ، أو : يُعَذِّبُ بالتدبير والاختيار ، ويرحم بالرضا والتسليم لمجارى الأقدار ، أو : يُعَذِّبُ بالإعراض عنه ، ويرحم

بالإقبال عليه، أو: بالاستتار والتجلى، أو: بالقبض والبسط، أو: بالمجاهدة والمشاهدة، إلى غير ذلك. ﴿وإليه تُقَلَّبُونَ﴾ ؛ تُردون للحساب والعقاب.

﴿وما أنتم بمعجزين﴾ أى: بفائتين ريثم من حكمه وقضائه، ﴿في الأرض﴾ الفسيحة، ﴿ولا في السماء﴾ التى هى أفصح منها وأبسط، لو كنتم فيها. ﴿ومالكم من دون الله من ولي﴾ يتولى أموركم، ﴿ولا نصير﴾ ؛ ولا ناصر يمنعكم من عذابه. ﴿والذين كفروا بآيات الله﴾ ؛ بدلائله على وحدانيته، أو كتبه، أو معجزاته، ﴿ولقائه﴾ ؛ وكفروا بلقائه، ﴿أولئك يئسوا من رحمتي﴾ ؛ جنتى، ﴿وأولئك لهم عذاب أليم﴾ مرجع. وبالله التوفيق.

الإشارة: أو لم ير أهل فكرة الاستبصار كيف يظهر الحق تجلياته من عالم الغيب إلى عالم الشهادة، ثم يبطلها، فيردها لأصلها من اللطافة، ثم ينشئها النشأة الثانية، تكون معانيها أظهر من حسها، وقدرتها أظهر من حكمتها، فليس عند أهل التوحيد الخاص شيء يفنى، وإنما يبطن ما ظهر، ويظهر ما بطن، ولا زائد على أسرار الذات وأنوار الصفات. وهذا أمر لا يدركه إلا أفراد الرجال بصحبة أكابر الرجال، وهو لب العلم، وخلاصة طريقة ذكر الله، والتفرغ عن كل ما يشغل عن الله، بعد قتل النفوس وخط الرؤوس وبذل الغلوس. وبالله التوفيق.

ثم ذكر جواب قوم إبراهيم، فقال:

﴿فَمَا كَانَتْ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَأَقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٢٤﴾ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿٢٥﴾﴾

قلت: «مودة بينكم»: من نصبها: قلبه وجهان؛ أحدهما: على التعليل، أى: لتواددا بينكم، والمفعول الثانى محذوف، أى: اتخذتم أوثاناً آلهة. والثانى: على المفعول الثانى لاتخذتم، كقوله: ﴿اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ﴾ (١). و(ما): كافة، أى: اتخذتم الأوثان سبب المودة، على حذف مضاف، أو: اتخذتموها مودة بينكم. و(بينكم): نصب على

(١) من الآية ٤٣ من سورة الفرقان.

الظرفية؛ نعت لمودة، أى: حاصلة بينكم. ومن رفع: فله وجهان؛ إما خبر إن، و(ما) موصولة، أو: عن مبتدأ محذوف، أى: هى مودة بينكم، و(بينكم): مضاف إليه ما قبله.

يقول الحق جل جلاله: ﴿فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ﴾؛ قوم إبراهيم حين دعاهم إلى الله ﴿إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ﴾، قاله بعضهم لبعض، أو: قاله واحد منهم، وكان الباقيون راضين، فكانوا جميعاً فى حكم القاتلين. فاتفقوا على تحريقه، ﴿فَأَنجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ﴾ حين قذفوه فيها؛ بأن جعلها برداً وسلاماً. وتقدم فى الأنبياء تمام القصة.

﴿إِنْ فِي ذَلِكَ﴾؛ فيما فعلوه به وفعلناه ﴿لآيَاتٍ﴾ دالة على عظم قدرته ﴿لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾؛ لأنهم المنتفعون بالفحص عنها والتأمل فيها. روى أنه لم ينتفع بها فى تلك الأيام أحد لذهاب حرها؛ لأن كل نار سمعت الخطاب فامتثلت.

﴿وَقَالَ﴾ إبراهيم لقومه: ﴿إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا﴾؛ أصناماً آلهة ﴿مُودَّةً بَيْنَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ أى: لتوادوا بينكم فى الحياة الدنيا، وتواصلوا لاجتماعكم على عبادتها، واتفاقكم عليها، كما تتفق الناس على مذهب أو طريق، فيكون ذلك سبب تحابهم. أو: إنما اتخذتم الأوثان سبب المودة، أو اتخذتموها مودودة ومحبة بينكم، أو: إن التى اتخذتموها أوثاناً تعبدونها هى مودة بينكم فى الدنيا، ﴿ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ﴾ أى: تتبرأ الأصنام من عابديها؛ كقوله: ﴿يَكُونُونَ عَلَيْهِمْ صِدْقًا﴾ (١)، أو: ينكر بعضكم بعضاً، ويقع بينكم التباغض؛ كقوله: ﴿الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ﴾ (٢). ﴿وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾، فتلعن الأتباع الرؤساء؛ ﴿وَمَا وَاكُمُ النَّارُ﴾ أى: ماوى العابد والمعبود والتابع والمتبوع. ﴿وَمَالِكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ﴾ يحصلونكم منها.

الإشارة: الإنكار على أهل الخصوصية سنة الله فى خلقه، فلا يأنف منها إلا جاهل، والاجتماع على التودد على غير ذكر الله ومحبه وما يقرب إليه، كله يزدى إلى التباغض والتلاعن يوم القيامة؛ ﴿الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ﴾، وهم المتحابون فى الله، المجتمعون على ذكر الله والعلم به. والله تعالى أعلم.

﴿فَعَا مَن لَّهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ (٢٦) وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَءَاتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

(٢) الآية ٦٧ من سورة الزخرف.

(١) من الآية ٨٢ من سورة مريم.

يقول الحق جل جلاله: ﴿فَأَمِّنْ﴾ لإبراهيم، أي: انتقاد ﴿لَهُ لُوطٌ﴾، وكان ابن أخيه، وأول من آمن به حين رأى النار لم تحرقه. ﴿وَقَالَ﴾ إبراهيم: ﴿إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي﴾؛ إلى حيث أمرني ربي بالهجرة، وهو الشام، فخرج من «كوثر»، وهي من سواد الكوفة، إلى حرّان، ثم منها إلى فلسطين^(١)، وهي من برية الشام، ونزل لوط بسدوم، ومن ثم قالوا: لكل نبي هجرة، ولإبراهيم هجرتان. وكان معه، في هجرته، لوط وسارة زوجته.

وقيل: القائل: ﴿إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي﴾ هو لوط، فأول من هاجر من الأنبياء إبراهيم ولوط. وذكر البيهقي: أن أول من هاجر منا في الإسلام بأهله: عثمان. ورفع الحديث إلى رسول الله ﷺ، وأنه قال: إن عثمان لأول من هاجر بأهله بعد لوط. هـ. يعنى: الهجرة إلى الحبشة. وكانت - فيما ذكر الواقدي - سنة خمس من البعثة، وأما الهجرة إلى المدينة، ففي البخاري عن البراء: أول من قدم المدينة من الصحابة؛ مهاجراً، مصعب بن عمير، وابن أم مكتوم، ثم جاء عمار، وبلال، وسعد، ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرين، ثم جاء النبي ﷺ^(٢).

﴿إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ﴾ الذي يمنعني من أعدائي، ﴿الْحَكِيمُ﴾ الذي لا يأمرني إلا بما هو خير لي.

﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ﴾ ولداً، ﴿وَيَعْقُوبَ﴾ ولدَ ولدٍ، ولم يذكر إسماعيل؛ لشهرته، أو: لأن إسحاق ولد بعد اليأس من عجوز عاقر، فعظمت المنّة به. ﴿وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ﴾ أي: في ذرية إبراهيم، فإنه شجرة الأنبياء، ﴿وَالْكِتَابَ﴾ يريد به الجنس؛ ليتناول التوراة والإنجيل والزيور والفرقان. ﴿وَأَتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا﴾ أي: الثناء الحسن، والصلاة عليه آخر الدهر، ومحبة أهل الملل له، أو: هو بقاء ضيافته عند قبره، وليس ذلك لغيره، أو: المال الحلال، واللفظ عام. وفيه دليل على أن الله تعالى قد يعجل لأوليائه بعض الأجر في الدنيا، ولا يخل بطور منصبهم. ﴿وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ لحضرتنا، والسكنى في جوارنا. أسكننا الله معهم في فسيح الجنان. آمين.

الإشارة: الهجرة سنة الخواص، وهي على قسمين: هجرة حسية، وهجرة معنوية، فالحسية هي هجرة العبد من وطن تكثر فيه الغفلة والعوائق عن الله، أو الإذابة والإنكار، إلى وطن يجد فيه اليقظة وقلة العوائق. والهجرة المعنوية: هي هجرة القلب من وطن المعصية إلى وطن التوبة، ومن وطن الغفلة إلى وطن اليقظة، ومن وطن الحرص إلى وطن الزهد والقناعة، ومن وطن الحظوظ والشهوات إلى وطن العفة والحرية، ومن وطن الشواغل إلى وطن التفرغ، ومن وطن رؤية الحس إلى رؤية المعاني، وهذه نهاية الهجرة.

(١) انظر تفسير البغوي (٢٣٨/٦).

(٢) أخرجه البخاري في (مناقب الأنصار، باب مقدم النبي ﷺ وأصحابه المدينة، ح ٣٩٢٥) من حديث البراء بن عازب - رضى الله عنه.

قال القشيري: لا تصح الهجرة إلى الله إلا بالتبري بالقلب عن غير الله، والهجرة بالنفس يسيرة بالنسبة إلى الهجرة بالقلب، وهي هجرة الخواص، وهي الهجرة عن أوطان التفرقة إلى ساحة الجمع، والجمع بين التعرّيج في أوطان التفرقة والكون في مشاهدة الجمع متناف. هـ. وقال في قوله تعالى: «رأه في الآخرة لمن الصالحين» أي: للدنو والقرية والتخصيص بالزلفة. هـ.

ثم ذكر قصة لوط، فقال:

﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٢٨﴾ أَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَتَيْنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ ﴿٢٩﴾ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ ﴿٣٠﴾ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنْ أَهْلُهَا كَانُوا ظَالِمِينَ ﴿٣١﴾ قَالَ إِنِّي فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا أَمْرًا تُكْتُمُ مِنَ الْغَيْبِ ﴿٣٢﴾ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنْجِيُكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا أَمْرًا تَكْتُمُ مِنَ الْغَيْبِ ﴿٣٣﴾ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿٣٤﴾ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٣٥﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿و﴾ اذكر ﴿لوطاً إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة﴾ أي: الفعلة البالغة في القبح، وهي اللواط، ﴿ما سبقكم بها من أحد من العالمين﴾: جملة مستأنفة مقررة لفحش تلك الفعلة، كأن قائلها قال: لم كانت فاحشة؟ فقال: لأن أحدا ممن قبلهم لم يقدم عليها، قالوا: لم ينز ذكر على ذكر قبل قوم لوط. ﴿أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل﴾ أي: تتعرضون للسابلة بالقتل وأخذ المال، كما هو شأن قطاع الطريق، وقيل: اعتراضهم السابلة لقصد الفاحشة، ﴿وتأتون في ناديكم﴾ أي: في مجالسكم الغاصة بأهلها، ولا يقال

للمجلس: ناد، إلا مادام فيه أهله، ﴿المنكر﴾؛ فعلهم الفاحشة بالرجال، أو: المضارطة، أو: السباب والفحش في المزاح، أو: الحذف بالحصى، أو: مضغ العلك، أو الفرقة.

وعن أم هانئ - رضى الله عنها - أنها سألت النبي ﷺ عن قوله: «وتأتون في ناديك المنكر»؟ فقال: «كانوا يحذفون من يمر بهم الطريق، ويسخرون منهم» (١). وقال معاوية: قال النبي ﷺ: «إن قوم لوط كانوا يجلسون في مجالسهم، وعند كل رجل قصعة من الحصى، فإذا مر بهم عابر قذفوه، فأبهم أصابه؛ كان أولى به» (٢).

﴿فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين﴾ فيما تعدنا من نزول العذاب، أو في دعوى النبوة، المفهومة من التوبيخ، ﴿قال رب انصرني﴾ بإنزال العذاب ﴿على القوم المفسدين﴾ بابتداع الفاحشة وحمل الناس عليها، وسلباً لمن بعدهم. وصفهم بذلك؛ مبالغة في استنزال العذاب، وإشعاراً بأنهم أحقاء بأن يعجل لهم العذاب.

﴿ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى﴾، جاءت الملائكة بالبشارة لإبراهيم؛ بالولد، والناقلة إسحاق، ويعقوب، أى: مروا عليه، حين كانوا قاصدين قوم لوط، ﴿قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية﴾؛ سدوم، والإشارة بهذه القرية تشعر بأنها قريبة من موضع إبراهيم عليه السلام، قالوا: إنها كانت على مسيرة يوم وليلة من موضع إبراهيم، قاله السفي. ﴿إن أهلها كانوا ظالمين﴾، تعليل للإهلاك، أى: إن الظلم قد استمر منهم في الأيام السالفة، وهم عليه مصرون، وهو كفرهم وأنواع معاصيهم. ﴿قال إبراهيم﴾: ﴿إن فيها لوطاً﴾ أى: أتهلكونهم وفيهم من هو برىء من الظلم، أو: وفيهم نبي بين أظهرهم؟ ﴿قالوا﴾: أى: الملائكة: ﴿نحن أعلم﴾ منك ﴿بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين﴾؛ الباقيين في العذاب.

ثم أخبر عن مسير الملائكة إلى لوط بعد مفارقتهم إبراهيم، فقال: ﴿ولما أن جاءت رسلنا لوطاً سيء بهم﴾ أى: ساءه مجيئهم رغمه، مخافة أن يقصدهم قومه بسوء. وأن، صلة؛ لتأكيد الفعلين، وترتيب أحدهما على الآخر، كأنهما وجداً في جزء واحد من الزمان، كأنه قيل: لما أحس بمجيئهم فاجأته المساءة من غير ترتيب. ﴿وضاق بهم ذرعاً﴾ أى: ضاق بشأنهم وتدبير أمرهم ذرعاً وطاقته، وقد جعلوا ضيق الذرع والذراع عبارة عن

(١) أخرجه أحمد في المسند (٢٤١/٦)، والترمذي وحسنه في (التفسير، سورة العنكبوت، ٣١٩/٥، ح ٣١٩٠)، وصححه الحاكم (٤٠٩/٢)، ووافقه الذهبي. وأخرجه الطبري (١٤٥/٢٠)، والبيهقي في التفسير (٢٣٩/٦).

(٢) أنظر تفسير البيهقي (٢٤٠/٦).

فقد الطاقة، كما قالوا: رحب الذراع، إذا كان مطيقاً للأمور، والأصل فيه: أن الرجل إذا طالت ذراعه نال ما لا يناله القصير، فاستعير للطاقة والقوة وعدمها.

﴿وقالوا﴾، لما رأوا فيه أثر الضجر والخوف: ﴿لا تخف ولا تحزن﴾ على تمكنهم منا، ﴿إنا منجوك وأهلك﴾ أى: رندجى أهلك، فالكاف فى محل الجر، وأهلك: نصب بفعل محذوف، ﴿إلا امرأتك كانت من الغابرين﴾. فى الكلام حذف يدل عليه ما فى هود(١)، أى: لا تخف ولا تحزن من أجلنا، إنهم لن يصلوا إليك ونحن عندك، بل يهلكون جميعاً، وأما أنت؛ فإننا منجوك.. إلخ؛ لأن خوفه إنما كان عليهم لا على نفسه. أو يقدر: إنا منجوك وأهلك بعد هلاكهم. ثم قالوا: ﴿إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزاً﴾؛ عذاباً ﴿من السماء بما كانوا يفسقون﴾؛ بسبب فسقهم.

﴿ولقد تركنا منها﴾؛ من القرية ﴿آية بينة﴾، هى حكايتها الشائعة، أو آثار منازلهم الخربة، وقيل: الماء الأسود على وجه الأرض، حيث بقيت أنهارهم مسرودة، وقيل: الحجارة المسطورة، فإنها بقيت بعدهم آية ﴿لقوم يعقلون﴾؛ يستعملون عقولهم فى الاعتبار والاستبصار. والله تعالى أعلم.

الإشارة: قوله تعالى: ﴿وتأتون فى نادىكم المنكر﴾ قال القشيري: من جملة المنكر: تخلية الفساق مع فسقهم، وترك القبض على أيديهم، ومن ذلك: ترك الاحتشام للشيخ والأكابر..هـ. وقال فى قوله تعالى: ﴿إن فيها لوطاً﴾، لما أخبروه بمقصدهم من إهلاك قوم لوط، تكلم فى شأن لوط، إلى أن قالوا: ﴿لننجينه.. إلخ، فدل ذلك على أن الله تعالى لو أراد إهلاك لوط، ولو كان بريئاً، لم يكن ظلماً، لو كان ذلك قبيحاً لما كان إبراهيم - مع وفر علمه - يشكك عليه، حتى كان يجادل عنه، بل لله أن يعذب من يعذب ويعافى، من يعافى بلا حرج..هـ.

قال شيخ شيوخنا الفاسى فى حاشيته: وما ذكره واضح من حيث العقيدة، وإن كانت الآية، وقول إبراهيم يحتمل أن يكون من نوع قوله تعالى: ﴿وما كان الله ليعذبهم وأنت فىهم﴾(٢). والمعنى الأول معلوم من قوله تعالى: ﴿قل فمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ﴾(٣) الآية..هـ. قلت: ظاهر قوله تعالى: ﴿يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوط﴾(٤)؛ أن مجادلته كانت عن قومه فقط؛ لغلبة الشفقة عليه، كما هو شأنه، ولذلك

(١) فى قوله تعالى: ﴿قالوا يا لوط إنا نرى لك لن يصلوا إليك.. الآية ٨١.

(٢) من الآية ٣٣ من سورة الأنفال. (٣) الآية ١٧ من سورة المائدة. (٤) من الآية ٧٤ من سورة هود.

قال تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ﴾ ... حتى قال له تعالى: ﴿يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا﴾ (١) لَمَّا تَحَتَّمْ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ، فَتَأَمَّلْهُ.

ثم ذكر قصة شعيب، فقال

﴿وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنْقُومِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٣٦﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثْمِينَ ﴿٣٧﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿و﴾ أرسلنا ﴿إلى مدين أخاهم شعيباً، فقال يا قوم اعبدوا الله﴾ وحده، ﴿وارجو اليوم الآخر﴾ أى: خافوه، واعملوا ما ترجون به الثواب فيه، ﴿ولا تعثوا في الأرض مفسدين﴾؛ قاصدين الفساد، ﴿فكذبوه فأخذتهم الرجفة﴾؛ الزلزلة الشديدة، أو: الصيحة من جبريل عليه السلام؛ لأن القلوب رجفت بها، ﴿فأصبحوا في دارهم﴾؛ بلادهم وأرضهم، ﴿جاثمين﴾؛ باركين على الركب؛ ميتين.

الإشارة: العبادة مع الغفلة عن العواقب الغيبية المستقبلية، لا جدوى لها، كأنها عادة، وخوف العواقب، من غير استعداد لها، خذلان، والاجتهاد فى العمل، مع ارتقاب العواقب الغيبية، فلاح، من شأن أهل البصائر، كما قال تعالى فى حق من مدحهم من أكابر الرسل: ﴿أُولَئِى الْأَيْدِى وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ﴾ (٢).

ثم ذكر قوم هود وصالح وموسى - عليهم السلام - فقال:

﴿وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَدْ بَيَّنَّا لَكُم مِّن مَّسْكِنِهِمْ وَزَيَّنَّا لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴿٣٨﴾ وَقُرُونٌ وَفِرْعَوْنُ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُّوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ ﴿٣٩﴾ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ

(١) الآيتان: ٧٥ - ٧٦ من سورة هود.

(٢) الآيتان: ٤٥ - ٤٦ من سورة احصا.

وَمِنْهُمْ مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٤٠﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وعادا وثموداً﴾ أى: اذكر عاداً وثموداً، أو أهلكنا عاداً، وثموداً، يدل عليه «فأخذتهم الرجفة»؛ لأنه فى معنى الإهلاك، ﴿وقد تبين لكم﴾ ما وصفنا من إهلاكهم ﴿من مساكنهم﴾ الدارسة. أو تبين لكم بعض مساكنهم الخربة إذا مررت بها خالية. ﴿وزين لهم الشيطان أعمالهم﴾ من الكفر والمعاصى، ﴿فصدَّهم عن السبيل﴾ عن الطريق الذى أمروا بسلوكه، وهو الإيمان بالله ورسوله. ﴿وكانوا مستبصرين﴾؛ متمكنين من النظر والاستبصار وتمييز الحق من الباطل، ولكنهم لم يفعلوا. أو عارفين الحق من الباطل؛ بظهور دلائله، لكنهم عاندوا، حسداً. يقال: استبصر: إذا عرف الشيء على حقيقته. أو: متيقنين أن العذاب لاحق بهم؛ بإخبار الرسول، لكنهم لجؤا. أو: مستبصرين فى ضلالتهم معجبين بها.

وقال الفراء: عقلاء ذرو بصائر، يعنى: علماء فى أمور الدنيا، كقوله: ﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا...﴾ (١) الآية. وقال مجاهد: حسبوا أنهم على الحق، وهم على الباطل. هـ.

﴿وقارون وفرعون وهامان﴾، أى: أهلكناهم، ﴿ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا فى الأرض وما كانوا سابقين﴾؛ فائتين، بل أدركهم أمر الله فلم يفوتوه. يقال: سبق طالبيه: فاتته، ﴿فكلاً أخذنا﴾؛ عاقبناه ﴿بذنبه﴾، فيه رد على من يجوز العقوبة بغير ذنب. قاله النسفى، وهو جائز عقلاً فى حقه تعالى، لكنه لم يقع لإظهار عدله. ﴿فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً﴾ أى: ريحاً عاصفة فيها حصباء أو: ملكاً رماهم بها.

قال ابن جزى: فيحتمل عندى أنه أراد به المعنيين؛ لأن قوم لوط هلكوا بالحجارة، وعادا هلكوا بالريح. وإن حملناه على المعنى الواحد؛ نقض ذكر الآخر، وقد أجاز كثير من الناس استعمال اللفظ الواحد؛ فى معنيين، ويقوى ذلك أن المقصود عموم أصناف الكفار. هـ.

﴿ومنهم من أخذته الصيحة﴾؛ كمدن وثمود، ﴿ومنهم من خسفنا به الأرض﴾ كقارون، ﴿ومنهم من أغرقنا﴾؛ كقوم نوح، وفرعون وقومه، ﴿وما كان الله ليظلمهم﴾ فيعاقبهم بغير ذنب؛ إذ ليس ذلك من عادته. عز وجل. وإن جاز فى حقه، ﴿ولكن كانوا أنفسهم يظلمون﴾؛ بالتعرض للعذاب بالكفر والطغيان، وبالله التوفيق.

الإشارة : الاستبصار في أمور الدنيا، والتحديد في تدبير شؤونها، حمق وبطالة (١)، وقد رسم به الحق تعالى الكفرة بقوله: ﴿وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ﴾، والاستبصار في أمور الله تعالى وما يقرب إليه وما يبعد عنه، والفحص عن ذلك، والتفكر في عواقب الأمور؛ من شأن العقلاء الأكياس، قال ﷺ «ألا وإن من علامات العقل: التجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، والتزود لسكنى القبور، والتأهب ليوم النشور»، وقال أيضا ﷺ: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والأحمق من أتبع نفسه هواها، وتمنى على الله الأمان» (٢)، وقيل للجنيد رحمه الله: متى يكون الرجل موصوفاً بالعقل؟ فقال: إذا كان للأمور متميزاً، ولها متصفحاً، وعما يرجبه عليه العقل باحثاً، فيتخير بذلك طلب الذي هو أولى؛ ليعمل به، ويؤثره على ما سواه. ثم قال: فمن كانت هذه صفته ترك العمل بما يغنى وينقضى، وذلك صفة كل ما حرت عليه الدنيا، وكذلك لا يرضى أن يشغل نفسه بقليل زائل، ويسير حائل، يصده التشاغل به، والعمل له، عن أمور الآخرة، التي يدوم نعيمها ونفعها، ويتأبد سرورها، ويتصل بقاءها.. الخ كلامه.

وقد ضرب الله مثلاً لمن ركن إلى غير الله، فقال:

﴿مَثَلُ الَّذِينَ أَخَذُوا مِنَ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنَكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بِيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنَكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٤٢﴾ وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴿٤٣﴾ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٤﴾﴾

(١) الاستبصار في أمور الدنيا فرض لازم للأمة.. ينبغي أن تتعاون الأمة لإقامته في كل أمر من أمور الدنيا، وشأن من شغلونها، وعلى العاقل - ما لم يكن مغلوباً على عقله - أن يكون بصيراً بزمانه، مقبلاً على شأنه.

(٢) أخرجه بنحوه الترمذي وحسنه في (صفة القيامة والرفائق، باب ٢٥ ح ١٤٢٣/٢ ح ٤٢٦٠)، وابن ماجه في (الزهد، باب ذكر الموت والاستعداد له، ١٤٢٣/٢ ح ٤٢٦٠) من حديث شداد بن أوس.

يقول الحق جل جلاله: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ﴾؛ أصناماً يعبدونها، أى: مَثَلٌ من أشرك بالله الأوثان؛ فى الضعف، وسوء الاختيار، ﴿كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا﴾، أى: كمثال العنكبوت فيما تتخذ لنفسها من بيت؛ فإنه لا يدفع الحر والبرد، ولا يقى ما تقى البيوت، فكذلك الأوثان، لا تنفعهم فى الدنيا والآخرة، بل هى أوهى وأضعف، فإن لبیت العنكبوت حقيقةً وانتفاعاً عاماً، وأما الأوثان فتضر ولا تنفع، ﴿وَإِنْ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ﴾ أى: أضعفها ﴿لَبِيتُ الْعَنْكَبُوتِ﴾؛ لا بَيْتٌ أوهن من بيته؛ إذ أضعف شىء يسقطها. عن عليٍّ رضي الله عنه: «طهروا بيوتكم من نسج العنكبوت، فإن تركه يورث الفقر».

والعنكبوت يقع على الواحد والجمع، والمذكر والمؤنث، ويجمع على عناكيب وعنكاب وعنكبة وأعكب. ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ لعلموا أن هذا مثلهم، وأن ما تمسكوا به من الدين أرق من بيت العنكبوت. وقال الزجاج: تقدير الآية: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء، لو كانوا يعلمون، كمثال العنكبوت. وقيل: معنى الآية: مَثَلُ المشرك يعبد الوثن، بالقياس إلى المؤمن الذى يعبد الله، مثل عنكبوت تتخذ بيتاً بالإضافة إلى رجل بنى بيتاً بأجرٍ وجص، أو جص وصخور، فكما أن أوهن البيوت، إذا استقرأتها بيتاً بيتاً، بيت العنكبوت، كذلك أضعف الأديان، إذا تتبععتها ديناً ديناً، عبادة الأوثان.

وقال الضحاك: ضرب مثلاً لضعف آلهتهم ورونها، فلو علموا أن عبادة الأوثان، فى عدم الغنى، كما ذكرنا فى المثل، لما عبدوها، ولكنهم لا يعلمون، بل الله يعلم ضعف ما تعبدون من دونه وعجزه، ولذلك قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَدْعُونَ﴾ (١) من دونه من شىء، أى: يعلم حاله، وصفته، وحقيقته، وعدم صلاحيته لما تؤملونه منه، فما: موصولة، مفعول يعلم، وهى تامة، أى: يتعلق علمه بجميع ما يعبدونه من دونه، أى شىء كان. أو ناقصة، والثانى محذوف، أى: يعلمه وهياً وباطلاً. وقيل: استفهامية معلقة، وأما كونها نافية فضعيف، ومن، الثانية؛ للبيان، ومن قرأ بالخطاب؛ فعلى حذف القول، أى: ويقال للكفرة: إن الله يعلم ما تعبدونه من دونه من جميع الأشياء، أو: أى شىء كان.

﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾ الغالب الذى لا شريك له، ﴿الْحَكِيمُ﴾ فى ترك المعالجة بالعقوبة، وفيه تجهيل لهم، حيث عبدوا جماداً لا علم له ولا قدرة، وتركوا عبادة القادر القاهر على كل شىء، الحكيم الذى لا يفعل إلا لحكمة وتدبير. ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ﴾ الغريبة، أى: هذا المثل ونظائره ﴿نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ﴾؛ نبيئها لهم؛ تقريباً لما بعد عن أفهامهم. كان سفهاء قريش وجهلهم يقولون: إن رب محمد يضرب المثل بالذباب والعنكبوت، ويضحكون من

(١) قرأ أبو عمرو وعاصم ويعقوب: «يدعون» بياء الغيب. وقرأ الباقون بالخطاب. انظر: الإتحاف ٢/ ٣٥١.

ذلك، فلذلك قال تعالى: ﴿وما يعقلها إلا العالمون﴾، أى: بالله وصفاته وأسمائه، وبمواقع كلامه وحكمه، أى: لا يعقل صحتها وحسنها، ولا يفهم حكمتها، إلا هم؛ لأن الأمثال والتشبيهات إنما هي طرق إلى المعاني المستورة، حتى يبرزها ويصورها للأفهام، كما صور هذا التشبيه الذى بين حال المشرك وحال المؤمن. وعن النبى ﷺ أنه تلا هذه الآية، وقال: «العالم: من عقل عن الله، فعمل بطاعته، واجتنب سخطه»^(١)، ودلت هذه الآية على فضل العلم وأهله.

﴿خلق الله السموات والأرض بالحق﴾ أى: محقاً، لم يخلقها عبثاً، كما لم يضرب الأمثال عبثاً، بل خلقها لحكمة، وهى أن تكون مساكن عباده، وعبرة للمعتبرين منهم، ودلائل على عظم قدرته، بدليل قوله: ﴿إن في ذلك لآية للمؤمنين﴾؛ لأنهم هم المنتفعون بها. وقيل: بالحق: العدل، وقيل: بكلامه وقدرته، وذلك هو الحق الذى خلق به الأشياء. وخص السموات والأرض؛ لأنها المشهودات. والله تعالى أعلم.

الإشارة: من اعتمد على غير الله، أو مال بالمحبة إلى شيء سواه، كان كمن اعتمد على خيط العنكبوت، فعن قريب يذهب ويفوت، يامن تعلق بمن يموت؛ قد تمسكت بأضعف من خيط العنكبوت.

تنبيه: الأشياء الحسية جعل الله فيها القوى والضعيف، والعزيز والذليل، والفقير والغنى؛ لحكمة، وأما أسرار المعاني القائمة بها؛ فكلها قوة عزيزة غنية، فالأشياء، بهذا الاعتبار - أعني: النظر لحسها ومعناها - كلها قرية فى ضعفها، عزيزة فى ذلها، غنية فى فقرها. ولذلك تجد الحق تعالى يدفع بأضعف شيء أقوى شيء، وينصر بأذل شيء على أقوى شيء. روى أنه لما نزل قوله تعالى: ﴿إن أرهن البيوت لبيت العنكبوت﴾؛ شكى العنكبوت إلى الله تعالى، وقال: رب خلقتنى ضعيفاً، ووصفتنى بالإهانة والضعف، فأوحى الله تعالى إليه: انكسر قلبك من قولنا، ونحن عند المنكسرة قلوبهم من أجلنا، وقد صددنا بدسجك الضعيف صناديد قريش، وأغنيا محمداً عن كل ركن كئيف، فقال: يارب حسبى أن خلقت فى ذلى عزتى، وفى إهانتى قرتى. هـ. ذكره فى الباب.

ثم أمره بالاشتغال بالتلاوة والصلاة؛ تسليّة وغيبة عن آذاه، فقال:

﴿أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ

وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾

(١) قال المنارى فى الفتح السماوى (٨٩٦/٢): «رواه داود بن المحبر فى كتاب العقل، ومن طريقه الحارث بن أبى أسامة فى

مسنده، والعلبى، والواحدى، والبغوى - فى التفسير (٢٤٣/٦) - من حديث جابر. وأورده ابن الجوزى فى الموضوعات، وكتاب

العقل، لدارد، كله موضوع، وانظر أيضاً: تنزيه الشريعة، لابن عراق (٢١٤/١).

يقول الحق جل جلاله : ﴿ اَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ ﴾ ؛ تَتَعَمَّأَ بِشُهُودِ أَسْرَارِ مَعَانِيهِ ، وَبَشُهُودِ الْمُتَكَلِّمِ بِهِ ، فَتَغِيبُ عَنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ ، وَاسْتِكْشَافاً لِحَقَائِقِهِ ، فَإِنَّ الْقَارِئَ الْمُتَأَمِّلَ قَدْ يَنْكَشِفُ لَهُ بِالتَّكْرَارِ مَا لَمْ يَنْكَشِفْ لَهُ أَوَّلَ مَا قَرَعَ مِثْلَهُ . وَقَدْ كَانَ مِنَ السَّلَفِ مَنْ يَبْقَى فِي السُّورَةِ يَكْررها أَيَّاماً ، وَفِي الْآيَةِ يَرُدُّهَا لَيْلَةً وَأَكْثَرَ ، كُلَّمَا رَدَّهَا ظَهَرَ لَهُ مَعَانٍ أُخْرَى .

﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ﴾ أى: دم على إقامتها، بإتقانها؛ فعلاً وحضوراً وخشوعاً، ﴿ إِنْ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ ﴾؛ الفعلة القبيحة؛ كالزنى، والشرب، ونحوهما، ﴿ وَالْمُنْكَرِ ﴾، وهو ما يَنْكَرُهُ الشرع والعقل. ولا شك أن الصلاة، إذا صاحبها الخشوع والهيبة في الباطن، والإتقان في الظاهر، نهت صاحبها عن المنكر، لا محالة، وإلا فلا.

رَوَى أَن فَتًى مِّنَ الْأَنْصَارِ كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ الصَّلَواتِ، وَلَا يَدْعُ شَيْئاً مِّنَ الْفَوَاحِشِ إِلَّا رُكْبَةً، فَوَصِّفَ
حَالَهُ لَهُ ﷺ فَقَالَ: «إِنْ صَلَاتُهُ تَنْهَاهُ»، فَلَمْ يَلْبِثْ أَنْ تَابَ. هـ (١).

وأما من كان يصليها فلم تنهه؛ فهو دليل عدم قبولها، ففى الحديث: «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بُعْداً» (٢) رواه الطبرانى. وقال الحسن: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر قُليت بصلاة، وهى وبال عليه. وقال ابن عوف: إن الصلاة تنهى؛ إذا كنت فيها فأنت فى معروف وطاعة، وقد حجزتك عن الفحشاء والمنكر. هـ. فخص النهى بكونه مادام فيها، وعليه حمل المَحَلَّى.

قال المحشى: يعنى: أن من شأنها ذلك، وإن لم يحصل ذلك فلا تخرج عن كونها صلاة، كما أن من شأن الإيمان التوكل، وإن قدر أن أحداً من المؤمنين لا يتوكل؛ فلا يخرج ذلك عن الإيمان. وقيل: الصلاة الحقيقية: ما تكون لصاحبها ناهيةً عن ذلك، وإن لم ينته بالصلاة ناهيةً على معنى: ورود الزواجر على قلبه، ولكنه أصر ولم يطع. (ويقال: بل الصلاة الحقيقية ما تنهى صاحبها عن الفحشاء والمكر، فإن كان^(٣))، وإلا فصورة الصلاة، لا حقيقتها. انظر القشيري.

(١) قال الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف (ص ١٢٨): «لم أجده»، وأخرج الإمام أحمد في المسند (٤٤٧/٢)، والبزار (كشف الأستار ٣٤٦/١) عن أبي هريرة: (جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إن فلانا يصلي بالليل، فإذا أصبح سرق، فقال: «إن صلاته مستهزأة».

(١) أخرجه الطبري في التفسير (٢٠/١٥٥) عن ابن عباس وابن مسعود موقوفاً، وعزاه في الدر المنثور (٥/٢٧٩) للطبراني، وابن أبي حاتم، عن ابن عباس مرفوعاً. وانظر: الكافي الشاف (ص ١٢٧).

(٢) المثبت بين المعكوفتين من لطائف الإشارات للقشيري (٩٩/٣) - وهو ضروري.

وقال ابن عطية: إذا وَقَّعَتْ على ما ينبغي؛ من الخشوع، والإخبات لذكر عظمة الله، والوقوف بين يديه، انتهى عن الفحشاء والمنكر، وأما مَنْ كانت صلاته لا ذكر فيها ولا خشوع، فتلك تترك صاحبها بمنزلته حيث كان .هـ.

قائدة: نكر في الباب أن أول من صلى الصبح آدم ﷺ، لأنه لم يكن رأى ظلمة قط، فلما نزل، وجَّه الليل خر مغشياً، فلما أصبح ورأى النور صلى ركعتين، شكراً. وأول من صلى الظهر إبراهيم، لما فدى ولده، وقد كان نزل به أربعة أهوال، هم الذبح، وهم الولد، وهم والدته، وهم مرضاة الرب، فصلى أربع ركعات؛ شكراً لله تعالى. وأول من صلى العصر سليمان ﷺ، لما رد الله عليه ملكه. وأول من صلى المغرب عيسى ﷺ، كفارة عما اعتقد فيه من أنه ثالث ثلاثة. وأول من صلى العشاء يونس ﷺ، ولعله هذا الوقت الذي نبذ فيه بالعراء. وأول من توضأ آدم؛ كفارة لأكله .هـ. مختصراً بزيادة بيان. وجمعها الحق تعالى لهذه الأمة المحمدية؛ لتحوز فضائل تلك للشرائع؛ لأنه ﷺ جامع لما افترق في غيره.

ثم قال تعالى: ﴿ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ﴾، أي: ولذكر الله، على الدوام، أكبر، في النهي عن الفحشاء والمنكر، من الصلاة؛ لأنها في بعض الأوقات. فالجزء الذي في الصلاة ينهي عن الفحشاء الظاهرة، والباقي ينهي عن الفحشاء الباطنة، وهو أعظم، ولأن الانتهاء لا يكون إلا من ذكر الله، مراقب له، وثواب ذلك الذكر أن يذكره الله تعالى؛ لقوله: ﴿ فَادْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ ﴾ (١). وَمَنْ ذَكَرَهُ حَفِظَهُ وَرَعَاهُ. أو: لذكر الله أكبر؛ أجراً، من الصلاة، ومن سائر الطاعات، كما في الحديث: «ألا أتبكم بخير أعمالكم، وأزكاها عند مليكم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إيقاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: وما ذلك يا رسول الله؟ قال: ذِكْرُ اللَّهِ» (٢). وسئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: «أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله» (٣).

قيل: المراد بذكر الله هو الصلاة نفسها، أي: وللصلوات أكبر من سائر الطاعات، وإنما عبّر عنها بذكر الله؛ ليشعر بالتعظيم، كأنه قال: والصلاة أكبر؛ لأنها ذكر الله. وعن ابن عباس: ولذكر الله لكم إياكم، برحمته، أكبر من ذكركم إياه بطاعته. وقال ابن عطاء: ذكر الله لكم أكبر من ذكركم له؛ لأن ذكره بلا علة، وذكركم مشوب بالعلل والأمانى، ولأن ذكره لا يفنى، وذكركم يفنى. أو: لذكر الله أكبر من أن تفهمه أفهامكم وعقولكم. أو: ذكر الله أكبر

(١) الآية ١٥٢ من سورة البقرة.

(٢) أخرجه الترمذي في (الدعوات، باب ٦، ٥/٤٢٨، ح ٣٣٧٧)، وابن ماجه في (الأدب، باب فضل الذكر، ٢/١٢٤٥، ح ٣٧٩٠)، والبيهقي في الشعب (٥١٩)، والحاكم وصححه في المستدرک (١/٤٩٦)، وصححه ورافقه الذهبي، من حديث أبي الدرداء.

(٣) رواه ابن حبان في صحيحه (٨١٥)، والبراز (كشف الأستار ح ٣٠٥٩)، من حديث معاذ بن جبل، وقال الهيثمي في المجمع: (٧٤/١٠): وإسناده حسن.

من أن تبقى معه معصية. ﴿والله يعلم ما تصنعون﴾ من الخير والطاعة، فيثيبكم أحسن الثواب. والله تعالى أعلم.

الإشارة: الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر المتعلقين بالجوارح الظاهرة، والذكر ينهى عن الفحشاء والمنكر المتعلقين بالعوالم الباطنة، وهى المساوى التى تحجب العبد عن حضرة الغيوب، فإذا أكثر العبد من ذكر الله، على نعت الحضور والتفرغ من الشواغل، تنور قلبه، وتظهر سره ولبه، فاتصف بأوصاف الكمال، وزالت عنه جميع العلل، ولذلك جعلته الصوفية معتمد أعمالهم، والتزموه مع مرور أوقاتهم وأنفاسهم، ولم يقتنعوا منه بقليل ولا كثير، بل قاموا فيه بالجد والتشمير، فيذكرون أولاً بلسانهم وقلوبهم، ثم بقلوبهم فقط، ثم بأرواحهم وأسرارهم، فيغيبون حينئذ فى شهود المذكور عن وجودهم وعن ذكرهم، وفى هذا المقام ينقطع ذكر اللسان، ويصير العبد محوياً فى وجود العيان، فتكون عبادتهم كلها فكرة وعبرة، وشهوداً ونظرة، وهو مقام العيان فى منزل الإحسان، فيكون ذكر اللسان عندهم بطلاة^(١)، وفى ذلك يقول الشاعر:

مَا إِنْ ذَكَرْتُكَ إِلَّا هَمَّ يَلْعَنُنِي سِرِّي وَقَلْبِي وَرُوحِي، عَدَدَ ذِكْرَاكَ
حَتَّى كَأَنَّ رَقِيباً مِنْكَ يَهْتَفُ بِي: إِيَّاكَ، وَيَحْكُ، وَالتَّذْكَارَ، إِيَّاكَ
أَمَا تَرَى الْحَقَّ قَدْ لَاحَتْ شَوَاهِدُهُ؟ وَرَاصِلَ الْكُلِّ، مِنْ مَعْنَاهُ، مَعْنَاكَ؟

قال القشيري: ويقال: ذكر الله أكبر من أن يبقى معه ذكر مخلوق أو معلوم للعبد، فضلاً أن يبقى معه للفحشاء والمنكر سلطان هـ. وقال فى القوت على هذه الآية: الذكر عند الذاكرين: المشاهدة، فمشاهدة المذكور فى الصلاة أكبر من الصلاة. هذا أحد الوجهين فى الآية. ثم قال: وروى فى معنى الآية: عن رسول الله ﷺ أنه قال: إنما فرضت الصلاة، وأمر بالحج والطواف، وأشعرت المناسك، لإقامة ذكر الله - عز وجل - قال تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾^(٢)، أى: لتذكرنى فيها. ثم قال: فإذا لم يكن فى قلبك للمذكور، الذى هو المقصود والمبتغى، عظمة ولا هيبة، ولا إجلال مقام، ولا حلالة فهم، فما قيمة ذكرك فإنما صلاتك كعمل من أعمال دنياك. وقد جعل الرسول ﷺ الصلاة قسماً من أقسام الدنيا، إذا كان المصلى على مقام من الهوى، فقال: «حبيب إلى من

(١) لا يكون ذكر اللسان بطلاة. واللبى لله وقال: «لا يزال لسانك رطباً بذكر الله.. والله عز وجل يقول: «أنا مع عبدي المؤمن ما

تذكرنى وتحركت بى شفتاه، فكيف يكون هذا بطلاة!! مع تحقق السر بالذكر؟.

(٢) من الآية ١٤ من سورة طه.

دنياكم..» (١) ذكر منها الصلاة، فهي دنيا لمن كان همه الدنيا، وهي آخرة لأبناء الآخرة، وهي صلة ومواصلة لأهل الله - عز وجل -، وإنما سميت الصلاة؛ لأنها صلة بين الله وعبيده، ولا تكون المواصلة إلا لتقى، ولا يكون التقى إلا خاشعاً، فعند هذا لا يعظم عليه طول القيام، ولا يكبر عليه الانتهاء عن المنكر، كما قال الله: «إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر». هـ.

ثم ذكر ما ينتج عن الصلاة الكاملة والذكر الدائم، وهو الخلق الجميل، فوصى به، حيث قال:

﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا ءَمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾ (٤٦)

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾؛ إلا بالصلة التي هي أحسن، أى: اللطف وأرفق، وهي مقابلة الخشونة باللين، والغضب بالكظم، والمشغبة بالنصح، بأن تدعوه إلى الله تعالى برفق ولين، وتبين له الحجج والآيات، من غير مغالبة ولا قهر. وأصل المجادلة: قتل الخصم عن مذهبه بطريق الحجج، وأصله: شدة القتل، ومنه قيل للصقر: أجدل؛ لشدة قتل بدنه وقوة خلقه. والآية؛ قيل: منسوخة بآية السيف (٢)، وقيل: نزلت في أهل الذمة.

﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ﴾، فأفرطوا في الاعتداء والعناد، ولم يقبلوا النصيح، ولم ينفع فيهم الرفق، فاستعملوا معهم الغلظة. وقيل: إلا الذين آذوا رسول الله ﷺ، أو: إلا الذين أثبتوا الولد والشريك، وقالوا: يد الله مغلولة. أو معناه: ولا تجادلوا الذين دخلوا في الذمة، للمؤدين للجزية، إلا بالتي هي أحسن، إلا الذين ظلموا: فنبذوا الذمة، ومنعوا الجزية، فمجادلتهم بالسيف. والآية تدل على جواز مناظرة الكفرة في الدين، وعلى جواز تعلم علم الكلام،

(٣) أخرج أحمد في المسند (١٢٨/٣، ٢٨٥) والنسائي في سننه (كتاب عشرة النساء ١٦١/٧) والحاكم في المستدرک (الكتاب ١٦٠/٢) وصححه على شرط مسلم، وأقره الذهبي، وكذلك أخرج أبو يعلى في مسنده (١٩٩/٦ - ٢٠٠ ح ٣٤٨٢) كلهم من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «حب إلى من الدنيا: الطيب والنساء»، وجعلت قرّة عيني في الصلاة، قال الحافظ ابن حجر: وليس في شيء من طرقه: لفظ «ثلاث». انظر الفتح السماوى ٢٧٨/١ وعليه فالرسول لم يجعل الصلاة من أقسام الدنيا بل هي قرّة عياله ﷺ وهذه درجة رفيعة فوق الشيكين اللذين حببا إليه من الدنيا، وهما الطيب والنساء، فهذا الشيطان ليس قرّة عين له ﷺ، لأنهما من الدنيا

(١) قلت: كل ما هو من مكارم الأخلاق، لا يجرى عليه السخ، فتصمك بهذا الأصل، فحتى لو قاتلنا أهل الكتاب في جهاد شرعى صحيح، بشروطه. فتحن مأمورون بالعمل بهذه الآية حين نجادلهم، إلا من ظلم.. فتعامله بما يستحق حتى يزول ظلمه، فإن جادلناهم فبالتى هي أحسن أيضاً.

الذى به تتحقق المجادلة. قاله النسفى. ﴿وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد﴾؛ هذا من حسن المجادلة. قال عليه السلام: «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا: آمنا بالله وكاتبه ورسله، فإن كان باطلاً؛ لم تصدقوهم، وإن كان حقاً؛ لم تكذبوهم» (١). ﴿ونحن له مسلمون﴾؛ مطيعون له خاصة، وفيه تعريض باتخاذهم أخبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله.

الإشارة: المناظرة بين العلماء، والمذاكرة بين الفقهاء، ينبغى أن تكون برفق ولين عن قلب سليم، بقصد إظهار الحق وتبيين الصواب، أو تنبيه عن الغفلة، أو ترقية فى المنزل، من غير ملاححة، أو مخاصمة، ولا قصد مغالية؛ لأن العلم النافع، وذكر الله الحقيقى، يهذب الطبع، ويحسن الأخلاق.

قال فى الحاشية: ثم تذكر حسن رده عليه السلام للقاتلين له: السلام عليكم، ورفقه، وقوله لعائشة: «متى عهدتلى فاحشاً؟ يعبين لك مناسبة الوصية بحسن المجادلة فى الآية مع ما قبلها، وأن ذلك حال المقيمين لأصلاة، والذاكرين الله حقيقة، وأنهم على خلق جميل وحلم وسمت، لا يستفزهم شيء من العوارض؛ لِمَا رَسَخَ فى قلوبهم من نور القرب الذى محى الطبع وفحشه. والله تعالى أعلم. هـ.

ثم ذكر برهان حقية القرآن الذى أنزل إلينا، فقال:

﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ ﴿٤٧﴾ وَمَا كُنْتَ تَسْأَلُ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذْ أَلَّا زَتَابَ الْمُبْطِلُونَ ﴿٤٨﴾ بَلْ هُوَ آيَاتٌ يَتَنَبَّئُ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ ﴿٤٩﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وكذلك﴾ أى: ومثل ذلك الإنزال البديع ﴿أنزلنا إليك الكتاب﴾ مصدقاً لسائر الكتب السماوية وشاهداً عليها، ﴿فالذين آتيناهم الكتاب﴾؛ التوراة والإنجيل، ﴿يؤمنون به﴾، وهم عبد الله بن سلام ومن آمن معه، وأصحاب النجاشى، أر: من تقدم عهد الرسول عليه السلام من أهل الكتاب، ﴿ومن هؤلاء﴾؛ من أهل مكة، ﴿من يؤمن به﴾، أر: فالذين آتيناهم الكتاب قبلك يؤمنون به قبل ظهوره، ومن هؤلاء

(٢) أخرجه بلخوره الإمام أحمد فى المسند (١٣٦/٤)، وأبو داود فى (العلم، باب رواية حديث أهل الكتاب ٥٩/٤ - ٦٠ ح ٣٦٤٤)، وابن حبان فى صحيحه (موارد ح ١١٠ ص ٥٨)، والطبرانى فى الكبير (٣٤٩/٢٢)، والبيهقى فى الكبرى (١٠/٢)، عن أبى نضلة الأنصارى. وأصل الحديث فى صحيح البخارى، فى (كتاب الاعتصام، باب قول النبى: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء ح ٢٣٦١). من حديث أبى هريرة رضي الله عنه.

الذين أدركوا زمانك من يؤمن به . وإذا قلنا: إنَّ السورة كلها مكية، يكون إخباراً بغيب تحقق وقوعه، ﴿ وما يجحد بآياتنا ﴾، مع ظهورها وزوال الشبهة عنها، ﴿ إلا الكافرون ﴾؛ إلا المتوغلون فى الكفر، المصممون عليه، ككعب بن الأشرف وأضرابه، أو كفار قريش، إذا قلنا: الآية مكية.

﴿ وما كنت تتلوا من قبله ﴾؛ من قبل القرآن ﴿ من كتاب ولا تحطه بيمينك ﴾، بل كنت أمياً، لم تقرأ ولم تكتب، فظهر هذا الكتاب، الجامع لأنواع العلوم الشريفة والأخبار السالفة، على يد أُمى؛ لم يُعرف بالقراءة والتعلم، خرق عادة، قاطعة لبغيته. وذكر اليمين؛ لأن الكتابة، غالباً، تكون به، أى: ما كنت قارئاً كتاباً من الكتب، ولا كاتباً ﴿ إذا لارتاب المبتلون ﴾ أى: لو كنت ممن يخط ويقرأ لقالوا: تعلمه، والنقطة من كتب الأقدمين، وكتبه بيده. أو: يقول أهل الكتاب: الذى تجده فى كتابنا أُمى لا يكتب ولا يقرأ، وليس به . وسماهم مبطلين، لإنكارهم للنبوة، أو: لارتبابهم فيها، مع تواتر حججها ودلائلها.

هذا، وكونه ﷺ أمياً كمالاً فى حقه ﷺ، مع كونه أمياً أحاط بعلوم الأولين والآخرين، وأخبر بقصص القرون الخالية والأمم الماضية، من غير مدرسة ولا مطالعة، وهو، مع ذلك، يُخبر بما مضى، وما يأتى إلى قيام الساعة، وسرد علم الأولين والآخرين مما لا يعلم القصة الواحدة منها إلا الفاظ من أخبارهم، الذى يقطع عمره فى مدارسته وتعلمه، وهذا كله فى جاهلية جهلاء، بعد فيها العهد بالأنبياء، وبدل الناس، وغيروا فى كتب الله تعالى؛ بالزيادة والنقصان، ففضحهم ﷺ وقرر الشرائع الماضية، فهذا كله كاف فى صحة نبوته، فكانت أميته ﷺ وصفاً كمال فى حقه، ومعجزة دالة على نبوته؛ لأنه ﷺ، مع كونه أمياً، ظهر عليه من العلوم الدنية، والأسرار الربانية، ما يعجز عنه العقول، ولا تحيط به النقول، مع إحكامه لسياسة الخلق، ومعالجتهم؛ مع تنوعهم، وتبدير أمر الحروب، وإمامته فى كل علم وحكمة.

وأيضاً: المقصود من القراءة والكتابة: ما ينتج عنهما من العلم؛ لأنهما آلة، فإذا حصلت الثمرة استغنى عنهما. والمشهور أنه ﷺ لم يكتب قط. وقال الباجى وغيره: إنه كتب، لظاهر حديث الحديبية. وقال مجاهد والشعبي: ماملت للنبي ﷺ حتى كتب وقرأ. وهذا كله ضعيف.

قال تعالى: ﴿ بل هو ﴾ أى: القرآن ﴿ آيات بينات ﴾ فى صدور الذين أوتوا العلم ﴿ أى: فى صدور العلماء وحفاظه، وهما من خصائص القرآن؛ كون آياته بينات الإعجاز، وكونه محفوظاً فى الصدور، بخلاف سائر الكتب، فإنها لم تكن معجزات، ولم تكن تُقرأ إلا بالمصاحف. قال ابن عباس: ﴿ بل هو ﴾ أى: محمد، والعلم بأنه أُمى، ﴿ آيات بينات ﴾؛ فى صدور أهل العلم من أهل الكتاب، يجدونه فى كتبهم. هـ^(١). و(بل): للإضراب عن

(١) ذكر الطبري القولين (٥/٢١ - ٦) ورجع القول الثانى لأن قوله تعالى: ﴿ بل هو آيات بينات ﴾ بين خبرين من إخبار الله عن رسول الله سيدنا محمد ﷺ. فهو بأن يكون خبراً عنه أولى من أن يكون خبراً عن الكتاب.

محذوف، ينساق إليه الكلام، أي: ليس الأمر مما يمكن الارتياح فيه، بل هو آيات واضحات. (في صدور): متعلق ببيانات، أو: خبر ثان لهو. ﴿وما يجحد بآياتنا﴾ الراضحة ﴿إلا الظالمون﴾؛ المتوغلون في الظلم. قال ابن عطية: الظالمون والمبطلون هم كل مكذب للنبى ﷺ، ولكن عظم الإشارة بهما إلى قريش لأنهم الأهم. قاله مجاهد. هـ.

الإشارة: كم من ولى يكون أمياً، وتجد عنده من العلوم والحكم والتوحيد ما لا يوجد عند نحارير العلماء. ما اتخذ الله ولياً جاهلاً إلا علمه. ولقد سمعت من شيخنا البوزيدى رحمه الله علوماً وأسراراً، ما رأيتها في كتاب، وكان يتكلم في تفسير آيات من كتاب الله على طريق أهل الإشارة، قل أن تجدها عند غيره، وسمعتة يقول: والله ما جلست بين يدي عالم قط، ولا قرأت شيئاً من العلم الظاهر. قال القشيري: قلوب الخواص من العلماء بالله خزائن الغيب، فيها أودع براهين حقه، وبيانات سره، ودلائل توحيده، وشواهد ربوبيته، فقانون الحقائق في قلوبهم، وكل شيء يطلب من موطنه ومحلّه، فالدر يطلب من الصدف؛ لأنه مسكنه، كذلك المعرفة، ووصف الحق يطلب من قلوب خواصه (١)؛ لأن ذلك قانون معرفته، ومنها ترفع نسخة توحيده. هـ.

ثم رد اقتراحهم للآيات، فقال:

﴿وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٥٠﴾ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةٍ وَذِكْرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٥٢﴾﴾

(١) إنما يرجع إلى وصف الله في قلوب خواصه، لأنهم عرفوا الله بالرجوع إلى وحيه، (الكتاب والسنة) فلا طريق لمعرفة الله، إلا ما أوحاه الله، ابتداءً، وانتهاءً.

ثم أعلم رحمك الله: أن معرفة القراءة والكتابة ليست شرطاً في الولاية، وحفظ كلام الله تعالى، ومعرفة أسرار التوحيد والإيمان، والإسلام.. وهاك مثلاً واحداً: وهو سيدنا حماد بن مسلم الدباس، أستاذ الشيخ القدوة، عارف زمانه، الإمام عبد القادر الجيلاني، وهو حماد بن مسلم بن دتوه، الشيخ القدم، علم السالكين، أبو عبد الله الدباس، الرحبي - نسبة إلى رحبة مالك بن طوق، نشأ ببغداد، وكان من أولياء الله، أولى الكرامات، انتفع بصحبته خلق، وكان يتكلم على الأحوال، وكتبوا من كلامه نحواً من مئة جزء، وكان أمياً، وكان يتكلم على آفات الأعمال، والإخلاص، والورع، قد جاهد نفسه بأنواع المجاهدات، وزوال أكثر المهن والصنائع، في طلب الجلال، وكان مكاشفاً. فله قال: إذا أحب الله عبداً أكثر همه فيما فرط، وإذا أبغض عبداً أكثر همه فيما قسمه له. وقال: العلم محبة، فإذا طلبته لغير الله، صار حجة.. مات سنة ٥٢٥ هـ. وكان الشيخ عبد القادر من تلامذته: «انظر: شمس الدين الذهبي: سير أعلام النبلاء: (١٩/٥٩٤ - ٥٩٦) تحقيق وتطبيق: شعيب الأرنؤوط، ط ١١، مؤسسة الرسالة، بيروت، ١٤١٧ هـ، ١٩٩٦ م. وراجع أيضاً في هذه القضية: الفتوحات الإلهية للشيخ المفسر/ ٢٠١ - ٢٠٤.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وقالوا﴾ أى: كفار قريش: ﴿لولا أنزل عليه آية (١) من ربه﴾ تدل على صدقه، مثل ناقة صالح، وعصا موسى، ومائدة عيسى، ونحو ذلك. وقرأ نافع وابن عامر وحفص: بالجمع؛ آيات، كثيرة، ﴿قل إنما الآيات عند الله﴾، ينزل منها ما شاء متى شاء، ولست أملك منها شيئاً، ﴿وانما أنا نذير مبين﴾؛ إنما كلفت بالإنذار وإبانتته بما أعطيت من الآيات، وليس من شأنى أن أقول: أنزل على آية كذا دون آية كذا، مع علمى أن المراد من الآيات ثبوت الدلالة على نبوتى، والآيات كلها فى حكم آية واحدة فى ذلك. ﴿أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم﴾، أى: أرلّم يكفهم إنزال آية مغنية عن سائر الآيات، إن كانوا طالبين للحق، غير متعنتين، وهو هذا القرآن الذى تدوم تلاوته عليهم فى كل زمان ومكان، فلا يزال معهم آية ثابتة، لا تزول ولا تنقطع، كما انقطع غيره من الآيات، وفى ذلك يقول البوصيرى:

دامت لدينا؛ ففاقت كل معجزة من النبیین؛ إذ جاءت ولم تدم

﴿إن فى ذلك﴾ أى: فى هذه الآية الموجودة فى كل زمان إلى آخر الدهر، ﴿لرحمة﴾؛ للعمة عظيمة، ﴿وذكرى﴾؛ وتذكرة ﴿لقوم يؤمنون﴾ دون المتعنتين. قال يحيى بن جعدة: إن ناساً من المسلمين أتوا النبى ﷺ بكتب قد كتبوها، فيها بعض ما يقول اليهود، فألقاها، وقال: كفى بها حماقة، أو ضلالة قوم، أن يرغبوا عما جاء به نبيهم، فنزل: ﴿أولم يكفهم...﴾ إلخ (٢).

﴿قل كفى بالله بيني وبينكم شهيداً﴾ أى: شاهداً بصدق ما أدعيه من الرسالة وإنزال القرآن على، وتكذيبكم، ﴿يعلم ما فى السموات والأرض﴾، فهو مطلع على أمرى وأمركم، وعالم بحقى وباطلكم، فلا يخفى عليه شىء. ﴿والذين آمنوا بالباطل﴾، وهو ما يُعبد من دون الله، ﴿وكفروا بالله﴾ وبآياته منكم ﴿أولئك هم الخاسرون﴾؛ المغبونون فى صفتهم، حيث اشتروا الكفر المؤدى إلى النيران، بالإيمان المؤدى إلى الخلود فى الجنان. روى أن كعب بن الأشرف وأصحابه من اليهود قالوا: من يشهد لك بأنك رسول الله؟ فنزل: ﴿قل كفى...﴾ إلخ.

الإشارة: اقتراح الآيات والكرامات كله جهل وحمق؛ إذ ليس بيد النبى أو الولى شىء من ذلك، وإنما هو مأمور بالوعظ والدلالة على الله، والدعاء إليه، والكرامة لا تدل على كمال صاحبها، ربما رزق الكرامة من لم تكمل له

(١) قرأ ابن كثير، وأبو بكر، وهمزة، والكسائى «آية» بالتحديد على إرادة الجنس، وقرأ الباقون بالجمع. انظر الإنحاف (٢/٣٥١).
(٢) أخرجه الدارمى فى (المقدمة، باب من لم يركتابة الحديث ١/١٣٤، ج ٤٧٨)، وأبو داود فى المراسيل (باب ما جاء فى العلم)، وابن جرير فى التفسير (٧/٢١) من حديث يحيى بن جعدة، مرسلًا.

الاستقامة،^(١) ليس كل من ثبت تخصيصه كمل تخليصه^(٢). وقد تظهر الكرامات فى البدايات وتخفى فى النهايات، والكرامة العظمى هى الاستقامة وكشف الحجاب بين الله وعبده حتى يشاهده عياناً، ويذهب عنه الأوهام والشكوك، وأما غير هذا فقد يكون استدراجاً لمن يقف معه. والله تعالى أعلم.

ولما لم تظهر آية كما اقترحوا، استعجلوا العذاب، استهزاء، كما قال تعالى:

﴿وَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لِّجَاءِ هَؤُلَاءِ الْعَذَابِ وَلِيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٥٣﴾ يَسْتَغْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ٥٤ يَوْمَ يَغْشَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٥٥﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَيَسْتَغْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ﴾، كقولهم: أمطر علينا حجارة من السماء، ﴿ولولا أجل مسمى﴾ المصروب لعذاب كل قوم، أو: القيامة، أو: يوم بدر، أو: وقت فنائهم بأجلهم. والمعنى: ولولا أجل قد سمّاه الله وعينه فى اللوح المحفوظ، ﴿لجاءهم العذاب﴾ عاجلاً. والحكمة تقتضى تأخيرهم إلى ذلك الأجل المسمى، ﴿وليأتينهم﴾ العذاب فى الأجل المسمى ﴿بغتة﴾: فجأة ﴿وهم لا يشعرون﴾ بإتيانه.

﴿يَسْتَغْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ أى: لتحيط بهم، أو: هى كالمحيطه بهم، لإحاطة أسبابها بهم من الكفر والمعاصى. واللام للعهد، على وضع الظاهر موضع المضمر؛ للدلالة على موجب الإحاطة، وهو الكفر، أو الجنس، فيدخل المخاطبون دخولاً أولياً. وتكرير استعجالهم؛ لاختلاف ما يترتب على كل واحد، فرتب على الأول حكمة تأخيرهم، وعلى الثانى تهديدهم وزجرهم عنه.

ثم قال تعالى: ﴿يَوْمَ يَغْشَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ﴾، هذا وقت إحاطتها بهم، أى: تحيط من جميع جوانبهم، كقوله: ﴿لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ﴾^(٣). ﴿ويقول ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ أى: باشروا جزاء أعمالكم.

الإشارة: ما قيل فى حق من استعجل العذاب من الأنبياء، يقال فى حق من استعجله من الأولياء، بحيث يؤذيه ويقول: ليظهر ما عندهم، فهذا حمق كبير، ولا بد أن يلحقه وبال ذلك، عاجلاً، أو آجلاً، إما ظاهراً

(١) حكمة عطائية. انظر الحكم بشيبيب المتقى الهندي (ص ٢٧، حكمة ١٧٨).

(٢) انظر الحكم (ص ٢٦ حكمة ١١١). (٣) من الآية ١٦ من سورة الزمر.

أرباطنا، وقد لا يشعر، وقد يسرى ذلك إلى عقبه؛ فيصيبه ذلك الوبال، كما أصاب أباه، والعياذ بالله من التعرض لأوليائه.

ثم أمر بالهجرة من الأرض التى تكثر فيها الإذابة فى الدين، فقال:

﴿يَعْبَادِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِنِّي فَاعْبُدُونِ ۝٥٦﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۖ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ۝٥٧﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعَمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ ۝٥٨﴾ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝٥٩﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة﴾، فإذا لم يتيسر لكم إقامة دينكم فى بلد، فاخرجوا منها إلى أرض يتهيا لكم فيها استقامة دينكم، والبقاع تتفاوت فى ذلك تفاوتاً كبيراً، والناس مختلفون، فأهل الشرائع يطلبون البقاع التى يتيسر لهم فيها استقامة ظواهرهم، كالمدن والقرى الكبار، التى يكثر فيها العلم وأهله. وأهل الحقائق من الصوفية يطلبون البقاع التى تسلم فيها قلوبهم من العلائق والشواغل، أينما وجدوها عمروها، إن تهيا لهم الاجتماع على ربهم. وعن سهل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إذا ظهرت المعاصى والبدع فى أرض، فاخرجوا منها إلى أرض المطيعين. وعن رسول الله ﷺ: «من قرّب بدينه من أرض، إلى أرض، وإن كان شبراً، استوجب الجنة، وكان رفيق إبراهيم ومحمد عليهما السلام» (١).

﴿فإياي فاعبدون﴾ أى: فخصونى بالعبادة. وإياي: مفعول لمحذوف، ومفعول «اعبدونى»: الياء المحذوفة، أى: فاعبدوا إياي، فاعبدونى. والفاء: جواب الشرط، محذوف، إذ المعنى: إن أرضي واسعة، فإن لم تخلصوا العبادة لى فى أرض، فاخلصوا لى فى غيرها.

ثم شجّع المهاجرين بقوله: ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾، أى: واجدة مرارته وكربه؛ لأنها إذا تيقنت بالموت؛ سهل عليها مفارقة وطنها. ﴿ثم إلينا تُرجعون﴾ بالموت، فتجازون على ما أسلفتم. ومن علم أن هذا عاقبته؛ ينبغي أن يجتهد فى الاستعداد له، فإن لم يتهيا فى أرض فليهاجر منها.

﴿والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنُبَوِّئَنَّهُمْ﴾؛ لننزلهم ﴿من الجنة غُرَفًا﴾؛ علالي، عالية، وقرأ حمزة والكسائي: ﴿لنشوينهم﴾؛ لنقيمهم، من الثوى، وهو الإقامة، وثوى: غير متعد، فإذا تعدى؛ بزيادة الهمزة، لم

(١) قال الحافظ ابن حجر فى الكافى الشاف: أخرجه الثعلبى من مرسل الحسن. انظر الكافى الشاف (٤٦١/٣).

يجاوز مفعولاً واحداً. والوجه فى تعديته إلى ضمير المؤمنين وإلى الغرف: إما إجراؤه مجرى «لننزلهم»، أو: بحذف الجار، وإيصال الفعل، أو: شبه الظرف المؤقت، بالمبهم، أى: لنقيمهم فى غرف ﴿تجري من تحتها الأنهار﴾ خالدين فيها نعم أجر العاملين ﴿أجرهم هذا﴾ وهم ﴿الذين صبروا﴾ على مفارقة الأوطان وأذى المشركين، وعلى المحن والمصائب، ومشاق الطاعات، وترك المحرمات، ﴿وعلى ربهم يتوكلون﴾، أى: لم يتوكلوا فى جميع ذلك إلا على الله، فكفاهم شأنهم. وبالله التوفيق.

الإشارة: كل من لم يتأت له جمع قلبه فى بلده، فليهاجر منها إلى غيره، وليسمع قول سيده: «يا عبادى الذين آمنوا إن أرضى واسعة»، فإن شق عليه مفارقة الأوطان، فليذكر مفارقتها للدنيا فى أقرب زمان. وكان الصديق رضي الله عنه لما هاجر إلى المدينة، وأصابته الحمى، يتصلى بذكر الموت، وينشد:

كُلُّ امْرِئٍ مُصَبِّحٌ فِي أَهْلِهِ وَالْمَوْتُ أَذْنَى مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ

وقد أكثر الناس فى الرعظ بالموت وهجومه، نظماً ونثراً، فمن ذلك قول الشاعر:

المَوْتُ كَأْسٌ، وَكُلُّ النَّاسِ شَارِبُهُ وَالْقَبْرُ بَابٌ، وَكُلُّ النَّاسِ دَاخِلُهُ

وقال آخر:

اعْلَمْ بِأَنْ سِيَّاهُ الْمَوْتُ قَاطِعَةٌ بِكُلِّ مَدْرَعٍ فِيهَا وَمَتْرَسٍ
رَكُوبُكَ النِّعْشُ يُنْسِيكَ الرُّكُوبَ إِلَى مَا كُنْتَ تَرْكَبُ مِنْ نَعْلِ وَمِنْ فَرَسٍ
تَرْجُو النِّجَاةَ، وَلَمْ تَسْلُكْ طَرِيقَتَهَا إِنَّ السُّفِيلَةَ لَا تَجْرِي عَلَى بَيْسٍ

إلى غير ذلك مما يطول.

ولما أمر بالهجرة، خافوا العيلة، فأنزل الله تعالى:

﴿وَكَايْنٍ مِّنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (٦٠) وَلَيْنَ سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرِ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لِيَقُولَنَّ اللَّهُ فَإِنِّي يُوَفِّكُونَّ (٦١) اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٦٢) وَلَيْنَ سَأَلْتَهُم مِّنْ نَّزْلِ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْبَاهِ الْأَرْضُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لِيَقُولَنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (٦٣)

يقول الحق جل جلاله : ﴿ وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ ﴾ أى : وكم من دابة من دواب الأرض ، عاقلة وغير عاقلة ، ﴿ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ﴾ ؛ لا تطيق أن تحمله ؛ لضعفها عن حمله ، ﴿ اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ﴾ أى : لا يرزق تلك الدواب الضعاف إلا الله ، ولا يرزقكم أنتم أيها الأقرباء إلا الله ، وإن كنتم مطيقين لحمل أرزاقكم وكسبها ؛ لأنه لو لم يخلق فيكم قدرة على كسبها ؛ لكنتم أعجز من الدواب . وعن الحسن : ﴿ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ﴾ : لا تدخره ، إنما تصبح خِمَاصاً^(١) ، فيرزقها الله . وقيل : لا يدخر من الحيوان قوتاً إلا ابن آدم والفأرة والنملة^(٢) . ﴿ وَهُوَ السَّمِيعُ ﴾ لقولكم : نخشى الفقر والعيلة إن هاجرنا ، ﴿ الْعَلِيمُ ﴾ بما فى ضمائرهم من خوف فوات الرزق .

ثم ذكر دلائل قدرته على الرزق وغيره فقال : ﴿ وَلئن سَأَلْتَهُمْ ﴾ أى : المشركين وغيرهم ﴿ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ﴾ على كبرهما وسعتهما ، ﴿ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ﴾ يجريان فى فلكهما ، ﴿ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ ؛ لا يجدون جواباً إلا هذا ، لإقرارهم بوجود الصانع ، ﴿ فَأَنى يُؤْفَكُونَ ﴾ ؛ فكيف يصرفون عن توحيد الله ؟ مع إقرارهم بهذا كله ، إذ لو تعدد الإله لفسد نظام العالم .

﴿ اللَّهُ يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ هاجر أو أقام فى بلده ، ﴿ وَيَقْدِرُ لَهُ ﴾ ؛ ويضيق عليه ، أقام أو هاجر ، فالضمير فى ﴿ لَهُ ﴾ لمن يشاء ؛ لأنه مبهم غير معين ، ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ ؛ يعلم ما يصلح العباد وما يفسدهم ، فمنهم من يصلحه الفقر ، ومنهم من يفسده ، ففى الحديث القدسى : « إن من عبادى من لا يصلح إيمانه إلا الغنى ، ولو أفقرته لأفسده ذلك ، وإن من عبادى من لا يصلح إيمانه إلا الفقر ، ولو أغنيته لأفسده ذلك »^(٣) . ذكره النسفى .

﴿ وَلئن سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾ ؛ معترفين بأنه الموجد للكائنات بأسرها ، أصولها وفروعها ، ثم إنهم يشركون به بعض مخلوقاته الذى هو أضعف الأشياء . ﴿ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾ على إظهار قدرته ، حتى ظهرت لجميع الخلق ، حتى أقرت بها الجاهلية الجاهل . أو : على ما عصمك مما هم عليه ، أو : على تصديقك وإظهار حجتك ، أو : على إنزاله الماء لإحياء الأرض ، ﴿ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ ؛ لا عقول لهم ، فلا يتدبرون فيما يربهم من الآيات ويقيم عليهم من الدلالات . والله تعالى أعلم .

(١) خِمَاصاً ، جِيعاً ، جمع خَمِيص .

(٢) قاله سفيان فيما ذكره البغوى فى تفسيره (٥٣/٦) .

(٣) أخرجه الديلمى (مسند القردوس ح ٨٠٩٨ ، ٨١٠٠) من حديث عمر ، وأنى - رضى الله عنهما .

الإشارة : الرزق مضمون بيد من أمره بين الكاف والنون، لا يزيد بحرص قوى، ولا ينقص بعجز ضعيف، بل قد ينعكس الأمر، كما قال الشاعر:

كَمْ قَوِيٌّ قَوِيٌّ فِي نَقْلِهِ اَتَرَى عَنْهُ أَمْرَ الرُّزْقِ يَنْحَرِفُ (١)
رَكْمٌ ضَعِيفٌ ضَعِيفٌ فِي تَصْرِفِهِ كَأَنَّهُ مِنْ خَلِيجِ الْبَحْرِ يَغْتَرِفُ

وقد يبسطه الله لأهل الغفلة والبعد، ويقدره لأهل الولاية والقرب، كما قال القائل:

اللَّهُ يَرْزُقُ قَوْمًا لَا خَلَقَ لَهُمْ مِثْلَ الْبَهَائِمِ فِي خَلْقِ النَّصَاوِيرِ
لَوْ كَانَ عَنْ قُوَّةٍ أَوْ عَنْ مُغَالَبَةٍ طَارَ الْبُزَاةُ بِأَرْزَاقِ الْعَصَافِيرِ

وقال عليه الصلاة والسلام - في بعض خطبه - : «أيها الناس، إن الرزق مقسوم، لن يعدو أمرؤ ما كتب له، فاتقوا الله، وأجملوا في الطلب. وإن الأمر محدود، لن يجاوز أحد ما قدر له، فبادروا قبل نفوذ الأجل، وإن الأعمال محصاة، لن يهمل منها صغيرة ولا كبيرة، فأكثروا من صالح الأعمال...» الحديث. وقال ﷺ : «لو توكلتم على الله حق توكله؛ لرزقكم كما تزرق الطير؛ تغدو خماصاً وتروح بطاناً» (٢).

ثم حقر الدنيا وعظم الآخرة، فقال:

﴿ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ ٦٤ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ٦٥ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَسْتَمْتَعُوا فُسُوفَ يَعْلَمُونَ ﴾ ٦٦

يقول الحق جل جلاله : ﴿ وما هذه الحياة الدنيا إلا لهوٌ ولعب ﴾ أى : وما هى ؛ لسرعة زوالها عن أهلها وموتهم عنها، إلا كما يلعب الصبيان ساعة، ثم يتفرقون متعبين بلا فائدة. وفيه ازدراء بالدنيا وتحقير لشأنها، وكيف لا يحقرها وهى لا تزن عنده جناح بعوضة؟ واللهو : ما يتلذذ به الإنسان، فيلهيه ساعة، ثم ينقضى. ﴿ وإن الدار الآخرة لهى الحيوان ﴾ أى : الحياة الحقيقية؛ لأنها دائمة. والحيوان : مصدر، وقياسه : حيوان، فقلب الياء

(١) فى الأصول الخفية [ترى أمر الرزق عنه ينحرف].

(٢) أخرجه أحمد فى المسند (١/ ٣٠ - ٥٢) والترمذى فى (الزهد، باب ما جاء فى التوكل على الله، ٤/ ٤٩٥، ح ٢٣٤٤) وقال: حديث حسن صحيح وابن ماجه فى (الزهد، باب التوكل واليقين، ٢/ ١٣٩٤، ح ٤١٦٤) والحاكم وصححه (٤/ ٣١٨) من حديث سيدنا عمر رضي الله عنه.

الثانية وأراً. ولم يقل: لهى الحياة؛ لِمَا فى بقاء فَعَلَّانَ من معنى الحركة والاضطراب. وفى المصباح: الحيوان: مبالغة فى الحياة، كما قيل: للموت الكثير: مَوْتَان. هـ. ﴿لو كانوا يعلمون﴾ حقيقة الدارين؛ لِمَا اختاروا اللهو الفانى على الحيوان الباقي.

﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفَلَكِ﴾، هو مرتب على محذوف، دل عليه ما وصفهم به قَبْلُ، والتقدير: هم على ما هم عليه من الشرك والعناد، وإذا ركبوا فى الفلك ﴿دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾، أى: كائنين فى صورة من يخلص الدين لله من المؤمنين، حيث لا يذكرون إلا الله، ولا يدعون معه إلهاً آخر، ﴿فلما نجاهم إلى البر﴾، وأمنوا من الغرق، ﴿إذا هم يشركون﴾، أى: عادوا إلى حال الشرك، ﴿ليكفروا بما آتيناهم﴾ من النعمة، ﴿وَلِيَسْتَمْتَعُوا﴾ باجتماعهم على عبادة الأصنام وتوادمهم عليها. واللام فيهما: إما لام كي، أى: يعودون إلى شركهم؛ ليكونوا به كافرين بنعمة النجاة، قاصدين التمتع بها والتلذذ، لا غير، على خلاف عادة المؤمنين المخلصين، فإنهم يشكرون نعمة الله إذا أنجاهم، ويجعلون نعمة النجاة ذريعة إلى ترحيده وطاعته، لا إلى التلذذ والتمتع. أو: لام الأمر، على وجه التهديد، كقوله: ﴿مَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ﴾^(١)، ويقويه: قراءة مَنْ سَكَنَ الثانية^(٢)، أى: ليكفروا وليستمتعوا ﴿فسوف يعلمون﴾ تدبيرهم عند تدميرهم.

الإشارة: الدنيا عند أهل الجد والاجتهاد جد، يتوصلون فيها إلى معرفة الحق، ويترقون منها إلى أسرار ومعارف لا يحصرها عقل؛ ولا يحيط بها نقل، لأن فى هذه الدار: عرفه من عرفه، وجهله من جهله. والترقى عند العارفين فيها أكثر؛ لأنه يسير بين جلاله وجماله، وهناك ليس إلا الجمال، والترقى بين الضدين أعظم، فإذا مات بقى يترقى فى أنوار الجمال على قدر ما أدرك هنا. والله أعلم.

فتحصل أن الدنيا فى حق أهل الغفلة لعب ولهو؛ لأنها شغلتهم وغرتهم بزخارفها عن معرفة الله والوصول إليه، ولذلك حذر منها ﷺ، فقد قال فى بعض خطبه: «أيها الناس، لا تكونوا ممن خدعته العاجلة، وغرته الأممية، واستهوته الخدعة، فركن إلى دار سريعة الزوال، وشيكة الانتقال؛ إذ لن يبقى من دنياكم هذه فى جنب ما مضى إلا كإناخة راكب، أو درّ حالب، فعلام تعرجون؟ وما تنتظرون؟ فكأنكم، والله، بما قد أصبحتم فيه من الدنيا، كأن لم يكن، وما تصيرون إليه من الآخرة، لم يزل، فخذوا فى الأهبة لأزوف النقلة، وأعدوا الزاد لقرب الرحلة، واعلموا أن كل امرئ على ما قدم قادم، وعلى ما خلف نادم». وفى حق أهل الجد جدّ وحق؛ لأنها مزرعة للآخرة، ومتجر من أسواق الله، فيها ربحهم وغنيمتهم. وبالله التوفيق.

(١) من الآية ٢٩ من سورة الكهف.

(٢) قرأ قالون وابن كثير وحزمة والكسائي (وليستمتعوا) بسكون اللام، على أنها للأمر، وقرأ الباقون بكسرها، إما للأمر، أو لام كي، والأصل فى كل الكسر. انظر الإتحاف (٣٥٣/٢) والبحر المحيط (١٥٥/٧).

ثم ذكرهم بما أنعم عليهم، ليذكروا، فقال:

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا مَّا وَبَيْنَ خَطْفِ النَّاسِ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴿٦٧﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿٦٨﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا ﴾ أى: أهل مكة ﴿ أَنَّا جَعَلْنَا ﴾ بلادهم ﴿ حَرَمًا ﴾ أى: ممنوعاً مصوناً من الهيب، ﴿ آمناً ﴾؛ يأمن كل من دخله، أو آمناً أهله من القتل والسبى، ﴿ وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ﴾ أى: يخطف بعضهم بعضاً، قتلاً وسبياً، إذ كانت العرب حوله فى تغاور وتناهب، ﴿ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ ﴾؛ أبعد هذه النعمة العظمى يؤمنون بالأصنام ويعبدونها، أو: الشيطان، ﴿ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴾؛ حيث أشركوا به غيره، أو بمحمد ﷺ؛ إذ هو النعمة المهداة، أو: الإسلام. وتقديم المعمرلين؛ للاهتمام، أو للاختصاص.

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ ﴾ أى: لا أحد أظلم ﴿ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ﴾؛ بأن جعل له شريكاً، ﴿ أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ ﴾؛ الرسول ﷺ، أو: الكتاب، ﴿ لَمَّا جَاءَهُ ﴾ أى: لم يتلعثموا فى تكذيبه لما سمعوه، وفى «لما»، المقتضية للاتصال، تسفيه لرأيهم، حيث لم يتوقفوا ولم يتأملوا قط حين جاءهم، بل سارعوا إلى التكذيب أول ما سمعوه. ﴿ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى ﴾؛ مقاماً ﴿ لِّلْكَافِرِينَ ﴾، وهو تقرير لمثواهم فى جهنم، لأن همزة الإنكار، إذا دخلت على النفى، صار إثباتاً، كقوله:

أَلَسْتُ خَيْرَ مَنْ رَكِبَ الْمَطَايَا (١)

أى: أنتم خير من ركب المطايا، والتقدير: ألا يستوجبون الثوى فيها؟ وقد افتروا مثل هذه العظيمة، كذبوا على الله وكذبوا بالحق الذى جاء من عنده، أو: ألم يصح عندهم أن فى جهنم مثوى للكافرين؟ حين اجتروا مثل هذه الجرأة، بل لهم فيها مثوى وإقامة. وهذه الآية فى مقابلة قوله: ﴿لَيُبَوِّتَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا﴾ (٢). لا سيما فى قراءة الثاء. والله تعالى أعلم.

(٢) من الآية ٥٨ من سورة العنكبوت.

(١) هذا شطر بيت.. وبقية: وَأَنْذَى الْعَالَمِينَ بِطُورٍ رَاحٍ؟

الإشارة: الحرم الآمن، فى هذه الدار، هو للتبئل والانقطاع عن الدنيا وأبنائها، والتجريد من أسبابها، فمن دخله أمن ظاهراً وباطناً، ومن هجرها، وترك الناس حوله يتخطفون ويتهاجون عليها، وهو يتفرج عليهم، فالدنيا جيفة والناس كلابها، فإن خالطتهم تاهشوك، وإن تركت لهم جيقتهم سلمت منهم، فمن كذب بهذا فقد كذب بالحق وأمن بالباطل، فلا أحد أظلم منه . وبالله التوفيق .

ثم ذكر مآل أهل الجهد والاجتهاد ممن تبئل وانقطع إلى الله فقال:

﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ والذين جاهدوا فينا ﴾، أطلق المجاهدة ولم يقيد بها بمفعول؛ ليتناول من تجب مجاهدته من النفس والشيطان وأعداء الدين، أى: جاهدوا نفوسهم فى طلبنا، أو فى حقنا، ومن أجلنا، ولوجهنا، خالصاً، ﴿ لنهدينهم سبلنا ﴾ أى: طرق السير إلينا، والوصول إلى حضرتنا، أو لنسهلهم فعل الخير حتى يصلوا إلى جنابنا.

وعن الدارانى: والذين جاهدوا بأن عملوا بما علموا، لنهدينهم إلى علم مالم يعلموا. وقال الفضيل: والذين جاهدوا فى طلب العلم، أى: لله، لنهدينهم سبل العمل. وقال سهل: والذين جاهدوا فى إقامة السنّة، لنهدينهم سبل الجنة. وقال ابن عطاء: جاهدوا فى إرضائنا؛ لنهدينهم سبل الوصول إلى محل الرضوان. وقال ابن عباس: جاهدوا فى طاعتنا لنهدينهم سبل ثوابنا.

وقال الجتيد: جاهدوا فى التوبة، لنهدينهم سبل الإخلاص، أو: جاهدوا فى خدمتنا؛ لنمنحهم سبل المناجاة معنا والآنس بنا، ﴿ وإن الله لمع المحسنين ﴾ بالنصر والمعونة فى الدنيا، وبالثواب والمغفرة فى العقبى . والله تعالى أعلم .

الإشارة: للمجاهدة، على قدرها تكون المشاهدة، فمن لا مجاهدة له لا مشاهدة له . وبالمجاهدة تميزت للخصوص من العموم، وبها تحقق سير السائرين، فالعموم وقفوا مع موافقة حظوظهم؛ من الجاه والغنى وغيره، والخصوص خالفوا نفوسهم، ورفضوا حظوظهم، وخرقوا عوائدهم، فخرقت لهم العوائد، وانكشفت عنهم الحجب، وشاهدوا المحبوب . فجاهدوا أولاً فى ترك الدنيا، وتحملوا مرارة الفقر، حتى تحققوا بمقام التوكل، ثم جاهدوا فى ترك لجاج والرئاسة، فتحققوا بالخمول، وهو أساس الإخلاص، ثم جاهدوا فى مخالفة النفس، فحملوها كل ما يثقل

عليها، وأخرجوها من كل ما تهواه ويخف عليها، وارتكبوا في تلك أهوالاً وأحوالاً صعباً، حتى ماتت نفوسهم مَوْتَاتٍ، فتحقّق بذلك حياة أرواحهم، وأشرفت على البحر الزاخر، بحر التوحيد للخاص، فتابت ظلال الأكلان حين أشرفت شمس العيان، ففنى من لم يكن، وبقي من لم يزل، فدخلوا جنة المعارف، ولم يشتاقوا قط إلى جنة الزخارف؛ لأنها منظرية فيها. ولا بد من صحبة شيخ كامل، قد ملك هذه المسالك، يقيه زمام نفسه، حتى يوصله إلى ربه، وإلا أتعب نفسه بلا فائدة.

وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾؛ تهوين وتسهيل على السائرين أمر نفوسهم ومجاهدتها، إذا علموا أن الله معهم، هان عليهم كل صعب، وقرب كل بعيد. وبالله التوفيق. ولا حول ولا قوة إلا بالله للعلی العظیم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

سُورَةُ الرُّومِ

مكية؛ اتفاقاً، وقيل: إلى قوله: ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ...﴾ (١) النخ. وهي تسع وخمسون، أو ستون، آية. ومناصبها لما قبلها: أن نتيجة المعية التي ذكرها بقوله: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ هي النصر والعز الذي يشر به للمؤمنين في صدر للسورة بقوله: ﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ...﴾ النخ. قال تعالى:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الْم ١﴾ غَلَبَتِ الرُّومُ ٢ ﴿فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ٣﴾
 ﴿فِي بِضْعِ سَنِينَ ٤﴾ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ٥
 ﴿بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ٦﴾ وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ
 وَعَدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٧ يَعْلَمُونَ ظَهَرَ مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ
 هُمْ غَافِلُونَ ٨﴾

يقول الحق جل جلاله: بعد للتسمية: ﴿الْم﴾ أي: أيها المصطفى، أو: المرسل، ﴿غَلَبَتِ الرُّومُ﴾ أي: غلبت فارس الروم ﴿فِي أَدْنَى الْأَرْضِ﴾ أي: في أقرب أرض للعرب؛ لأن الأرض المعهودة عند العرب أرضهم، أي: غلبوا في أدنى أرض للعرب منهم، وهي أطراف الشام. أو: أراد أرضهم، على إنابة اللام مناب المضاف إليه، أي: في أدنى أرضهم إلى عدوهم. قال ابن عطية: قرأ الجمهور: «غَلَبَتِ»؛ بضم الغين. وقالوا: معنى الآية: أنه بلغ أهل مكة أن الملك كسرى هزم جيش الروم بأنرعات، وهي أدنى أرض الروم إلى مكة، فسر لذلك كفار قريش، فيشر المؤمنين بأن الروم سيغلبون. هـ. وهذا معنى قوله: ﴿وَهُمْ﴾ أي: الروم ﴿مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ﴾، وقرئ: يسكون اللام؛ كالحلب والحلب، وهو من إضافة المصدر إلى المفعول، أي: وهم من بعد غلبة فارس إياهم ﴿سَيَغْلِبُونَ﴾ فارس، وتكون للدولة لهم.

(١) الآية ١٧ من السورة.

وذلك ﴿ فِي بَضْعِ سِنِينَ ﴾ ، وهو ما بين الثلاث إلى العشر. قال النسفي: قيل: احتريت الروم [وفارس] (١)، بين أذرعَاتِ بَصْرَى، فغلبت فارسُ الروم، والمَلِكُ بفارس، يومئذ، كسرى «أبرويز»، فبلغ الخبر مكة، فشَقَّ ذلك على رسول الله ﷺ والمؤمنين؛ لأنَّ فارسَ مجوسٌ؛ لا كتابَ لهم، والرومُ أهلُ كتاب، وفرح المشركون [رُشِمَتُوا] (٢)، وقالوا: أنتم واللصاري أهل الكتاب، ونحن وفارسُ أميين، وقد ظهر إخواننا على إخوانكم، ولنظهرنَّ نحن عليكم، فنزلت الآية. فقال أبو بكر: والله ليظهرنَّ الروم على فارس بعد بضع سنين، فقال له أبيُّ بن خلف: كذبت، فداحبه - أي: قامره - على عشر قلائص من كل واحد منهما، وجعل ثلاث سنين، فأخبر أبو بكر رسول الله ﷺ، فقال - عليه الصلاة والسلام - : «زِدْ فِي الْخَطَرِ وَأَبْعِدْ فِي الْأَجْلِ»، فجعلها مائة قلوص إلى تسع سنين، ومات أبيُّ من جرح رسول الله ﷺ يوم أحد، وظهرت الروم على فارس يوم الحديبية، أو: يوم بدر، فأخذ أبر بكر الخطر من ذرية أبيِّ، فقال عليه الصلاة والسلام - : «تَصَدَّقْ بِهِ» (٣).

وهذه آية بيّنة على صحة نبوته، وأن القرآن من عند الله؛ لأنها إنباء عن علم الغيب. وكان ذلك قبل تحريم القمار، [عن] (٤) قتادة. ومذهب أبي حنيفة ومحمد - رضى الله عنهما - : أن العقود للفاسدة؛ كعقد الربا وغيره، جائز في دار الحرب بين المسلمين والكفار، واحتجا بهد القصة. هـ. زاد البيضاوي: وأجيب بأنه كان قبل تحريم القمار. هـ. وقرئ: «غلبت»؛ بالفتح، وسيُغلبون، بالضم، ومعناه: أن الروم غلبوا على ريف الشام، وسيُغلبهم المسلمون، وقد غزاهم المسلمون في السنة التاسعة من نزولها، وفتحوا بعض بلادهم، وعلى هذا يكون إضافة الغلب إلى الفاعل.

﴿لِللّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَعْزِزْهُ يُعْزِزْهُ بِقُوَّةٍ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ أي: من قبل كل شيء، ومن بعد كل شيء. أو: من قبل الغلبة وبعدها، كأنه قيل: من قبل كونهم غالبين - وقبله: هو وقت كونهم مغلوبين - ومن بعد كونهم مغلوبين - وهو وقت كونهم غالبين، يعنى: أن كونهم مغلوبين أولاً، وغالبين آخرًا، ليس إلا بأمر الله وقضائه. ﴿وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾ (٥). ﴿وَيَوْمَ تَغْلِبُ الرُّومُ فَارِسَ﴾ أي: ويوم تغلب الرومُ فارسَ، ويحل ما وعده الله من غلبتهم، ﴿يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ﴾ بنصر الله ﷻ، وتغلب من له كتاب على من لا كتاب له، وغيظ من شمت بهم من أهل مكة.

(١) ما بين المعقوفتين ليس في الأصول، وأثبتته من تفسير النسفي. (٢) في الأصول: [رُشِمَتُوا].
(٣) أخرجه بنحوه ابن جرير (١٧/٢١ - ١٨) عن عكرمة، وجاءت القصة بسياقات وروايات متعددة. أخرجهما أحمد (١/٢٧٦ - ٣٠٤)، والترمذي في (تفسير سورة الروم، ٣٢١/٥ ح ٣١٩٣ - ٣١٩٤)، وابن جرير (١٦/٢١ - ١٨)، والطبراني في الكبير (٢٩/١٢ ح ١٢٣٧٧) والحاكم (٤١٠/٢)، وانظر الدر المنثور (٥/٢٨٩-٢٩٢).
(٤) في الأصول [قال]، والمثبت من تفسير النسفي.
(٥) من الآية ١٤٠ من سورة آل عمران.

وقيل: نصر الله: هو إظهار صدق المؤمنين، بما أخبروا به المشركين من غلبة الروم. ﴿يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ﴾
فينصر هؤلاء تارة وهؤلاء أخرى، ﴿وَهُوَ الْعَزِيزُ﴾: الغالب على أعدائه ﴿الرَّحِيمُ﴾: العاطف على أوليائه.

﴿وَعَدَ اللَّهُ﴾ أى: وعد ذلك وعداً، فيسبغ جزءه لامحالة، فهو مصدر مؤكد لما قبله؛ لأن قوله: ﴿سَيُغْلِبُونَ﴾
وعد، ﴿لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ﴾؛ لامتناع الكذب عليه تعالى، فلا بد من نصر الروم على فارس. ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُ
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ صحة وعده، وأنه لا يخلف، أو: لا يعلمون أن الأمور كلها بيد الله؛ لجهلهم وعدم تفكيرهم. وإنما
﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾؛ ما يشاهدونه منها ومن التمتع بزخارفها. وفيه دليل أن للدنيا ظاهراً وباطناً،
فظاهرها: ما يعرفه الجهال من التمتع بزخارفها. قال بعض الحكماء: إن كنت من أهل الاستبصار فألق ناظرَكَ
عن زخارف هذه الدار، فإنها مجمع الأكدار، ومنبع المضار، وسجن الإبرار، ومجلس الأشرار، الدنيا كالحية، تجمع
سموم نوائبها، وتفرغه في صميم قلوب أبنائها. هـ. وباطنها: أنها مجاز إلى الآخرة، يتزودون منها إليها بالأعمال
الصالحة وتحقيق المعرفة. وتتكبر (ظاهراً): مفيد أنهم لا يعلمون إلا ظاهراً واحداً من جملة ظواهرها. ﴿وَهُمْ عَنِ
الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ﴾؛ لا تخطر ببالهم، ولا يتفكرون في أهوالها ونوائبها. فهم، الثانية: مبتدأ، و(غافلون): خبره،
والجملة: خبر الأولى، وفيه تنبيه أنهم معدن الغفلة ومقرها. والله تعالى أعلم.

الإشارة: كما تقع الدولة بين الأشباح، تقع بين النفوس والأرواح. فتارة تغلب النفوس بظلماتها على الأرواح،
فتحجبها عن الله، وتارة تغلب الأرواح بأنوارها على النفوس، فتستر ظلمة حظوظها، ويرتفع الحجاب بين الله
وعبيده. ألم، غلبت أنوار الأرواح بظلمة كثائف النفوس، فى أدنى أرض العبودية، وهم من بعد غلبهم سيغلبون،
فتغلب أنوار الأرواح المظهرة، على ظلمة النفوس الظلمانية، وذلك فى بضع سنين، مدة المجاهدة، والبضع: من
ثلاث إلى عشر، على قدر الجهد والاجتهاد، وعلى قدر تفاوت النفوس والطبع، فمنهم من يظفر بنفسه فى مدة
يسيره، ومنهم من يظفر بعد مدة طويلة. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون السائرون بنصر الله،
حيث نصرهم على نفوسهم، فظفروا بها. ينصر من شاء حيث يشاء، وهو العزيز الرحيم. قال بعضهم: انتهى سير
السائرين إلى الظفر بنفوسهم، فإن ظفروا بها وصلوا. هـ.

وقال الورتجى: قوله: ﴿غَلِبَتِ الرُّومُ..﴾ الآية، إشارة إلى أن الأرواح، وإن كانت مغلوبة من النفوس الأماره،
وللشياطين الكافرة؛ امتحاناً من الله، وتربية لها بمباشرة القهريات، فإنها تغلب على النفوس، من حين تخرج من
مقام الاختيار. انظر تمامه. وقال القشيري: قوله تعالى: ﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾: استغراقهم فى الاشتغال
بالدنيا، وانهمماكهم بما متعهم عن العلم بالآخرة. وقيمة كل امرئ علمه؛ كما فى الأثر عن عليّ رضي الله عنه. قال:

وَقِيَمَةُ كُلِّ امْرِئٍ مَا كَانَ يَتَّقُهُ
وَالْجَاهِلُونَ لِأَهْلِ الْعِلْمِ أَعْدَاءُ

فأهل الدنيا فى غفلة عن الآخرة، والمشتغلون بعلم الآخرة، هم بوجودها، فى غفلة عن الله . هـ . قلت: وأهل المعرفة بالله لم يشغلهم عنه دنيا ولا آخرة . والله تعالى أعلم

ثم أمر بالتفكر، فقال:

﴿ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكَفِرُونَ ﴾

قلت: «فى أنفسهم»: يحتمل أن يكون ظرفاً، أى: أو لم يحدثوا التفكير فيها، وأن تكون صلة للتفكر، نحو: تفكر فى الأمر: أجال فيه فكره . والأول أظهر.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ ﴾ أى: أو لم يثبتوا التفكير فى أنفسهم، أى: فى قلوبهم الفارغة، فيتفكروا بها فى مصنوعات الله، حتى يعلموا أنها ما خُلِقَتْ عبثاً، والتفكر لا يكون إلا فى القلوب، ولكن زيادة تصوير لحال المتفكرين، كقوله: اعتقده فى قلبك . أو: أو لم يتفكروا فى أنفسهم، التى هى أقرب إليهم من غيرها، وهم أعلم بأحوالها، فيتدبروا ما أودعها الله تعالى، ظاهراً وباطناً، من غرائب الحكمة الدالة على التدبير من الحكيم القديم، وأنه لا بد لها من الانتهاء إلى وقت تجازى فيه، على الإحسان إحساناً، وعلى الإساءة مثلها، حتى يعلموا، عند ذلك، أن سائر الخلائق مثلها، وأنه لا بد لهم من الانتهاء إلى ذلك الوقت، فيعلموا أن ﴿ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ﴾ أى: ما خلقها باطلاً وعبثاً من غير حكمة، ولا لتبقى خالدة، وإنما خلقها مقرونة بالحق، مصحوبة بالحكمة البالغة، وتنتهى إلى أجل مسمى، وهو قيام الساعة، ووقت الحساب، بالثواب والعقاب، فيخرب هذا العالم، ويقوم عالم آخر، لا انتهاء لرجوده .

قال فى الحاشية الفاسية: وبالأجملة: فخلق السموات والأرض؛ للدلالة على التوحيد بوجودهما، وعلى الآخرة بفنائهما، وانقضاء أجلهما . ثم قال: والحاصل أن خلقه بمقتضى الحكمة يقتضى جزاء أوليائه، وتعذيب أعدائه . وقد نصب تعالى القلب شاهداً ومنزلاً منزلة الآخرة، والقالب منزلة الدنيا، وكما أن عمل القالب يعود نفعه، إذا فعل الطاعة، على القلب؛ بالتقريب والتقريب لحضرة الربوبية، ويعود ضرره عليه، إذا فعل ضد ذلك، كما يعرفه أهل القلوب، وأنه مزرعة للقلب، ولا بقاء له، وإنما خلق لقضاء ذلك، فكذلك الدنيا مزرعة للآخرة، وإنما خلقت لذلك، كما يعرفه أهل القلوب والبصائر الصافية السالمة، فاعتبر ذلك . هـ .

﴿ وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ ﴾ ؛ بالبعث والجزاء ﴿ لَكَافِرُونَ ﴾ : لجاحدون .

الإشارة : قد تقدم الكلام على فضل التفكير فى آل عمران (١) . وقوله تعالى : ﴿إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ أى : ما خلق الكائنات إلا بالحق ، من الحق إلى الحق ، فهى من تجليات الحق ، ثابتة بإثباته ، محوطة بأحدية ذاته ، فالحق عبارة عن عين الذات عند أهل الحق ، فافهم .

ثم قال : زيادة فى الأمر بالاعتبار ، أو : نقول : لما ذكر علمهم بظواهر الحياة الدنيا ، ذكر أن من قبلهم كانوا أعلم بها ، ولم ينفعهم مع الكذب ، فقال :

﴿ أَوَلَمْ نَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَنَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٩﴾ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ اسْتَوُوا السُّوْءَىٰ أَن كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ﴿١٠﴾ ﴾

قلت : من رفع «عاقبة الذين أساءوا» ، قالسواى : منصوب خبر كان ، ومن نصب «عاقبة» ، قالسواى : مرفوع اسمها ، أو : مصدر لأساءوا . انظر البيضاوى . والسواى : تأنيث أسوأ . (أن كذبوا) : مفعول من أجله ، أو : بدل ، على أن معنى (أساءوا) : كفروا .

يقول الحق جل جلاله : ﴿ أَوَلَمْ يَسِيرُوا ﴾ أى : أعموا ولم يسيروا ﴿ فى الأرض ﴾ ، ثم قرره بقوله : ﴿ فَنَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾ أى : فینظروا إلى آثار الذين من قبلهم ، كيف دمرهم الله ، وأخلا بلادهم ، وبقيت دارسة بعدهم ، كعاد وثمود ، وغيرهم من الأمم العاتية ، والجبابرة الطاغية ، ﴿ كانوا أشد منهم قوة ﴾ حتى كان منهم من يقتل الحديد بيده ، ﴿ وأثاروا الأرض ﴾ ؛ قلبوا وجهها بالحرارة ، واستنباط المياه ، واستخراج المعادن ، وغير ذلك . ﴿ وعمروها ﴾ أى : عمر المدمرون الأرض ﴿ أكثر مما عمروها ﴾ أى : أهل مكة ، فأكثر : صفة لمصدر محذوف . (ما) : مصدرية ، أى : عمارة هؤلاء ، فإنهم أهل واد غير ذى زرع ، ولا تبسط لهم فى غيرها . وفيه تهكم بهم ؛ من حيث إنهم عمروا الأرض ، مفتخرون بالدنيا ، مفتخرون بها ، وهم أضعف حالا فيها ؛

(١) راجع تفسير الآيات : ١٩١-١٩٤ من سورة آل عمران ، ص ٤٥١ - ٤٥٢ من المجلد الأول .

إذ مدار أمرها على التبسط في البلاد، والتسلط على العباد، والتصرف في أقطار الأرض بأنواع العسرة، وهم ضعفاء مُتَجَارِنٌ إلى وادٍ لانفع فيه. قال البيضاوى.

﴿وجاءتهم رسلهم بالبينات﴾؛ بالمعجزات الواضحات، فلم يؤمنوا؛ فأهلكوا، ﴿فما كان الله ليظلمهم﴾؛ بأن دمرهم بلا سبب، أو: من غير إعتذار، ﴿ولكن كانوا أنفسهم يظلمون﴾؛ حيث ارتكبوا ما أدى إلى تدميرهم.

﴿ثم كان عاقبة الذين أساءوا﴾ بالكفر والمعاصي ﴿السُّوْى﴾ أى: العقوبة السوْى، والأصل: ثم كان عاقبتهم، فوضع الظاهر موضع المضمرة؛ للدلالة على ما اقتضى أن تكون تلك عاقبتهم، وهو إساءتهم. والمعنى: أنهم عوقبوا في الدنيا بالدمار، ثم كان عاقبتهم في الآخرة العقوبة التى هى أسوأ العقوبات، وهى النار التى أعدت للكافرين. لأجل ﴿أن كذبوا﴾ أو: بأن كذبوا ﴿بآيات الله﴾ الدالة على صدق رسله، أو: على وحدانيته. ﴿وكانوا بها يستهزؤون﴾؛ حيث قابلوها بالكذب، أو: غفلوا عن التفكير فيها. أو: ثم كان عاقبة الذين اقتربوا الخطيئة السُّوْى أن طبع الله على قلوبهم، حتى كذبوا بالآيات، واستهزءوا بها. أو: ثم كان عاقبة الذين فعلوا الفعلة السُّوْى، وهو أن كذبوا واستهزءوا، أن يلحقهم ما تعجز عنه نطاق العبارة، فخير كان، على هذا: محذوف: للتهويل. (وأن كذبوا): بيان، أو: بدل من السُّوْى. والله تعالى أعلم.

الإشارة: السير إلى الله على أقسام: سِيرُ النفوس: بإقامة عبادة الجوارح؛ لطلب الأجور، وسِيرُ القلوب: بجولانها في ميادين الأغيار، للتبصر والاعتبار؛ طلباً للحضور، وسير الأرواح: بجولان الفكرة في ميادين الأنوار؛ طلباً لرفع الستور ودرام الحضور، وسير الأسرار: الترقى في أسرار الجبروت، بعد التمكن من شهود أقوار الملكوت على سبيل الدرام. قال القشيري: سِيرُ النفوس في أوطان الأرض ومناكبها لأداء العبادات، وسيرُ القلوب بجولان الفكر في جميع المخلوقات، وغايته: الظفر بحقائق العلوم التى توجب تلج الصدور - ثم تلك العلوم على درجات - وسيرُ الأرواح في ميادين الغيب: بِنَعْتِ خَرَقِ سُرَادِقَاتِ الملكوت. وقصاراه: الوصول إلى ساحل الشهود، واستيلاء سلطان الحقيقة. وسيرُ الأسرار: بالترقى - أي: الغيبة - عن الحِثِّانِ بأسرها، والتحقيق، أولاً، بالصفات، ثم بالخمود، بالكلية، عما سوى الحق. هـ.

وقال في قوله: ﴿ثم كان عاقبة الذين أساءوا السُّوْى﴾: من زرع الشوك لم يحصد الورد، ومن استنبت الحشيش لم يقطع البهار، ومن سلك سبيل الغي لم يحل بساحة الرشد. هـ.

ثم ذكر شأن البعث الذى هو عاقبة المسىء والمحسن، فقال:

﴿اللَّهُ يَبْدُوَ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ (١١) وَيَوْمَ تَقُومُ

السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ (١٢) وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِّنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ

كَافِرِينَ ﴿١٣﴾ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُنْفِرُونَ ﴿١٤﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴿١٥﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿١٦﴾ ﴿

يقول الحق جل جلاله: ﴿الله يبدأ الخلق﴾؛ ينشدهم، ﴿ثم يعيده﴾؛ يحييهم بعد الموت، ﴿ثم إليه ترجعون﴾؛ للجزاء؛ بالثواب والعقاب. والالتفات إلى الخطاب؛ للمبالغة في إثباته. وقرأ أبو عمرو وسهل وروح بالغيب، على الأصل. ﴿ويوم تقوم الساعة يئس﴾؛ يئس ويتحير ﴿المجرمون﴾؛ المشركون؛ يقال: ناظرته فأبلس، أى: أفحم وأيس من الحجة، أو: يسكتون متحيرين، ﴿ولم يكن لهم من شركائهم﴾ التى عبدوها من دون الله ﴿شفعاء﴾ يشفعون لهم ويجيرونهم من النار، ﴿وكانوا بشركائهم كافرين﴾؛ جاحدين لها، متبرئين من عبادتها، حين أسوا من نفعها. أو: كانوا فى الدنيا كافرين بسبب عبادتها.

﴿ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون﴾ أى: المسلمون الكافرون، بدليل قوله: ﴿فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم فى روضة﴾، أى: بستان ذى أزهار وأنهار؛ وهى الجنة. والتكثير؛ لإبهام أمرها وتفخيمه، ﴿يحبرون﴾: يسرون، يقال: حبره، إذا سره سروراً تهلل به وجهه، وظهر فيه أثره.

روجوه المسار كثيرة، فقيل: يكرمون، وقيل: يحلون. وقيل: هو السماع فى الجنة. قاله غير واحد. قال أبو الدرداء: كان عليه الصلاة والسلام يذكر الناس بنعيم الجنان؛ فقيل: يارسول الله؛ هل فى الجنة من سماع؟ قال: نعم، إن فى الجنة لذهراً حافتاه الأبقار من كل بيضاء خمصانة، يتغنين بأصوات لم تسمع الخلائق بمثلاً قط، فذلك أفضل نعيم أهل الجنة. قال الراوى: فسألت أبا الدرداء: بم يتغنين؟ قال: بالتسبيح إن شاء الله (١). والخمصانة: المرفهة الأعلى، الضخمة الأسفل. هـ. انظر الثعلبى. وذكر غيره أن هذا السماع يكون فى نزهة تكون لأهل الجنة على شاطئ هذا النهر، وقد ذكرناها فى شرحنا الكبير على الفاتحة.

﴿وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة﴾؛ بالبعث ﴿فأولئك فى العذاب محضرون﴾؛ مقيمون، لا يغيبون عنه. عائداً بالله من غضبه.

(١) ذكره القرطبى فى التفسير (٥٢٤٣/٦)، وعزاه للثعلبى، من حديث أبى الدرداء، وأخرجه، بدحوه، البيهقى فى البعث والنشور (٤٢٥) من حديث أبى هريرة موقوفاً.

الإشارة: من اعتمد على غير الله، أو ركن إلى شيء سواه، فهو مجرم عند الخصوص، وذلك الشيء الذى ركن إليه صلح فى حقه، يتبرأ منه يوم القيامة، ويبلس من نفعه، «ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون»: الآية. «ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون»؛ فريق هم أهل الوصلة، وفريق هم أهل القطعة، فريق فى المنة، وفريق فى المحنة، فريق فى السرور، وفريق فى الثبور، فريق فى الثواب، وفريق فى العقاب، فريق فى الفراق، وفريق فى التلاق. قاله القشيري. وإذا كان الأمر هكذا، فجدد، أيها المؤمن، فى طاعة مولاك، وأكثر من ذكره، صباحاً ومساءً، وليلاً ونهاراً؛ لتدال ذلك الوعد، وتلجؤ من الوعيد، كما أبان ذلك بقوله:

﴿ فَسَبِّحْنَا اللَّهَ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿١٧﴾ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿١٨﴾ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي
الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿١٩﴾ ﴾

قلت: «فسبحان»: مصدر لمحذوف، أى: سبحوا سبحان. و(حين): متعلق بذلك المحذوف، وجملة: (وله الحمد): معترضة بين معطوفات الظروف. و(فى السموات): حال من الحمد، أى: وله، على عباده، الحمد؛ كائناً فى السموات.. الخ.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ فسبحان الله ﴾ أى: فسبحوا الله ونزهوه تنزيهاً يليق به فى هذه الأوقات التى تظهر فيها قدرته، وتجدد فيها نعمه، وهى ﴿ حين تُمسون ﴾؛ تدخلون فى المساء، ﴿ وحين تُصبحون ﴾؛ تدخلون فى الصباح. ﴿ وله الحمد فى السموات والأرض ﴾ أى: وله، على المميزين كلهم، من أهل السموات والأرض، أن يحمده، ﴿ وعشيًّا ﴾ أى: وسبحوه عشياً؛ آخر النهار، ﴿ وحين تُظهِرون ﴾؛ تدخلون فى وقت الظهيرة.

قال البيضاوى: وتخصيص التسييح بالمساء والصباح؛ لأن آثار العظمة والقدرة فيهما أظهر، وتخصيص الحمد بالعشى - الذى هو آخر النهار، من عشى العين؛ إذا نقص نورها - والظهيرة - التى هى وسطه؛ لأن تجدد النعم فيها أكثر. ويجوز أن يكون ﴿ عشيًّا ﴾ معطوفاً على ﴿ حين تُمسون ﴾، وقوله: ﴿ وله الحمد .. الخ. اعتراضاً. وعن ابن عباس: الآية جامعة للصلوات الخمس، (تُمسون): صلاتا المغرب والعشاء، (تصبحون): صلاة الفجر، (وعشيًّا): صلاة العصر، (وتُظهِرون): صلاة الظهر^(١). ولذلك زعم الحسن أنها مدنية؛ لأنه كان يقول:

(١) أخرجه ابن جرير فى التفسير (٢٩/٢١)، والطبرانى فى الكبير (٣٠٤/١٠ ح ١٠٥٩٦)، والحاكم فى المستدرک (٤٠١/٢)، وصححه، ووافقه الذهبى.

كان الواجب عليه بمكة ركعتين، فى أى وقت اتفقت، وإنما فرضت الخمس بالمدينة. والأكثر على أنها فرضت بمكة. هـ.

ثم ذكر وجه استحقاقه للحمد والتنزيه بقوله: ﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ﴾، الطائر من البيضة، والإنسان من النطفة، أو: المؤمن من الكافر، والعالم من الجاهل. ﴿وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ﴾، البيضة من الطائر، والنطفة من الإنسان، أو: الكافر من المؤمن، والجاهل من العالم. ﴿وَيُحْيِي الْأَرْضَ﴾ بالنبات ﴿بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ بيبسها، ﴿وَكَذَلِكَ تَخْرُجُونَ﴾، والمعنى: أن الإبداء والإعادة متساويان فى قدرة من هو قادر على إخراج الحي من الميت، وعكسه.

روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «من قرأ ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ﴾.. إلى الثلاث آيات، وآخر سورة الصافات: ﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ..﴾ الخ.. دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ، كتب له من الحسنات عدد نجوم السماء، وقطر الأمطار، وورق الأشجار، وثراب الأرض. فإذا مات؛ أجرى له بكل لفظ عشر حسنات فى قبره» (١) نقله الثعلبى والنسفى. وعنه - عليه الصلاة والسلام: «مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ: ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ﴾.. إلى قوله: ﴿وَكَذَلِكَ تَخْرُجُونَ﴾؛ أَذْرَكَ مَا فَاتَهُ فِي يَوْمِهِ، وَمَنْ قَالَ حِينَ يُمْسِي: أَذْرَكَ مَا فَاتَهُ فِي لَيْلَتِهِ» (٢). رواه أبو داود.

وقال الضحاك: من قال: ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ..﴾ الخ؛ كان له كعدل مائتى رقبة من ولد إسماعيل. هـ. زاد كعب: ولم يفته خير كان فى يومه، ولا يدركه شر كان فيه. وإن قالها فى المساء؛ فكذلك. وكان إبراهيم الخليل عليه السلام يقرأها ست مرات فى كل يوم وليلة. هـ.

الإشارة: أما وجه الأمر بالتنزيه حين المساء والصباح؛ فلأن المجوس كانوا يسجدون للشمس فى هذين الوقتين؛ تسليماً وتوديعاً، فأمر الحق تعالى المؤمنين أن ينزهوه عن يستحق العبادة معه، وأما العشى؛ فلأنه وقت غفلة الناس فى جمع حوائجهم، وأما وقت الظهر؛ فلأن جهنم تشتعل فيه؛ كما فى الحديث، وأمر بحمده والثناء عليه فى كل وقت؛ لما غمرهم من النعم الظاهرة والباطنة.

قال القشيري: فمن كان صباحه بالله؛ بُورِكَ له فى يومه، ومن كان مساءه بالله؛ بُورِكَ له فى ليلته، وأنشدوا:

وإن صباحاً نلتقى فى مساءه صباحاً على قلب الغريب حبيب (٣)

(١) انظر: تفسير النسفى (٢/٦٩٥).

(٢) أخرجه أبو داود فى (الأدب، باب ما يقول إذا أصبح، ٣١٦/٥، ح ٥٠٧٦)، والطبرانى فى الكبير (٢٣٩/١٢ ح ١٢٩٩١)، وابن السكيت فى عمل اليوم والليلة (ح ٥٥) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال الحافظ ابن كثير فى تفسيره (٤٢٨/٣): إسناده جيد.

(٣) البيت: لإبراهيم بن المهدي، يذكر ابنه. انظر الكامل للمبرد (٢/٣١٤)، وفيه: صباح إلى قلبى، الغداة، حبيب.

شأن بين عبد: صباحه مُفتتحٌ بعبادته، ومساؤه مُختتمٌ بطاعته، وبين عبد: صباحه مُفتتحٌ بمشاهدته، ورواحه مُختتمٌ بعزير رؤيته. قلت: الأول من عامة الأبرار، والثانى من خاصة العارفين الكبار، وبقي مقام الغافلين، وهو: من كان صباحه مُفتتحٌ بهم نفسه، ومساؤه مُختتمٌ برؤية حسه، ثم ذكر احتمال الصلوات الخمس فى الآية، كما تقدم - ثم قال: وأراد الحق من أولياته أن يجددوا العبودية فى اليوم واللييلة خمس مرات، فيقف على بساط المناجاة، ويستدرك ما فاتته بين الصلاتين من صوارف الزلات. هـ.

وقوله تعالى: ﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ﴾ يُخرج الذاكر من الغافل، والغافل من الذاكر، والعارف من الجاهل، والجاهل من العارف، ويحيى أرض النفوس باليقظة والمعرفة، بعد موتها بالغفلة والجهل، وكذلك تُخرجون من قبرركم على ما ماتم عليه، من معرفة أو جهل، من يقظة أو غفلة، يموت المرء على ما عاش عليه، ويبعث على ما مات عليه. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر دلائل البعث والخروج، فقال:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ﴿٢٠﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ومن آياته﴾ الدالة على قدرته، الشاملة للبعث وغيره، أو: ومن علامات ربوبيته: ﴿أن خلقكم﴾ أى: أباكم ﴿من تراب﴾؛ لأن أصل الإنشاء منه، ﴿ثم إذا أنتم بشر تنتشرون﴾ أى: ثم فاجأتكم وقت كونكم بشراً منتشرين فى الأرض، آدم وذريته. ﴿ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها﴾؛ لأن حواء خلقت من ضلع آدم، والنساء بعدها خلقن من أصلاب الرجال. أو: من شكل أنفسكم وجنسها، لا من جنس آخر، وذلك لما بين الاثنين - إذ كانا من جنس واحد - من الألفة والمودة والسكون، وما بين الجنسين المختلفين من التنافر. ويقال سكن إليه: إذا مال إليه. ﴿وجعل بينكم مودة ورحمة﴾ أى: جعل بينكم التوادد والتراحم بسبب الزواج.

وعن الحسن: المودة كناية عن الجماع، والرحمة هى الولد. وقيل: المودة للشابة الجميلة، والرحمة للعجوز، وقيل: المودة والرحمة من الله، والفرك من الشيطان - أى: البغض من الجانبين. ﴿إن فى ذلك لآياتٍ لقوم يتفكرون﴾؛ فيعلمون ما فى ذلك من الحكم، وأن قوام الدنيا بوجود التناسل.

الإشارة: أصل نشأة البشرية من الطين، وأصل الروح من نور رب العالمين. فإذا غلبت الطينة على الروح جذبتها إلى عالم الطين، فكان همها الطين، وهوت إلى أسفل سافلين، فلا تجد فكرتها وحديثها، فى الغالب، إلا فى عالم الحس، ويكون عملها كله عمل الجوارح، يفتى بفنائها. وإذا غلبت الروح على الطينة؛ وذلك بدخول مقام الفناء، حتى تستولى المعانى على الحسيات. وتنخس البشرية تحت سلطان أنوار الحقيقة، جذبتها إلى عالم الأنوار والأسرار، فلا تجد فكرتها إلا فى أنوار التوحيد وأسرار التفريد، وعملها كله قلبى وسرى، بين فكرة واعتبار، وشهود واستبصار، يبقى مع الروح ببقيائها، يجرى عليها بعد موت البشرية، ويبعث معها، كما تقدم فى الحديث: (يموت المرء...) الخ.

قال القشيري: يقال: الأصل تربة، ولكن العبرة بالتربة لا بالتربة. هـ. قلت: إذ بالتربة تغلب الروح على البشرية، ثم قال: اصطفى الكعبة، فهي خير من الجنة، مع أن الجنة جواهر ويواقيت، والكعبة حجر ومدر، أى: كذلك المؤمن الكامل، وإن كان أصله من الطين، فهو أفضل من كثير من العوالم اللطيفة. ثم قال فى قوله تعالى: ﴿ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً...﴾ الآية: ردّ المثل إلى المثل، وربط الشكل بالشكل، وجعل سكون البعض إلى البعض، وذلك للأشباح والصُّور، والأرواح صحبت الأشباح؛ كرهاً لاطروعاً، وأما الأسرار فمُعْتَقَّةٌ، لاتساكن الأطلال، ولاتتدنس بالأغيار. هـ.

قلت: وكأنه يشير إلى أن العودة التى انعقدت بين الزوجين إنما هى نفسية، لاروحانية، ولاسرية؛ إذ الروح والسر لا يتصور منهما ميل إلى غير أسرار الذات العلية؛ إذ محبة الحق جذبتها عن الميل إلى شيء من السوى. واختلف الصوفية: هل تخل هذه العودة التى بين الزوجين بمحبة الحق، أم لا؟ فقال سهل رحمته الله: لاتضر الروح؛ لقوله ﷺ: «حُبُّ إِلَى مِنْ دُنْيَاكُمْ ثَلَاثٌ...» (١) فذكر النساء، إذا كان على وجه الشفقة والرحمة، لا على غلبة الشهوة. وعلامة محبة الشفقة: أنه لا يتخير عند فقدها، ولا يحزن بفواتها. وهذا هو الصحيح. والله تعالى أعلم.

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْلَافُ السِّنِّكُمْ وَالْوَنُكُمُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالَمِينَ ﴾ (٢٢) وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُسْمَعُونَ ﴿٢٣﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمْ الْبَرْقَ

(١) لفظ «ثلاث»، لم يرد - مطلقاً فى روايات الحديث الصحيحة. قال الحافظ ابن حجر: وليس فى شيء من طرقه «لفظ ثلاث»، وراجع تخريج هذا الحديث الشريف عدد إشارة الآية ٤٥ من سورة العنكبوت.

(٢) انظر: مجمع الأمثال للميداني ١/ ١٢٩.

خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٤﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿٢٥﴾

قلت: (يُريكم البرق): فيه وجهان، أحدهما: إضمار «أن»؛ كما فى حرف ابن مسعود، والثانى: تنزيل الفعل منزلة المصدر، كما قيل فى قولهم، فى المثل: «تَسْمَعُ بِالْمُعِيدِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَرَاهُ» (٢). أى: إن تسمع، أو: سماعك. (خوفًا وطمعًا): مفعولان له؛ على حذف مضاف، أى: إرادة خوف، وإرادة طمع، أو: على الحال، أى: خائفين وطامعين. (إذا دعاكم): شرطية، و(إذا)، الثانية؛ فجائية، نابت عن الفاء. و(من الأرض): يتعلق بدعاكم.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ﴾ الدالة على باهر قدرته ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾. قال القشيري: السموات فى علوها، والأرض فى دنوها، هذه بنجومها وكواكبها، وهذه بأقطارها ومناكبها، هذه بشمسها وقمرها، وهذه بمائها ومدرها، واختلاف لغات أهلها فى الأرض، واختلاف تسبيح الملائكة - عليهم السلام - الذين هم سكان السماء. هـ. ﴿وَإِخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ﴾ باختلاف اللغات، وبأجناس النطق وأشكاله، ﴿وَأَلْوَانِكُمْ﴾، كالسواد والبياض وغيرهما، حتى لا تكاد تجد شخصين مترافقين؛ إلا وبينهما نوع تخالف فى اللسان واللون، وباختلاف ذلك وقع التعارف والتمايز، فلو توافقت وتشاكلت لوقع التجاهل والالتباس، ولتعطلت المصالح. وفى ذلك آية بيّنة، حيث ولدوا من أب واحد، وهم على كثرتهم متغاوتون. ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ﴾؛ بفتح اللام وكسره (١). ويشهد لكسر قوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ﴾ (٢).

قال القشيري: اختصاص كل شيء من هذه ببعض جائزات حكمها؛ شاهد عدل، ودليل صدق، يُناجى أفكار المستيقظين، وتنادى على أنفسها: أنها، بأجمعها، بتقدير العزيز العليم. هـ.

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾، أى: منامكم بالليل، وابتغائكم من فضله بالنهار، أو: منامكم فى الزمانين، وابتغائكم من فضله فيهما، وهو حسن؛ لأنه إذا طال النهار يقع النوم فيه، وإذا طال الليل يقع الابتغاء فيه. ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾؛ سماع تدبر، بأذان واعية. قال القشيري: غلبة النوم لصاحبه من غير اختيار، وانتباهه بلا اكتساب، يدل على موته ثم بعثه، ثم فى حال منامه يرى ما يسره وما يضره يدل على حاله فى قبره. الله أعلم كيف حاله، فى أمره، فيما يلقاه من خيره وشره. هـ. (٣)

(١) قرأ حفص: بكسر اللام قبل الميم، جمع «عالم»، ضد الجاهل، وقرأ الباقون: بفتح اللام؛ جمع «عالم». انظر الإنحاف (٢/٣٥٦).
(٢) من الآية ٤٣ من سورة العنكبوت.
(٣) بالمعنى.

﴿ ومن آياته يُريكمُ البرقَ خوفاً وطمعاً ﴾ ، أى: خوفاً من الصواعق، وطمعاً فى الغيث، أو: خوفاً للمسافر وطمعاً للحاضر، ﴿ وينزل من السماء ماءً ﴾ ؛ مطراً ﴿ فيحيى به الأرض بعد موتها، إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون ﴾ : يتفكرون بعقولهم .

﴿ ومن آياته أن تقوم السماءُ بغير عمد ﴾ والأرضُ ﴿ على ماء جماد ﴾ بأمره ﴿ أى: بإقامته، أو: تدبيره وقدرته . ﴾ ثم إذا دعاكم ﴿ للبعث ﴾ دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون ﴿ من قبوركم . وسبك الآية: ومن آياته قيام السماوات والأرض، واستمسакها بغير عمد، ثم إذا دعاكم دعوة واحدة، يا أهل القبور، خرجتم بسرعة . وإنما عطف هذا بلم؛ بياناً لعظم ما يكون من ذلك الأمر، وإظهار اقتداره على مثله، وهو أن يقول: يا أهل القبور، قوموا، فلا تبقى نسمة من الأولين والآخرين إقامت تنتظر، كقوله: ﴿ ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ﴾ (١) .

تنبيه: عبّر عن مودة الزوجين بـ يتفكرون؛ لأن المودة قلبية، لا تدرك إلا بتفكر القلب، وعبّر عن خلق السماوات والأرض واختلاف الألسن والألوان بالعالمين؛ لأن أمر ذلك يدركه كل أحد، ممن له عقل أو علم، وعبّر عن النوم واليقظة بـ يسمعون؛ لأن من كان فى الغفلة لا يسمع أمثال هذه المواعظ، وإنما يسمعها من كان متيقظاً، وعبّر عن إظهار البرق، وإنزال المطر، وإحياء الأرض، بـ يعقلون؛ لأن أمر البرق وما معه يبصره كل من له مسكة من عقل سليم، ويعلم أنه من الله بلا واسطة . والله تعالى علم .

الإشارة: ما نصبت هذه الكائنات لتراها، بل لترى فيها مولاها، فما هذه الأكران الحسية إلا تجليات من تجليات الحق، ومظاهر من مظاهره، وأنوار من أنوار ملكوته، متدفقة من بحر جبروته . كان الله ولا شيء معه، وهو الآن على ما عليه كان . لكن لا يعرف هذا إلا العارفون بالله، وأما غيرهم فحسبهم أن يستدلوا على عظمة خالقها، وباهر قدرته وحكمته، فيقوى إيمانهم ويشد إيقانهم .

قال فى الإحياء: وبحر المعرفة لا ساحل له، والإحاطة بكنهه جلال الله محال، وكلما كثرت المعرفة بالله سبحانه، وبأفعال مملكته، وأسرار مملكته، وقويت، كثر النعيم فى الآخرة وعظم، كما أنه كلما كثر البذر وحسن؛ كثر الزرع وحسن . وقال أيضاً، فى كتاب شرح عجائب القلب: ويكون سعة ملك العبد فى الجنة بحسب سعة معرفته بالله، وبحسب ما يتجلى له من عظمة الله سبحانه، ومن صفاته وأفعاله . هـ .

ومن آياته خلق سموات أرواحكم، وأرض نفوسكم، لتقوم الأرواح بشهود عظمة الربوبية، والنفوس بآداب العبودية، واختلاف ألسنتكم؛ فبعضها لا تتكلم إلا فى الفرق، وبعضها إلا فى الجمع . وألوانكم؛ بعضها ظهر فيها

(١) من الآية ٦٨ من سورة الزمر.

سيما العارفين، وبهجة المحبين، وبعضها لم يظهر عليها شيء من ذلك. ومن آياته منامكم فى ليل الغفلة والبطالة، وَقَتَ غَفْلَتِكُمْ، وابتغائكم من فضله؛ بزيادة معرفته، وَقَتَ يَقْظَتِكُمْ. ومن آياته يُرِيكُمُ البرق، أى: يُلَمِّعُ عليكم أسرار المعانى، ثم تخفى عند الاستشراف على بحر الحقيقة، خوفاً من الاصطلام والرجوع، وطمعاً فى الوصول والتمكين. ومن آياته أن تقوم الأشياء به وبأسرار ذاته، ثم إذا دعاكم دعوة من أرض القطيعة إذا أنتم تخرجون، فتخرجون بأرواحكم إلى سماء وصلته وتمكن معرفته. والله تعالى أعلم.

ثم برهن على كمال ملكه وعظمته، فقال:

﴿ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ ﴿٢٦﴾ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وله من فى السموات والأرض﴾؛ ملكاً وملكاً، ﴿كل له قانتون﴾ أى: مطيعون، كل لما أراد، لا يستطيع التغير عن ذلك. أر: مقررون بالعبودية، أر: قائمون بالشهادة على وحدانيته. ﴿وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده﴾ أى: ينشئهم ثم يعيدهم للبعث، ﴿وهو﴾ أى: البعث ﴿أهون﴾ أى: أيسر ﴿عليه﴾ عندكم؛ لأن الإعادة عندكم أسهل من الإنشاء، فلم أنكرتم الإعادة، مع إقراركم بأن الإنشاء منه تعالى؟ وقال الزجاج وغيره: أهون بمعنى أهين؛ كقوله: ﴿وكان ذلك على الله يسيراً﴾ (١)، كما قالوا: أكبر، بمعنى كبير. والإعادة فى نفسها عظيمة، ولكنها هونت بالقياس إلى الإنشاء؛ إذ هو أهون عند الخلق من الإنشاء؛ لأن قيامهم بصيحة واحدة أسهل من كونهم نطفاً، ثم علَقاً، ثم مضغاً، إلى تكميل خلقهم. قاله النسفى.

﴿وله المثل الأعلى فى السماوات والأرض﴾ أى: الوصف الأعلى، الذى ليس لغيره، وقد عُرف به، ووصف فى السموات والأرض، على أمانة الخلائق وألسنة الدلائل، وهو أنه القادر الذى لا يعجز عن شيء من إنشاء وإعادة، وغيرهما من المقدورات، ﴿وهو العزيز﴾ أى: القاهر لكل مقدور، ﴿الحكيم﴾ الذى يجرى كل فعل على قضايا حكمته وعلمه. وعن ابن عباس: المثل الأعلى هو: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (٢). وعن مجاهد: هو قول: لا إله إلا الله. ومعناه: وله الوصف الأرفع، وهو اختصاصه بالألوهية فى العالم العلوى والسفلى، ويعضده: ما بعده من ضرب المثل. والله تعالى أعلم.

(٢) من الآية ١١ من سورة الشورى.

(١) من الآية ٣٠ من سورة النساء.

الإشارة: الأشياء كلها، من عرشها إلى فرشها، حيها وجامدها، قانتة وساجدة لله تعالى، من حيث حسنها الذى هو مقر العبودية، وغليلة عن السجود من حيث معناها؛ لأنها من أسرار الربوبية. فالعبد، من حيث فرقه، عبد خاضع، ومن حيث جمعه: حر مطاع.

قال القشيري: قوله: «وهو أهون عليه» أى: فى ظنكم وتقديركم. وفى الحقيقة السهولة والوعورة على الحق لا تجوز. «وله المثل الأعلى» والصفات العلى فى الوجود بحق القدم، وفى وجوده - أى: للأشياء - بلغت الكرم، وفى القدرة بوصف الشمول، وفى النظرة بوصف الكمال، وفى العلم بعموم التعلق، وفى الحكم بوجود التحقق، وفى المشيئة بوصف البلوغ، وفى القضية بحكم النفوذ، وفى الجبروت بعين العز والجلال، وفى الملكوت بذات الجد والكمال. هـ. قلت: والحاصل أن المثل الأعلى يرجع إلى كمال ذاته، تعالى، وصفاته وأفعاله.

ثم ضرب مثلاً لقبح الشرك، بعد بيان علو شأنه، فقال:

﴿ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْتَكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٨﴾ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَ هُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَن أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نَّاصِرِينَ ﴿٢٩﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا ﴾ لقبح الشرك وشاعته، منتزعا ﴿ من أنفسكم ﴾ التى هى أقرب شئ إليكم، وهو: ﴿ هل لكم ﴾، معاشر الأحرار، ﴿ مما ملكت أيما نكم ﴾ أى: من عبيدكم ﴿ من شركاء ﴾ فيما رزقناكم ﴿ من الأموال وغيرها. فمن، الأولى: للابتداء، والثانية: للتبعيض، والثالثة: مزيدة؛ لتأكيد الاستفهام الجارى مجرى النفى. والمعنى: هل لكم، من بعض عبيدكم، شرك فيما رزقناكم، أى: هل ترضون أن يكون عبيدكم شركاء لكم فيما رزقناكم؟ ﴿ فأنتم فيه سواء ﴾؛ فتكونون أنتم وهم، فيما رزقناكم من الأموال، سواء؛ يتصرفون فيه كتصرفكم، ويحكمون فيه كحكمكم، مع أنهم بشر مثلكم، حال كونكم ﴿ تخافونهم ﴾ أن يستبدوا بالتصرف فيه، ﴿ كخيفتكم أنفسكم ﴾ أى: كما يخاف الأحرار بعضهم من بعض - فيما هو مشترك بينهم - أن يستبد فيه بالتصرف دونه. أو: تخافونهم أن يقاسموكم تلك الأموال، أو: يرثونها بعدكم، كما تخافون ذلك من بعضكم، فإذا لم ترضوا ذلك لأنفسكم، فكيف ترضونه لرب الأرباب ومالك الأحرار والعبيد، أن تجعلوا بعض عبيده له شركاء فى استحقاق العبادة؟!

﴿ كذلك ﴾ ، أى: مثل هذا التفصيل البديع، ﴿ نفصل الآيات ﴾ ، نبينها؛ لأن التمثيل مما يكشف المعانى ويوضحها ﴿ لقوم يعقلون ﴾ ؛ يتدبرون فى ضرب الأمثال، ويعرفون حكمها وأسرارها، فلما لم ينزجروا أضرب عنهم، فقال: ﴿ بل اتبع الذين ظلموا ﴾ أنفسهم بالشرك ﴿ أهواءهم بغير علم ﴾ ، أى: تبعوا أهواءهم، جاهلين، ولو كان لهم علم؛ لرجى أن يزجرهم، ﴿ فمن يهدي من أضل الله ﴾ ؟ أى: لا هادى له قط، ﴿ ومالهم من ناصرين ﴾ يمنعونهم من العذاب، أو: يحفظونهم من الضلالة، أو: من الإقامة فيها.

الإشارة: ما قيل فى الشرك الجلى يجرى مثله فى الشرك الخفى؛ فإن الحق تعالى غيور، لا يحب العمل المشترك، ولا القلب المشترك. العمل المشترك لا يقبله، والقلب المشترك لا يقبل عليه، وأنشدوا (١):

لِي مَحْبُوبٌ إِنَّمَا هُوَ غَيُورٌ
يُطِلُّ فِي الْقَلْبِ كَطَيْسِرٍ حَذُورٌ
ذَا رَأَى شَيْئًا امْتَنَعَ أَنْ يَزُورُ

فكما أنك لا ترضى من عبدك أن يحب غيرك، ويخضع له، كذلك الحق تعالى؛ لا يرضى منك أن تميل لغيره. قال القشيري: قوله: ﴿ بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم ﴾ : أشد الظلم متابعة الهوى؛ لأنه قريب من الشرك. قال الله تعالى: ﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ ﴾ (٢)، ومن اتبع هواه؛ خالف رضا مولاه، فهو، بوضع الشيء فى غير موضعه، صار ظالماً، كما أن العاصى، بوضع المعصية فى موضع الطاعة، صار ظالماً، كذلك بمتابعة هواه، بدلاً عن موافقة ومتابعة رضا مولاه، صار فى الظلم متمادياً. هـ.

ثم أمر بالتوحيد الخالص، المقصود من ضرب المثل، فقال:

﴿ فَأَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٣١﴾ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلَّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٣٢﴾ ﴾

(٢) من الآية ٢٣ من سورة الجاثية.

(١) وهو المشتري، كما ذكر الشيخ المفسر فى إيقاظ الهمم / ٤٣٧.

قلت: (حنيفاً): حال من (الدين)، أو: من المأمور، وهو ضمير (أقم)، و(فطرة): منصوب على الإغراء.

يقول الحق جل جلاله، لنبيه ﷺ، أو: لكل سامع: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ﴾ أى: قوم وجهك له، غير ملتفتٍ عنه؛ يميناً ولا شمالاً. وهو تمثيل لإقباله على الدين بكليته، واستقامته عليه، واهتمامه بأسبابه؛ فإن من اهتم بالشئ توجه إليه بوجهه، وسدد إليه نظره، ﴿حَنِيفاً﴾؛ أى: مانئلاً عن كل ما سواه من الأديان، ﴿فَطَرَتْ﴾ الله؛ أى: ألزموه فطرة الله. والفطرة: الخلقة: ألا ترى إلى قوله: ﴿لَا تَبْدِيلَ لَخَلْقِ اللَّهِ﴾؟ فالأرواح، حين تركيبها فى الأشباح، كانت قابلة للتوحيد، مهيأة له، بل عالمة به؛ بدليل إقرارها به فى عالم الذر، حتى لو تركوا لما اختاروا عليه ديناً آخر، ومن غوى فإنما غوى منهم بإغواء شياطين الإنس والجن. وفى حديث قدسى: «كُلُّ عِبَادِي خَلَقْتُ حَنِيفاً، فَاجْتَالَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ عَنْ دِينِهِمْ، وَأَمَرُوهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي غَيْرِي» (١)، وفى الصحيح: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ أَوْ يَنْصَرَانِهِ أَوْ يُمَجَّسَانِهِ» (٢).

قال الزجاج: معناه: أن الله تعالى فطر الخلق على الإيمان به، على ما جاء فى الحديث: «إن الله عز وجل أخرج من صلب آدم ذريته كالذر، وأشهدهم على أنفسهم بأنه خالقهم، فقالوا: بلى» (٣)، وكل مولود فهو من تلك الذرية التى شهدت بأن الله تعالى ربها وخالقها. هـ. قال ابن عطية: الذى يعتمد عليه فى تفسير هذه اللفظة: أنها الخلقة والهيئة فى نفس الطفل، التى هى مهينة لمعرفة الله والإيمان به، الذى على الإعداد له فطر البشر، لكن تعرض لهم العوارض؛ على حسب ما جرى به القدر، ولا يلزم من الإعداد وجعله على حالة قابلة للتوحيد ألا يساعده القدر، كما فى قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ (٤)، أى: خلقهم معدين لذلك، فأمر من ساعده القدر، وصرف عن ذلك من لم يوفق لما خلق له. هـ.

فقوله فى الحديث: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ» أى: على القابلية والصلاحية للتوحيد، ثم منهم من يتمحض لذلك، كما سبق فى القدر، ومنهم من لم يوفق لذلك، بل يخذل ويصرف عنه؛ لما سبق عليه من الشقاء. وقال فى المشارق: أى: يخلق سالماً من الكفر، متهيئاً لقبول الصلاح والهدى، ثم أبواه يحملانه، بعد، على ما سبق له فى الكتاب. هـ. قال ابن عطية: وذكر الأيوين إنما هو مثال للعوارض التى هى كثيرة. ثم قال: وقد فطر الله

(١) أخرجه بدخوه، مطولاً، مسلم فى (الجنة وصفه نعيمها، باب الصفات التى يعرف بها، فى الدنيا، أهل الجنة وأهل النار ٢١٩٧/٤، ح ٢٨٦٥) من حديث عياض المجاشع. ولفظه: «إني خلقت عبادى حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهن عن دينهم». الحديث.

(٢) أخرجه البخارى فى (القدر، باب الله أعلم بما كانوا عاملين ح ٦٥٩٩)، ومسلم فى (القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة، ٢٠٤٧/٤، ح ٢٦٥٨) بزيادة فى آخره، من حديث أبى هريرة - رضى الله عنه.

(٣) أخرجه أحمد فى المسند (٢٧٢/١) وقال فى مجمع الزوائد (٢٥/٧): رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

(٤) الآية ٥٦ من سورة الذاريات.

الخلق على الاعتراف بربوبيته، ومن لازم ذلك توحيدده، وإن لم يوفقوا لذلك كلهم، بل وحده بعضهم، وأشرك بعضهم، مع اتفاق الكل على ربوبيته؛ ضرورة أن الكل يشعر بقاهر له مدبر. قال فى الحاشية: والحاصل: أنه تعالى فطر الكل فى ابتداء النشأة، على الاعتراف بربوبيته، ولكن كتب منهم السعداء موحددين، وكتب الأشقياء مشركين، مع اعتراف الجميع بربوبيته، ولم يوفق الأشقياء لكون الربوبية تستلزم الوحدانية، فأشركوا، فذاقوا لازم قولهم. هـ.

وهذا معنى قوله تعالى: ﴿الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾، أى: خلقهم فى أصل نشأتهم عليها، ﴿لَا تَبْدِيلَ لَخَلْقِ اللَّهِ﴾ أى: ما ينبغي أن تبدل تلك الفطرة أو تُغير. وقال الزجاج: معناه: لا تبدل لدين الله، ويدل عليه قوله: ﴿ذَلِكَ الدِّينَ الْقَيِّمُ﴾ أى: المستقيم، ﴿وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ حقيقة ذلك. حال كونكم.

﴿مُنِيبِينَ إِلَيْهِ﴾ أى: راجعين إليه، فهو حال من ضمير: الزموا. وقوله: ﴿وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾: عطف على الزموا. أو: على (فأقم)؛ لأن الأمر له - عليه الصلاة والسلام - أمر لأمته، فكأنه قال: فأقيموا وجوهكم، منيبين إليه، ﴿وَاتَّقُوهُ﴾ أى: خافوا عقوبته، ﴿وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ أى: اتقوها وأدوها فى وقتها، ﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾؛ ممن يشرك به غيره فى العبادة.

﴿مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ﴾: بدل من «المشركين»؛ بإعادة الجار، أى: لا تكونوا من الذين جعلوا دينهم أدياناً مختلفة باختلاف ما يعبدونه؛ لاختلاف أهوائهم. وقرأ الأخوان: (فارقوا) أى: تركوا دين الإسلام الذى أمروا به، ﴿وَكَانُوا شِيْعًا﴾ أى: فرقا، كل فرقة تشايح إمامها الذى أصلها، أى: تشيعه، وتقوى سواده، ﴿كُلِّ حِزْبٍ﴾ منهم ﴿بِمَا لَدَيْهِمْ فِرْحُونٌ﴾؛ مسرورون، ظناً بأنه الحق، ثم يبدل لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. والعياذ بالله.

الإشارة: الفطرة التى فطر الله الأرواح عليها هى معرفة العيان؛ لأنها كلها كانت عارفة بالله؛ لصفائها ولطافتها، فما عاقها عن تلك المعرفة إلا كثافة الأبدان، والاشتغال بحفظها وهراها، حتى نسيت تلك المعرفة. وفى ذلك يقول ابن البنا فى مباحثه^(١):

وَلَمْ تَزَلْ كُلُّ نَفْسٍ أَحْيَا	لَأَمَّةٍ دَرَاكَةٌ لِلْأَشْيَا
وَأَمَّا تَعْمُوقُهَا الْأَبْدَانُ	وَالْأَنْفُسُ النَّزْعُ وَالشَّيْطَانُ
فَكُلُّ مَنْ أَذَاقَهُمْ جِهَادَهُ	أَظْهَرَ لِلْقَاعِ خَرَقَ الْعَادَةِ

(١) انظر الفتوحات الإلهية فى شرح المباحث الأصلية ص ١١١.

قال بعضهم: إنما حجب الله عنها تلك العلوم؛ غير أن تكشف سر الربوبية؛ فيظهر لغير أهله، قال القشيري: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ﴾ أى: أخلص قصدك إلى الله، واحفظ عهدك معه، وأفرّد عملك، فى سكاتك وحركاتك وجميع تصرفاتك، له. ﴿حَنِيفاً﴾ أى: مستقيماً فى دينه، مائلاً عن غيره، معرضاً عن سواه. والزم (فطرة الله التى فطر الناس عليها)، ثم ذكر ما تقدم لنا. ثم قال: ﴿مُنِيبِينَ إِلَيْهِ﴾؛ راجعين إلى الله بالكلية، من غير أن تبقى بقية، متصفين بوفائه، منحرفين بكل وجه عن خلافه، متقين صغير الإثم وكبيره، وقليله وكثيره، مقيمين الصلاة بأركانها وسننها وآدابها؛ جهراً، متحققين بمعرفة فضلها؛ سراً.

وقال فى قوله تعالى: ﴿مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ﴾: أقاموا فى دنياهم فى دار الغفلة، وعناد الجهل والفتنة، فركلوا إلى ظنونهم، واستوطنوا مركب أوهامهم، وتعلوا بسكر غيهم، وظنوا أنهم على شىء، فإذا انكشف ضباب وقتهم، وانقشع سحاب هجرهم، انقلب فرحهم ترحاً، واستيقنوا أنهم كانوا فى ضلالة، ولم يرجعوا إلا فى أوطان الجهالة. هـ.

ثم ذكر حال أهل الغفلة، فقال:

﴿وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا ءَانَيْنَهُمْ فَتَمْتَعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٤﴾ أَمْ أَنْزَلْنَاهُ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ﴿٣٥﴾ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿٣٦﴾﴾

قلت: (إذا هم): جواب (إن). و(إذا): الفجائية، تخلف الغاء، لتأخيهما فى التعقيب.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ﴾؛ كمرض، وفقر، وشدة، أو غير ذلك، ﴿دَعَا رَبَّهُمْ﴾؛ راجعين ﴿إِلَيْهِ﴾ من دعاء غيره. ﴿ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً﴾؛ خلاصاً من الشدة ﴿إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ﴾ شركاً جلياً أو خفياً، أى: فاجأ بعضهم الإشراك بربهم الذى عاقبهم، ﴿لِيَكْفُرُوا﴾؛ إما: لام كي، أو: لام الأمر؛ للوعيد والتهديد، أى: أشركوا كي يكفروا ﴿بِمَا آتَيْنَاهُمْ﴾ من النعم، التى من جملتها: نجاتهم وخلاصهم من كل شدة، ﴿فَتَمْتَعُوا﴾ بكفركم قليلاً؛ أمر تهديد، ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ وبال تمتعكم.

﴿ أَمْ أَنْزَلْنَاهُمْ سُلْطَانًا ﴾ ؛ حجة على عبادة أصنامهم ، ﴿ فَهوَ يَتَكَلَّمُ ﴾ ، وتكلمه مجاز ، كما تقول : كتابه ناطق بكذا ، وهذا مما نطق به القرآن ، ومعناه : الشهادة ، كأنه قال : يشهد بصحة ما ﴿ كَانُوا بِهِ يَشْرِكُونَ ﴾ ، فما : مصدرية ، أى : بصحة كونهم بالله يشركون ، أو : موصولة ، أى : بالأمر الذى بسببه يشركون .

﴿ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً ﴾ أى : نعمة ؛ من مطر ، أو : سعة رزق ، أو : صحة ، ﴿ فَرِحُوا بِهَا ﴾ فرح بَطَرٍ وافتخار وغفلة . ﴿ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ ﴾ ؛ بلاء ؛ من جذب ، أو ضيق ، أو مرض ، ﴿ بِمَا ﴾ ؛ بسبب ما ﴿ قَدِمَتْ أَيْدِيهِمْ ﴾ من المعاصى ، أى : بشؤمها ، ﴿ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴾ ؛ ييأسون من رحمة الله ، وفرجه بعد عسره . يقال : قَنَطَ يَقْنَطُ ، كفرح يفرح ، وكعلم .

الإشارة : الواجب على المؤمنين أن يتخلقوا بضد ما تخلق به الكافرون ؛ فإذا مسهم ضرر أو شدة ، توجهوا إلى الله ، إما بالتضرع والابتهال ؛ عبودية ، منتظرين ما يفعل الله ، وإما بالصبر ، والرضا ، والسكون تحت مجارى الأقدار . فإذا جاء الفرج والنعمة ؛ شكروا الله وحمدوه ، ونسبوا الفرج إليه وحده ، فإن كان وقع منهم سبب شرعى ؛ لم يلتفتوا إليه قط ؛ إذ لا تأثير له أصلاً ، وإنما الفرج عنده لا به ، فلا يقولوا : فلان ولا فلانة ، وإنما الفاعل هو الله الواحد القهار . وهذا الشرك الخفى مما ابتلى به كثير من الناس ، علماء وصالحين ، وخصوصاً منهم من يتعاطى كتب الفلسفة ، كالأطباء وغيرهم ، إذا أصابهم شيء فزعوا ، فإذا فرج عنهم ؛ قالوا : فلان دارانا ، وفلان فرج عنا ، والدواء الفلانى هو شفائى ، فتعالى الله عما يشركون . فليشد العبد يده على التوحيد ، ولا يرى فى الوجود إلا الفرد الصمد ، الفعال لما يريد .

ومن أوصاف أهل الغفلة : أنهم ، إذا أصابتهم نعمة ، فرحوا وافتخروا بها ، وإذا أصابتهم شدة قنطوا وأيسروا من روح الله ، والواجب : ألا يفرح بما هو عارض فان ، ولا ييأس من روح الله عند الشدة ، بل ينتظر من الله الفرج ، فإن مع العسر يسراً ، إن مع العسر يسراً . قال تعالى : ﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ، لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ .. ﴾ (١) الآية . وبالله التوفيق .

ثم برهن على توالى الدعم والمحن على العبد ، مادام فى دار الدنيا ، فقال :

(١) الآيتان : ٢٢ - ٢٣ من سورة الحديد .

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ (٣٧)
 فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٣٨﴾ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾ أى: يضيق على من يشاء، فينبغى للعبد أن يكون راجياً ما عند الله، غير آيس من روح الله؛ إذ دوام حال من قضايا المحال، ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾؛ فيستدلون بها على كمال قدرته وحكمته، ولا يقفون مع شيء دونه. قال النسفى: أنكر عليهم بأنهم قد علموا أنه القابض الباسط، فما لهم يقنطون من رحمته؟ وما لهم لا يرجعون إليه، تائبين من معاصيهم، التى عوقبوا بالشدة من أجلها، حتى يعيد عليهم رحمته؟

ولما ذكر أن السيئة أصابتهم بما قدمت أيديهم، أتبعه ذكر ما يحب أن يفعل وما يجب أن يترك، يعنى: عند البسط؛ فقال: ﴿فَاتِ ذَا الْقُرْبَى﴾؛ أعطِ قريبك ﴿حَقَّهُ﴾ من البر والصلة مما بسط عليك. ﴿و﴾ أعطِ المسكين وابن السبيل ﴿حَقَّهُمَا﴾ من الصدقة الواجبة أو التطوعية، حسبما تقتضيه مكارم الأخلاق. والخطاب لمن بسط عليه، أو: للنبي - عليه الصلاة والسلام، وغيره تبع. ﴿ذَلِكَ﴾ أى: إيتاء حقوقهم الواجبة، والتطوعية، ﴿خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ﴾ أى: ذاته المقدسة، أى: يقصدون، بمعرفهم، إياه، خالصاً. ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾؛ الفائزون بكل خير، قد حصلوا، بما بسط لهم، النعيم المقيم.

﴿وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ﴾ أى: وما أعطيتكم من مال؛ لتأخذوا من أموال الناس أكثر منه، كَيْفِيَّةً أَوْ كَمِّيَّةً، ﴿فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ﴾؛ ولا يبارك فيه، بل يسحته ويمحقه، ولو بعد حين. وهذه صورة الربا المحرمة؛ إجماعاً، وقيل: وما أعطيتكم من هدية؛ لتأخذوا أكثر منها، فلا يربو عند الله، لأنكم لم تقصدوا به وجه الله. وهذه؛ هدية الثواب، جائزة، إلا فى حقه - عليه الصلاة والسلام؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ﴾ (١). وقرأ ابن كثير: «أتيتم»؛ بالقصر، بمعنى ما جئتم به من إعطاء ربا. وقرأ نافع (٣): «لتربوا» بالخطاب، أى: لتصيروا [ذرى] (٢) ربا، فتزيدوا فى أموالكم.

(٢) فى الأصول [نأ].

(١) الآية ٦ من سورة المدثر.

(٢) وكذا قرأ أبو جعفر ويعقوب. وقرأ الباقرن بباء الغيب وفتحها. انظر الإتحاف (٢/٣٥٧).

﴿ وما آتيتم من زكاة ﴾ ؛ صدقة ، ﴿ تريدون وجه الله ﴾ ؛ تبتغون به وجهه ؛ خالصاً ، لا تطلبون به زيادة ، ولا مكافأة ، ولا سمعة ، ﴿ فأولئك هم المضعفون ﴾ أى : ذروا الأضعاف من الحسنات ، من سبعمائة فأكثر . ونظير المضعف : المقتوى ، والموسر ، لذى القوة واليسار . والالتفات إلى الخطاب فى (أولئك ...) الخ فى غاية الحسن ؛ لما فيه من التعظيم ، كأنه خاطب الملائكة وخوادم الخلق ؛ تعريفاً بحالهم ، وتثويها بقدرهم ، ولأنه يفيد التعميم ، كأنه قيل : من فعل هذا فسبيله سبيل المخاطبين المقبول عليهم . ولا بد من ضمير يعود إلى « ما » الموصولة ، أى : المضعفون به . أو : فمؤتوه أولئك هم المضعفون . وقال الزجاج : أى : فأهلها هم المضعفون ، أى : يضاعف لهم الثواب ، من عشر إلى سبعمائة . والله تعالى أعلم .

الإشارة : البسط والقبض يتعاقبان على العبد تعاقب الليل والنهار . فالواجب على العبد : الرجوع إلى الله فى السراء والضراء ، فالبسط يشهد فيه المنة من الله ، ومقتضى الحق منك الحمد والشكر . والقبض يشهد من الله : امتحاناً وتصفية ، ومقتضى الحق منك الصبر والرضا ، وانتظار الفرج من الله ؛ فإن انتظار الفرج ، مع الصبر ، عبادة . قال القشيري : الإشارة إلى ألا يعلق العبد قلبه إلا بالله ؛ لأن ما يسوءهم ليس زواله إلا من الله ، وما يسرهم ليس وجوده إلا من الله . فالبسط ، الذى يسرهم ويؤنسهم منه ، وجوده ، والقبض ، الذى يسوءهم ويوحشهم منه ، حصوله . فالواجب : لزوم [عهوده بالإسرار] (١) ، وقطع الأفكار عن الأغيار . هـ .

وقال فى قوله : ﴿ فآت ذا القربى حقه ﴾ : القرابة على قسمين ؛ قرابة النسب وقرابة الدين ، وهى أمس ، وبالمواساة أحق . وإذا كان الرجل مشغلاً بالعبادة ، غير متفرغ لطلب المعيشة ، فالذى له إيمان بحاله ، وإشراف على وقته ، يجب عليه أن يقوم بشأنه ، بقدر ما يمكنه ، مما يكون له عون على طاعته ، مما يشوش قلبه ، من حديث عياله ، فإن كان اشتغال الرجل بشيء من مراعاة القلب فحقه أكد ، وتفقدته أوجب ، « ذلك خير للذين يريدون وجه الله » ، والمريد هو الذى يؤثر حق الله على حظ نفسه . فإيثار الإخوان ، لمن يريد وجه الله ، أتم من مراعاة حال نفسه ، فهمه بالإحسان لذوى القربى والمساكين يتقدم على نظره لنفسه وعيالته ، وما يهمه من نصيبه . هـ .

وقال فى قوله : ﴿ يريدون وجه الله ﴾ : لا تستخدم الفقير بما تريده به من رفق ، بل أفضل الصدقة على ذى رحم كاشح ، أى : قاطع ، حتى يكون إعطاؤه لله مجرداً عن كل نصيب لك . فهؤلاء هم الذين يتضاعف أجرهم بمجاهدتهم [لنفسهم] (٢) ، حيث يخالفونها ، وفوزهم بالعرض من قبل الله . ثم الزكاة هى التطهير ، فتطهير المال

(١) فى القشيري [عقوة الأسرار] .

(٢) فى الأصول [لنفسهم] .

معلوم ببيان الشريعة، وزكاة البدن وزكاة القلب، وزكاة السر، كل ذلك يجب القيام به. هـ. قلت: فزكاة البدن: إتيابه في القيام بوظائف العبودية الظاهرة، وزكاة القلب: تطهيره من الرذائل وتحليته بالفضائل، وزكاة السر: صيانته من الميل إلى شيء من السوء. والله تعالى أعلم.

ثم برهن على وحدانيته، فقال:

﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ كُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (٤٠)

قلت: (الله): مبتدأ، و(الذي خلقكم): خبر.

يقول الحق جل جلاله: ﴿الله الذي خلقكم﴾؛ أظهركم ﴿ثم رزقكم﴾؛ ما تقوم به أبدانكم، ﴿ثم يميتكم﴾؛ عند انقضاء آجالكم، ﴿ثم يحييكم﴾؛ عند بعثكم؛ ليجازيكم على فعلكم، أى: هو المختص بالخلق، والرزق، والإماتة، والإحياء. ﴿هل من شركائكم﴾؛ أ- علمكم ﴿من يفعل من ذلكم من شيء﴾؛ أى: من الخلق، والرزق، والإماتة، والإحياء، ﴿من شيء﴾؛ أى: شيئاً من تلك الأفعال؟ فلم يجيبوا، عجزاً، فقال: استبعاداً وتنزيهاً: ﴿سبحانه وتعالى عما يشركون﴾. و- من،؛ الأولى، والثانية، والثالثة: زوائد؛ لتأكيد عجز شركائهم، وتجهيل عبدتهم.

الإشارة: ذكر الحق تعالى أربعة أشياء متناسقة أنه هو فاعلها، فأقر الناس بثلاثة، وشكروا في الرزق، وقالوا: لا يكون إلا بالسبب، والسبب إنما هو ستر لسر الربوبية. فإذا تحقق وجوده في حق العامة ارتفع في حق الخاصة، فيرزقهم بلا سبب، لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ (١).

قال القشيري: حين قذفك في بطن أمك قد كنت غلياً عن الأكل والشراب بقدرته، أو مفتقراً إليه، فأجرى رزقه عليك مع الطمث، على ما قالوا، وإذا أخرجك من بطن أمك رزقك على الوجه المعهود في الوقت المعلوم، فيسر لك أسباب الشرب والأكل من لبن الأم، ثم من فنون الطعام، ثم أرزاق القلوب والسرائر؛ من الإيمان والعرفان، وأرزاق التوفيق؛ من الطاعات والعبادات، وأرزاق اللسان؛ من الأذكار، وغير ذلك مما جرى ذكره. ثم

(١) الآيات: ٢ - ٣ من سورة الطلاق.

يُعِينُكُمْ بِسُقُوطِ شَهَوَاتِكُمْ، وَيُعِينُكُمْ عَنْ شَوَاهِدِكُمْ، ﴿ثُمَّ يَحْيِيكُمْ﴾ بحياة قلوبكم، ثُمَّ بَأَنْ يَحْيِيَكُمْ بِرَبِّكُمْ. ويقال: من الأرزاق ما هو وجود الأرفاق، ومنها ما هو شهود الرزاق. ويقال: لا مَكْنَةَ لك فى تَبْدِيلِ خَلْقِكَ، فَكَذَلِكَ لا قُدْرَةَ لَكَ عَلَى تَغْيِيرِ رِزْقِكَ. فالْمَوْسَعُ عليه: رِزْقُهُ بِفَضْلِ رَبِّهِ، لا [بِمُنَاقِبِ] (١) نَفْسِهِ. وَالْمُقْتَرُ عَلَيْهِ رِزْقُهُ بِحُكْمِ رَبِّهِ، لا بِمُعَايِبِ نَفْسِهِ. هـ. وبعضه بالمعنى.

وقد يضيق رزقه على العباد؛ لما يظهر فيهم من الفساد، كما قال تعالى:

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ (٤١) قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾، أما الفساد فى البر؛ فكالقحط، وقلة الأمطار، وعدم الربيع فى الزراعات والرياح فى التجارات، ووقوع الموتان فى الناس والدواب، ومحقق البركات من كل شىء. وأما فى البحر؛ فبكثرة الغرق، وانقطاع صيده. ﴿بِمَا﴾؛ وذلك بسبب ما ﴿كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ من الكفر والمعاصى، ولو استقاموا على الطاعة لدفع الله عنهم هذه الآفات. أظهر فيهم ذلك ﴿لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا﴾ أى: لِيُذِيقَهُمْ رِبَالَ بَعْضِ أَعْمَالِهِمْ فى الدنيا، قَبْلَ أَنْ يُعَاقِبَهُمْ بِجَمِيعِهَا فى الآخرة، عَنْ قَبْلِ وَيَعْقُوبُ: بنون التكلم. ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾ عما هم عليه من المعاصى.

﴿قُلْ﴾ لكفار قومك: ﴿سِيرُوا فى الأرضِ فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل﴾؛ لتعابذوا ما فطنا بهم بسبب كفرهم ومعاصيهم؛ لأنه ﴿كان أكثرهم مشركين﴾؛ فدمرناهم، وخرينا ديارهم، فانظروا: كيف كان عاقبتهم، لعلمكم ترجعون عن غيركم.

الإشارة: قال القشيري: الإشارة فى البرِّ إلى النَّفْسِ، وفى البحرِ إلى القلب، وفساد البرِّ بأكل الحرام وارتكاب المحظورات، وفساد البحر من الغفلة والأوصاف الذميمة، مثل سوء العزم، والحسد والحقد، وإرادة الفسوق، وغير ذلك. وعقد الإصرار على المخالفات من أعظم فساد القلب، كما أن العزم على الخيرات، قبل فعلها، من أعظم الخيرات. ومن جملة الفساد: التأويلات بغير حق، والانحطاط إلى الرخص من غير قيام بحق، والإغراق فى الدعاوى من غير استحياء. هـ.

(١) فى الأصول [بمناقبة] والمثبت من القشيري

قال الورتجى: إن الله غلب الإنسانية على الكون؛ طاعةً ومعصيةً، فإذا رزق الإنسان الطاعة صلح الأكوام ببركتها، وإذا رزق المعصية فسد الحدثان بشؤم معصيته؛ لأن طاعته ومعصيته من توائير^(١) لطفه وقهره، عللاً بنعت الاستيلاء على الوجود، فإذا فسادها يؤثر في برّ النفوس وبحار القلوب، ففساد برّ النفوس: فترتها عن العبودية، وفساد بحر القلب: احتجابه عن مشاهدة أنوار الربوبية. هـ.

قلت: وقد يقال: ظهر الفساد في بر الشريعة؛ بذهاب حملتها، ومن يحفظها، ويذب عنها، وفي بحر الحقيقة؛ بقلة صدق من يطلبها، وغربة أهلها، واختفائها حتى اندرست أعلامها، وخفى آثارها، والبركة لا تنقطع. وذلك بسبب ما كسبت أيدي الناس؛ من إثارة الدنيا على الله؛ ليزيقهم وبال القطيعة؛ لعلمهم يرجعون إليه، إما بملاطفة الإحسان، أو بسلاسل الامتحان.

قال في لطائف المنن: سأل بعض العارفين عن أولياء العدد، هل ينقصون؟ فقال: لو نقص منهم واحد؛ ما أرسلت السماء قطرها، ولا أنبتت الأرض نباتها، وفساد الوقت لا يكون بذهاب أعدادهم، ولا بنقص أمدادهم، ولكن إذا فسد للوقت كان مراد الله وقوع اختفائهم، مع وجود بقائهم. فإذا كان أهل الزمان معرضين عن الله، مؤثرين لما سوى الله؛ لا تنجح فيهم الموعظة، ولا تملئهم التذكرة، لم يكونوا أهلاً لظهور أولياء الله تعالى فيهم، ولذلك قالوا: أولياء الله عرائس، ولا يرى العرائس المجرمون. هـ.

قال القشيري: (قل سيروا)؛ بالاعتبار، واطلبوا الحق بنعت الافتكار، وانظروا: كيف كان حال من تقدمكم من الأشكال والأمثال؟ وقيسوا عليها حكمكم في جميع الأحوال، (كان أكثرهم مشركين): كان أكثرهم عدداً، ولكن أقل في التحقيق؛ وزناً وقدرًا. هـ.

ثم أمر بالتأهب ليوم المعاد، وبه يتدفع عن الخلق الفساد، فقال:

﴿ فَأَقْرِبْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يُصَدِّعُونَ ﴿٤٣﴾ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسَ لَهُ يَمْهَدُونَ ﴿٤٤﴾ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿٤٥﴾ ﴾

(١) مكنا في الأصول، وكنا في الورتجى. ولطفا: تأثير، جمع تأثير.

يقول الحق جل جلاله: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ﴾ أى: قومه روجه ﴿لِلدِّينِ الْقِيمِ﴾؛ البليغ فى الاستقامة، الذى لا يتأتى فيه عرج ولا خلل. وفيه، من البديع، جناس الاشتقاق. والخطاب للنبي ﷺ، وأمته تبع، أو: لكل سامع. ﴿مَنْ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ﴾؛ وهو البعث، ﴿لَمْ يَمُوتْ لَهُ﴾ أى: لا يقدر أحد على رده، و﴿مَنْ اللَّهُ﴾: متعلق بياى، أى: من قبل أن يأتى من الله يوم لا يرده أحد، أو يبرده؛ لأنه مصدر، أى: لا مرد له من جهة الله، بعد أن يجىء؛ لتعلق الإرادة به حينئذ. ﴿يَوْمَئِذٍ يَصُدَّعُونَ﴾؛ يتصدعون، فأدغم التاء فى الصاد. وفى الصحاح: الصدع: الشق، يقال صدعته فانصدع، أى: انشق. وتصدع القوم: تفرقوا. هـ. أى: يتفرقون؛ فريق فى الجنة وفريق فى السعير.

ثم أشار إلى غيائهم، فقال: ﴿مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ﴾؛ وبإل كفرة، لا يحمله عنه غيره. ﴿وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسَهُ يَمْهَدُونَ﴾ أى: يسوون لأنفسهم فى قبورهم، أو: فى الجنة ما يسوى لنفسه الذى يمهّد فراشه ويوطئه؛ لئلا يصيبه فى مضجعه ما ينفص عليه مضجعه. وتقديم الظرف فى الموضعين؛ للاختصاص، أى: فلا يجاوز عمل أحد لغيره.

ثم علل ما أمر به من التأهب، فقال: ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾، أظهر فى موضع الإضمار، أى: ليجزيهم؛ ليدل على أنه لا ينال هذا الجزاء الجميل إلا المؤمن؛ لصلاح عمله. أثابه ذلك ﴿مَنْ فَضَّلَهُ﴾ أى: بمحض تفضله؛ إذ لا يجب عليه شيء، ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾، بل ييغضهم ويمقتهم، وفيه إيماء إلى أنه يحب المؤمنين، وهو كذلك، ولا سيما المتوجهين.

الإشارة: أمر الحق تعالى بالتوجه إليه، والتمسك بالطريق التى توصل إليه، قبل قيام الساعة؛ لأن هذه الدار هى مزرعة لتلك الدار، فمن سار إليه هنا وعرفه؛ عرفه فى الآخرة، ومن قعد هنا مع هواه، حتى مات جاهلاً به؛ بُعث كذلك، كما هو معلوم. ولا يمكن التوجه والظفر بالطريق الموصلة إليه تعالى إلا بشيخ كامل، سلك الطريق وعرفها. ومن رام الوصول بنفسه، أو بعلمه، أو بعقله؛ انقطع لامحالة. قال القشيري: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقِيمِ﴾: أخلص قصدك، وصدق عزمك، بالموافقة للدين القيم، بالاتباع دون الاستبداد بالأمر على وجه الابتداع. ومن لم يتأدب [بمن] (١) هو إمام وقته، ولم يتلقف الأذكار ممن هو لسان وقته؛ كان خسراًه أتم من ربحه، ونقصانه أعم من نفعه. هـ.

(١) فى الأصول الخطية [ممن].

ثم ذكر دلائل القدرة على البعث وغيره، فقال:

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلُكُ بِأَمْرِهِ
وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ (٤٦)

قلت: (وليذيقكم): عطف على (مبشرات)؛ على المعنى، كأنه قيل: لتبشركم وليذيقكم، أو: على محذوف، أى: ليغيثكم وليذيقكم.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ ومن آياته ﴾ الدالة على كمال قدرته: ﴿ أن يرسل الرياح ﴾، وهى الجنوب، والصبأ، والشمال، والدبور، فالثلاث: رياح الرحمة، والدبور: ريح العذاب، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «اللهم اجعلها رياحاً، ولا تجعلها ريحاً» (١). وقال: «نصرت بالصبأ، وأهلكت عاد بالدبور» (٢)، وهى الرياح العقيم. وقرأ ابن كثير والأخوان: بالإفراد، على إرادة الجنس.

ثم ذكر فوائد إرسالها بقوله: ﴿ مبشرات ﴾ أى: أرسلها بالبشارة بالغيب ﴿ وليذيقكم من رحمته ﴾؛ ولإذابة الرحمة، وهى نزول المطر، وحصول الخصب الذى يتبعه، والروح الذى مع هبوب الرياح، وزكاء الأرض، أى: ربوها وزيادتها بالنبات، وغير ذلك من منافع الرياح والأمطار. قال الحسن: لو أمسك الله عن أهل الأرض الرياح ساعة لماتوا غماً.

﴿ ولتجري الفلك ﴾ فى البحر عند هبوبها ﴿ بأمره ﴾؛ بتدبيره، أو بتكوينه، لقوله ﴿ إنما أمره إذا أراد شيئاً... ﴾ (٣) الآية. قيل: إنما زاد بأمره؛ لأنها قد تهب غير مؤاتية، فتغرق، وهى عند أمره أيضاً، فهى على حسب أمره، ولأن الإسناد وقع للفلك؛ مجازاً، فأخبر أنه بأمره، ﴿ ولتبتغوا من فضله ﴾، يريد به تجارة البحر، ﴿ ولعلكم تشكرون ﴾ هذه النعم؛ فيزيدكم من فضله.

الإشارة: ومن آيات فتحه على أوليائه: أن يرسل رياح الهداية أولاً، ثم رياح التأييد، ثم رياح الواردات، تحمل هدايا التعرقات، مبشرات بالفتح الكبير، والتمكين فى شهود العلى الكبير، وليذيقكم من رحمته، وهى حلوة معرفته، ولتجري سفن الأفكار فى ميادين بحار توحيده، ولتبتغوا من فضله؛ هو الترقى فى الكشوفات والعلوم والأسرار، أبداً سرمداً، ولعلكم تشكرون؛ بالقيام برسوم الشريعة وآداب العبودية.

(١) أخرجه الشافعى فى مسنده (ج ٥٠٢)، وأبو يعلى فى مسنده (٣٤١/٤)، والطبرانى فى الكبير (١١/٢١٤، ٢١٥ ح ١١٥٣٢)، وابن عدى فى الكامل (٧٦٣/٢) من حديث ابن عباس. وانظر: مجمع الزوائد (١٠/١٣٥ - ١٣٦).

(٢) أخرجه البخارى فى (الاستسقاء، باب: قول النبى ﷺ «نصرت بالصبأ» ح ١٠٣٥) ومسلم فى (الاستسقاء، باب فى ريح الصبا والدبور، ٦١٧/٢، ح ٩٠٠) من حديث ابن عباس رضى الله عنه. والصبأ: ريح، ومهبها المستوى أن تهب من مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار. والدبور: الريح التى تقابل الصبا، وقال النووى: هى الريح الغربية. (٣) الآية ٨٢ من سورة يس.

قال القشيري: يرسل رياح الرجاء على قلوب العباد، فتكنس قلوبهم من غبار الحسد وغشاء النفس، ثم يرسل عليها أمطار التوفيق، فتحملهم إلى بساط الجهد، وتكرمهم بقوى النشاط. ويرسل رياح البسط على أرواح الأولياء فتطهرها من وحشة القبض، وتشر فيه لذات الوصال، ويرسل رياح التوحيد فتهب على أسرار الأصفياء، فتطهرها من آثار الأغيار، وتبشرها بDRAM الوصال. فذلك ارتياح به، ولكن بعد اجتراح عنك. هـ. أى: بعد نهاب عنك وزوال. والله تعالى أعلم.

ثم سلى نبيه بمن قبله، فقال:

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَاَنْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾

قلت: (حقاً): خبر كان، و(نصر): اسمها. أو: (حقاً): خبر كان، واسمها: ضمير الانتقام، فيوقف، عليه، و(علينا نصر): مبتدأ وخبر.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ﴾ ؛ بالمعجزات البينات الواضحات، فكذبوهم؛ ﴿ فَاَنْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا ﴾ بالتدمير، ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ أى: وكان نصر المؤمنين، بإنجائهم من العذاب، حقاً واجباً علينا بإنجاز وعدنا؛ إحساناً. أو: وكان الانتقام من المجرمين حقاً لاشك فيه، ثم علينا، من جهة الإحسان، نصر المؤمنين. قال البيضاوى: فيه إشعار بأن الانتقام لهم - أى تمن عدوهم - إظهار لكرامتهم، حيث جعلهم مستحقين على الله أن ينصرهم. وعنه رحمته: «مَا مِنْ أَمْرٍ مَسْلُومٍ يَرُدُّ عَنْ عَرَضٍ أَخِيهِ، إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَرُدَّ عَنْهُ نَارَ جَهَنَّمَ». ثم تلا الآية (١). أى: «وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا... الخ».

الإشارة: هكذا جرت سنة الله تعالى، مع خراصه، أن ينتقم ممن آذاهم، ولو بعد حين. وقد يكون الانتقام باطلاً؛ بنقص الإيمان وقساوة القلب، وهو أقبح. قال القشيري: فانتقمنا من الذين أكرموا، وأخذناهم من حيث لم يحتسبوا، وشؤنا عليهم ما أملوا، ونقصنا عليهم ما استطابوا وتنعّموا. ﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾، وطئهم

(١) أخرجه البغوى فى تفسيره (٢٧٦/٦) وأخرجه بنحوه أحمد فى المسند (٤٥٠/٦)، والترمذى فى (البر والصلة، باب ما جاء فى الذب عن عرض المسلم، ٢٨٨/٤ ح ١٩٣١)، وحسنه من حديث أبى الدرداء رضي الله عنه. وأخرجه الطبرانى فى الكبير (٢٤/١٧٥ - ١٧٦، ح ٤٤٢) من حديث أسماء بنت يزيد الأنصارية. وانظر الفتح المملوك (٩٠٥/٢ - ٩٠٨).

أَعْدَاؤُهُمْ بِأَعْقَابِهِمْ، فلم يلبثوا إلا يسيراً حتى رَقَيْنَاهُمْ فوق رقابهم، وخرَّبْنَا أوطانهم، وهدَّمتنا بديانهم، وأخمدنا نيرانهم، وعطَّلْنَا عليهم ديارهم، ومحوننا، بقهر التدمير، آثارهم، فظَلَّتْ شمسهم كاسفة، ومكيدة قهرنا لهم، بأجمعهم، خاسفة. هـ.

ثم برهن على ذلك، فقال:

﴿ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٤٨﴾ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ﴿٤٩﴾ فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٥٠﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ الله الذي يرسل الرياح ﴾ الأربع. وقرأ المكي: بالإفراد. ﴿ فتثير ﴾ أى: تزعج ﴿ سحاباً فيبسطه في السماء ﴾ أى: يجعله منبسطاً، متصلاً بعضه ببعض في سمى السماء، كقوله: ﴿ وفرغها في السماء ﴾ (١)، أى: جهته. فيبسطها في الجر ﴿ كيف يشاء ﴾؛ سائراً أو واقفاً، مطبقاً وغير مطبق، من ناحية الشمال، أو الجنوب، أو للدُّبُورِ، أو الصُّبَا، ﴿ ويجعله كسفاً ﴾ أى: قطعاً متفرقة. والحاصل: أنه تارة يبسطه متصلاً مطبقاً، وتارة يجعله قطعاً متفرقة، على مشيئته وحكمته. ﴿ فتري الودق ﴾؛ المطر ﴿ يخرج من خلاله ﴾؛ وسطه.

﴿ فإذا أصاب به ﴾؛ بالودق ﴿ من يشاء من عباده ﴾، يريد إصابة بلادهم وأراضيهم، ﴿ إذا هم يستبشرون ﴾؛ يفرحون بالخصب، ﴿ وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم ﴾ المطر ﴿ من قبله لمبلسين ﴾؛ آيسين، وكرر من قبله؛ للتوكيد، وفائدته: الإعلام بسرعة تقلب قلوب الناس من القنوط إلى الاستبشار، أو: على أن عهدهم بالمطر قد تطاول؛ فاستحكم بأسهم، فكان الاستبشار على قدر اغتمامهم بذلك.

﴿ فانظر إلى آثار رحمة الله ﴾ أى: المطر ﴿ كيف يحيى الأرض ﴾ بالنبات وأنواع الثمار ﴿ بعد موتها ﴾؛ يبسها، ﴿ إن ذلك ﴾ أى: القادر عليه ﴿ يحيى الموتى ﴾؛ فكما أحيا الأرض بعد يبسها، يحيى الأجساد بعد رميمها، ﴿ وهو على كل شيء قدير ﴾، وهذا من جملة مقدراته تعالى.

(١) من الآية ٢٤ من سورة إبراهيم.

الإشارة: الله الذى يرسل رياح الواردات الإلهية، فتتزعج سحب الآثار عن عين الذات العلية، فتبقى شمس العرفان، ليس دونها سحب، فيبسطه فى سماء القلوب كيف يشاء، فيقع الاحتجاب لبعضها، ويصرفه عمن يشاء فيقع التجلى والظهور، ويجعله كسفاً لأهل الاستشراق، فتارة ينجلي عنهم سحب الآثار، فيشاهدون الأنوار، وتارة تغطيهم سحب الآثار، فيشاهدون الأغيار، فتدري مطرَ خمرة الغناء تخرج من خلاله، فإذا أصاب به من يشاء من عباده، إذا هم يستبشرون بأنوار معرفته وأسرار ذاته. وقد كانوا قبل ذلك مبلسين، آيسين؛ حين كانت نفوسهم غالبة عليهم. فانظر كيف أحيا أرض قلوبهم بعد موتها بالجهل والغفلة. وهذا مثال من كان منهمكاً ثم سقط على شيخ ذى خمرة أزلية، فسقاه حتى حيي بمعرفة الله.

قال القشيري: الله الذى يرسل رياح عطفه وجوده، مبشرات بجوده ووصله، ثم يُمْطِرُ جود غيظه على أسرارهم، ويَطْوِي بساط الحشمة عن مناجاة قربه، ويضرب قباب الهيبة بمشاهد كشفه، وينشر عليهم أزهار أنسه، ثم يتجلى لهم بحقائق قدسه، ويسقيهم بيده شراب حبه. وبعد مامحاهم عن أوصافهم؛ أصحابهم، لا بهم، ولكن بنفسه. والعبارات عن ذلك خرس، والإشارات، دونه، طمس.

وقال فى قوله تعالى: ﴿فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ...﴾ الآية: يحيى الأرض بأزهارها وأنوارها عند مجيء أمطارها، ليُخْرِجَ زَرْعَهَا وَثَمَارَهَا، ويحيى النفوس بعد تَفْرِيقِهَا، ويوفقها للخيرات بعد فترتها، فتعمر أوطان الوفاق بصدق إقدامهم، وتندفع البلايا عن الأنام ببركات أيامهم، وتحى القلوب، بعد غفلتها، بأنواع المحاضرات، فتعود إلى استدامة الذكر بحسن المراعاة، ويهتدى بأنوار أهلها أهل العصر من أهل الإرادات، ويحيى الأرواح بعد حجبها بأنوار المشاهدات، فتطلع شمسها من بروج السعادة، ويتصل، بمشام أسرار الكافة نسيم ما يفيض عليهم من الزيادات، فلا يبقى صاحب نفس إلا حظى منه بنصيب، ويحيى الأسرار بأنوار المواجهات. وما كان لها إلا وقفة فى بعض الحالات، فتنتفى، بالكلية، آثار الغيرية، ولا يبقى فى الديار ديار، ولا من سكانها آثار، وسطوات الحقائق لا تثبت لها ذرة من صفات الخلائق؛ هنالك الولاية لله الحق.. انتهى المراد منه، مع زيادة بيان.

ثم ذكر الجوائح، وما ينشأ من أهل الغفلة عند ظهورها، فقال:

﴿وَلَيْنَ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ ﴿٥١﴾ فَإِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تَسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿٥٢﴾ وَمَا أَنْتَ بِهَادٍ الْعُمَى عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿٥٣﴾﴾

قلت: اجتمع القسم والشرط، فذكر جواب القسم وأغنى عن جواب الشرط. والضمير في (رأوه): يعود على النبات المفهوم مما تقدم من إحياء الأرض، أو: على السحاب.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَلَمَّا أَرْسَلْنَا رِيحًا﴾ عاصفة على ما نبت في الأرض من الزروع وسائر الأشجار، الذي هو أثر رحمة الله، ﴿فَرَأَوْهُ﴾ أي: ما نبت في الأرض، ﴿مُصْفَرًّا﴾ يابسا ﴿لِظُلُومٍ﴾ أي: ليظلمون ﴿مِنْ بَعْدِ اصْغَرَارِهِ﴾ يكفرون، ويقولون: ما رأينا خيرا قط، فينسون النعم السابقة بالنعم اللاحقة. وهذه صفة أهل الغفلة، وأما أهل اليقظة، فيشكرون في أوقات النعم، ويصبرون ويرضون في أوقات النقم، وينتظرون الفرح بعد الشدة، واليسر بعد العسر، غير [قَانِطِينَ] (١) ولا مُنْجِرِينَ. أو: ولئن أرسلنا ريحا؛ لتعذيبهم، فرأوا سحابة صفراء، لأن اصفراره علامة على أنه لا مطر فيه، لظلموا، أي: للجوا من بعد ذلك على كفرهم وطمغيانهم؛ لانهماكم.

قال البيضاوي: وهذه الآية ناعية على الكفار، لقلة تثبتهم، وعدم تدبرهم، وسرعة تزلزلهم؛ لعدم تفكرهم، وسوء رأيهم، فإن النظر السوي يقتضي أن يتوكلوا على الله، ويلتجئوا إليه؛ بالاستغفار، إذا احتبس القطر عنهم، ولا يئأسوا من رحمته، وأن يبادروا إلى الشكر واستدامة الطاعة، إذا أصابهم برحمته، ولم يبطروا بالاستبشار، وأن يصبروا على بلائه؛ إذا ضرب زروعهم بالاصفرار، ولم يكفروا نعمه. هـ.

قال النسفي: ذمهم الله تعالى بأنهم، إذا حبس عنهم المطر، قنطوا من رحمته، وضربوا أذقانتهم على صدورهم، مبلسين، فإذا أصابهم برحمته، ورزقهم المطر، استبشروا، فإذا أرسل الله ريحا فضرب زروعهم بالاصفرار ضجوا، وكفروا بنعمه، وهم في جميع هذه الأحوال على صفة مذمومة، وكان عليهم أن يتوكلوا على الله، فقتطوا، وأن يشكروا نعمته ويحمدوه عليها، ففرحوا وبطروا، وأن يصبروا على بلائه، فكفروا. هـ.

وهذه حال من مات قلبه، قال تعالى: ﴿فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى﴾ أي: موتى القلوب، وهؤلاء في حكم الموتى؛ فلا تطمع أن يقبلوا منك، ﴿وَلَا تُسْمِعُ الصَّمَّ الدُّعَاءَ﴾ أي: لا تقدر أن تسمع من كان كالأصم دعاءك إلى الله، أو: لا يقدر أن يسمعوا منك، ﴿وَإِذَا وَلُوا مَدْبِرِينَ﴾، فإن قلت: الأصم لا يسمع؛ مقبلاً أو مدبراً، فما فائدة التخصيص؟ قلت: هو إذا كان مقبلاً يفهم بالرمز والإشارة، فإذا ولى فلا يفهم، ولا يسمع، فيتعذر إسماعه بالكلية. قاله النسفي.

(١) في الأصول المخطوطة [قانتين] والمناسب ما أثبتته.

﴿ وما أنت بهادِ العمى ﴾ أى: عمى القلوب. وقرأ حمزة: «وما أنت تهدى العمى»، ﴿ عن ضلالتهم ﴾ أى: لا تقدر أن تهدى الأعمى عن طريقه إذا ضلَّ عنه، بالإشارة إليه، ﴿ إن ﴾ ما ﴿ تُسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون ﴾ متقادرون لأوامر الله ونواهيه.

الإشارة: من أصول طريقة التصوف: الرجوع إلى الله فى السراء والضراء، فالرجوع فى السراء: بالحمد والشكر، وفى الضراء: بالرضا والصبر. قال القشيري: ﴿ فإنك لا تسمع الموتى... ﴾ الخ: من فقد الحياة الأصلية؛ لم يَصلْ بالرقى والتمائم، وإذا كان فى السريرة طَرَشٌ عن سماء الحقائق، فَسَمِعَ الظواهر لا يفيد إلا تأكيد الحجة، وكما لم يسمع الصم الدعاء، فكذلك لا يمكنه أن يهدى العمى عن ضلالتهم. هـ.

ولما ذكر شيئاً من دلائل الأكران، ذكر شيئاً من دلائل الأنفس، فقال:

﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴾

قلت: «الله»: مبتدأ، والموصول: خبره.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ الله ﴾ الذي يستحق أن يعبد وحده هو ﴿ الذي خلقكم من ضَعْفٍ ﴾ أى: ابتدأكم ضعفاء، وجعل الضعف أساس أمركم، أو: خلقكم من أصل ضعيف، وهو النطفة؛ كقوله: ﴿ ألم نخلقكم من ماء مهين ﴾ (١)، ﴿ ثم جعل من بعد ضعفٍ قُوَّةً ﴾، يعنى: حال الشباب إلى بلوغ الأشد، ﴿ ثم جعل من بعد قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ﴾، يعنى: حال الشيخوخة والهرم.

وقد ورد فى الشيب ما يسلى عن روعة هجرته، فمن ذلك قوله ﷺ: «من شاب شيبة فى الإسلام؛ كانت له نوراً يوم القيامة» (٢)، ولما رأى إبراهيم عليه السلام الشيب فى لحينه قال: يارب، ما هذا؟ قال: هذا وقار. وأوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: «يادارد، إني لأنظر الشيخ الكبير، مساء وصباحاً، فأقول له: عبدى، كبر سنك، ورق جلدك، روهن عظمك، وحن قدمك على، فاستحي منى، فإنى أستحي أن أعذب شيبَةً بالنار». ومن المستملحات،

(١) الآية ٢٠ من سورة المرسلات.
(٢) أخرجه الترمذى فى (منازل الجهاد، باب ما جاء فى فضل من شاب شيبة فى سبيل الله، ح ١٦٣٥) وأخرجه، مطولاً، النسائى فى (الجهاد، باب من رمى بسهم فى سبيل الله عز وجل ٢٦/٦) من حديث عمرو بن عبسة.

مما يسلى عن روع الشيب، ما أنشد القائل:

لَا يَرُوعُكَ الشَّيْبُ يَا بِنْتَ عَبْدَ اللَّهِ، فَالشَّيْبُ حُلَّةٌ وَوَقَارُ
إِنَّمَا تَحْسَنُ الرِّيَاضَ إِذَا مَا مَا ضَحِكْتَ فِي خِلَالِهَا الْأَزْهَارُ

ثم قال تعالى: ﴿يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾؛ مِنْ ضَعْفٍ، وَقُوَّةٍ، وَشَبَابٍ، وَشَيْبَةٍ، ﴿وَهُوَ الْعَلِيمُ﴾ بِأَحْوَالِهِمْ، ﴿الْقَدِيرُ﴾ عَلَى تَدْبِيرِهِمْ؛ فَيَصِيرُهُمْ إِلَى ذَلِكَ. والترديد فى الأحوال أبين دليل على وجود الصانع العليم القدير. وفى «الضعف»: لغتان؛ الفتح والضم (١). وهو أقوى سنداً فى القراءة، كما روى ابن عمر. قال: قرأتها على رسول الله ﷺ: «مِنْ ضَعْفٍ»، فأقرأنى: «مِنْ ضَعْفٍ» (٢).

الإشارة: إذا كثف الحجاب على الروح، وكثرت همومها، أسرع لها الضعف والهزم، وإذا رقق حجابها، وقلت همومها، قويت ونشطت بعد هزمها، ولا شك أن توالى الهموم والأحزان يهزم، وتوالى البسط والفرح ينشط، ويرد الشباب فى غير إبانة، والعارفون: فرحهم بالله دائم، ويسعونهم لازم؛ إذ لا تنزل بساحتهم الهموم والأحزان، وإنما تنزل بمن فقد الشهود والعيان؛ كما قال فى الحكم.

قال القشيري (٣): «خلقكم من ضعف»، أى: ضعف عن حال الخاصة، ثم جعل من بعد ضعف قوة؛ بالوصول إلى شهود الوجود القديم، ثم من بعد قوة ضعفاً؛ بالرجوع إلى المسكنة، أى: فى حال البقاء، قال ﷺ: «اللهم أحيى مسكيناً، وأميتى مسكيناً، واحشرنى فى زمرة المساكين» (٤) هـ (٥).

ثم ذكر أهوال البعث، فقال:

﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لِيَشُوْا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ﴾
﴿٥٥﴾ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمٌ

(١) قرأ حفص: بالفتح، عن عاصم. وقرأ الباقر: بضمها، وهو الذى اختاره حفص، لحديث ابن عمر. وعن حفص أنه قال: (ما خالفت عاصماً إلا فى هذا الحرف). وقد صح عنه الفتح والضم. وقال فى النشر: وبالوجهين قرأت له، وبهما أخذ. النظر الإلتفات (٣٥٩/٢).

(٢) أخرجه أحمد (٥٨/٢ - ٥٩)، وأبو دلود فى كتاب (الحروف والقراءات، باب ١، ٤/٢٨٣، ح ٣٩٧٨)، والترمذى فى (القراءات - سورة الروم، ٥/١٧٤، ح ٢٩٣٦) وحسنه من حديث ابن عمر رضى الله عنهما.

(٣) اللؤل بالمعنى.

(٤) سبق تخريجه.

(٥) المسكين هو المتواضع لله باطناً وظاهراً، والخاضع له، الساكن لأمره، المطمئن بربه، وهو المخضبة الخاضع لله، وهذا حال قوة الإيمان، فاللهم اجعلنا مساكين لك، أعزة على عدوك.

الْبَعْثِ وَلَئِكَ كُنتُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٥٦﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ
وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿٥٧﴾

قلت: «لبثوا»: جواب القسم؛ على المعنى، وإلا لقل: ما لبثنا.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ويوم تقوم الساعة﴾، أى: القيامة. وسميت بذلك؛ لأنها تقوم آخر ساعة من ساعات الدنيا، ولأنها تقوم فى ساعة واحدة، وصارت علماً لها بالغلبة، كالنجم للثريا، فإذا قامت ﴿يقسم المجرمون﴾؛ يحلف الكافرون: ﴿ما لبثوا﴾ فى قبورهم، أو: فى الدنيا، ﴿غير ساعة﴾، استقلوا مدة لبثهم فى القبور، أو: الدنيا، لشدة هول المطلع، أو: لطول مقامهم فى أهوالها، أو: ينسون ما لبثوا، أو: يكذبون. ﴿كذلك كانوا يؤفكون﴾، أى: مثل ذلك الصرف كانوا يصرفون فى الدنيا عن الصدق والتصديق، أو: عن الحق حتى يروا الأشياء على غير ما هى عليه، ويقولون: ما هى إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين.

﴿وقال الذين أوتوا العلم والإيمان﴾، أى: حصلوا العلم بالله والإيمان بالبعث، وهم الملائكة والأنبياء، والمؤمنون: ﴿لقد لبثتم فى كتاب الله﴾؛ فى علم الله الميثب فى اللوح، أو: فى حكم الله وقضائه، أو: القرآن، وهو قوله تعالى: «ومن ورائهم برزخ.. إلخ»، أى: لقد مكثتم مدة البرزخ ﴿إلى يوم البعث﴾، رثوا عليهم ما قالوه، وحلفوهم عليه، وأطلعوهم على حقيقة الأمر، ثم يخبرهم على إنكار البعث بقولهم: ﴿فهذا يوم البعث﴾ الذى كنتم تنكرونه، ﴿ولكنكم كنتم لا تعلمون﴾ فى الدنيا أنه حق؛ لتفريطكم فى طلب الحق، واتباعه. والفاء جواب شرط (١) مقدر، ينساق إليه الكلام، أى: إن كنتم منكبين للبعث؛ فهذا يومه.

﴿فيؤمئذ لا تنفع (٢) الذين ظلموا﴾ كفروا، ﴿معذرتهم﴾: اعتذارهم، والمعذرة: تأنيها مجازى، فيجوز التذكير والتأنيث، ﴿ولا هم يستعتبون﴾ أى: لا يقال لهم: أرضوا ربكم بالتوبة، ولا يدعون إلى استرضائه، يقال: استعنتنى فلان فأعتبته، أى: استرضانى فأرضيته.

الإشارة: كل من قصر فى هذه الدار، وصرف أيام عمره فى البطالة، يقصر عليه الزمان عند موته، ويرجع عنده كأنه يوم واحد، فحينئذ يستعتب؛ فلا يعتب، ويطلب الرجعى؛ فلا يجاب، فلا تسأل عن حسرته وخسارته، والعياذ بالله، وهذا كله مبين فى القرآن، كما قال تعالى:

(١) الفاء، بذاتها، ليست جواب شرط مقدر، وإنما هى واقعة فى جواب شرط مقدر.

(٢) قرأ عاصم وحمة والكسائى: «ينفع»؛ بالياء. والباقرن: بالناء.. انظر: الإتحاف (٢/٣٠٦)

﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولُنَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿٥٨﴾ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ
﴿٥٩﴾ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿٦٠﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ﴾ أى: بينا لهم فيه من كل
مثل، يتبوه عن التوحيد والمعاد، وصدق الرسل، وغير ذلك، مما يحتاجون إلى بيانه، ﴿ ولئن جئتهم بآية ﴾ من
الآيات الدالة على صدقك، أو: القرآن. ﴿ ليقولنَّ الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون ﴾؛ مزورون. وإسناد الإبطال
إلى الجميع، مع أن المجيء بالحق واحد؛ مراعاة لمن شايعه معه من المؤمنين، أو: ولقد وصفنا كل صفة، كأنها
مثل؛ فى غرابتها، وقصصنا عليهم كل قصة عجيبة الشأن، كقصة المبعوثين يوم القيامة، وما يقولون، وما يقال
لهم، وما لا يرفع من اعتذارهم، ولا يسمع من استعجابهم، ولكنهم؛ لقسوة قلوبهم، إذا جئتهم بآية من آيات القرآن،
قالوا: جئتنا بزور باطل. ﴿ كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون ﴾، أى: مثل ذلك الطبع - وهو الختم -
يطبع الله على قلوب الجهلة؛ الذين علم الله منهم اختيار الضلال، حتى سموا المحققين مبطلين، وهم أغرق خلق الله
فى تلك الصفة.

﴿ فاصبر ﴾ على أذاهم وعدائهم، ﴿ إن وعد الله ﴾ بنصرتك، وإظهار دين الإسلام على كل دى، ﴿ حق ﴾
لا بد من إنجازه والوفاء به، ﴿ ولا يستخفَّنك الذين لا يؤقنون ﴾؛ لا يحملنك هؤلاء الذين لا يؤقنون
بالآخرة على الخفة والعجلة فى الرد عليهم، أو: لا يحملنك على الخفة والقلق؛ فزعاً مما يقولون؛ فإنهم ضلّال،
شاكون، لا يستغرب منهم ذلك. وقرأ يعقوب: بسكون التون؛ على أنه نون التوكيد الخفيفة.

الإشارة: قد بين الله فى القرآن ما يحتاج السائرون إليه، من علم الشريعة والطريقة والحقيقة، لمن خاض بحر
معانيه وأسراره. ولئن جئتهم بآية، من غوامض أسرارهم؛ ليقول أهل الجمود: هذا إلحاد وباطل. فاصبر؛ إن وعد الله
بالتصبر لأوليائه حق، ولا يحملنك على العجلة من لا يقين عنده. وبالله التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى
العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، وسلّم.

سُورَةُ لُقْمَانَ

مكية، وقيل: إلا قوله: ﴿يُقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة﴾؛ لأن الزكاة فرضت بالمدينة، وهو ضعيف؛ لأن الحق تعالى يخبر بالشئ قبل وقوعه كما تحقق وقوعه. وآياها: أربع وثلاثون، أو ثلاث وثلاثون. ومناسبتها لما قبلها قوله: ﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ...﴾ (١) مع قوله: ﴿تلك آيات الكتاب﴾؛ إذ هو القرآن العظيم. «ولئن جلتهم بآية» (٢) وهنا: «وإذا تتلى عليهم آياتنا» (٣). قيل: وسبب نزولها أن قريشاً سألت عن قصة لقمان مع ابنه، وعن بر والديه، فنزلت. قال تعالى:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الْم ١﴾ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ﴿٢﴾ هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ ﴿٣﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾﴾

قلت: «هُدًى وَرَحْمَةً»: حالان من الآيات، والعامل: معنى الإشارة. ورفعها حمزة على الخبر لتلك، بعد خبر، أو: خبر عن محذوف، أي: هو، أو: هي هُدًى. والموصول: نعت للمحسنين؛ تفسير لإحسانهم، و(هم): مبتدأ، و(يوقنون): خبر. وتكرير الضمير؛ للتوكيد، ولما حيل بينه وبين خبره.

يقول الحق جل جلاله: ﴿الْم﴾؛ أيها المصطفى المقرب، ﴿تلك﴾ الآيات التي تتلوها هي ﴿آيات الكتاب الحكيم﴾ أي: ذى الحكمة البالغة، أو: الذى أحكم آياته وأتقنت، أو: المحكم الذى لا ينسخه كتاب. أو: المصون من التغيير والتبديل. حال كونه ﴿هُدًى وَرَحْمَةً﴾؛ هادياً لظواهرهم بتبيين الشرائع، ورحمة لقلوبهم بتبيين حقائق الإيمان، ولأرواحهم بإظهار حقائق الإحسان. وقد تقدم هذا البيان فى قوله: ﴿إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا﴾ (٤) الآية. ولذلك خصه بقوله: ﴿لِلْمُحْسِنِينَ﴾، فإنما يكون هدى ورحمة لأهل الإحسان؛ لأنهم هم الذى

(٢) من الآية ٥٨ من سورة الروم.

(٤) من الآية ٩٣ من سورة المائدة.

(١) من الآية ٥٨ من سورة الروم.

(٣) من الآية السابعة من سورة لقمان.

يفحصون على أسرارهِ ومعانيهِ . وهم ﴿ الذين يقيمون الصلاة ﴾ ؛ ينفقونها ، ﴿ ويؤتون الزكاة ﴾ على الوجه المشروع ، ويدفعونها لمن يستحقها ، لأجزاء ولا شكوراً ، ولا لجلب نفع أو دفع شر ، ﴿ وهم بالآخرة هم يوقنون ﴾ ، كأنها نُصِبَ أعينهم . وخص بالذكر هذه الثلاثة ؛ لفضلها ؛ فإن الصلاة عماد الدين ، والزكاة قرينتها ؛ لأن الأولى عبادة بدنية ، والثانية مالية ، والآخرة هي دار الجزاء ، فلولا وقوعها لكان وجود هذا الخلق عبثاً ، وتعالى الله عنه علواً كبيراً .

ثم مدح المتصف بتلك الخصال فقال : ﴿ أولئك على هدى من ربهم ﴾ أي : راكبون على متن الهداية ، متمكنون منها ، ﴿ وأولئك هم المفلحون ﴾ ، الفائزون بكل مطلوب .

الإشارة : قال القشيري : ﴿ آم ﴾ ، الألف إشارة إلى آله ، واللام إلى لطفه ، والميم إلى مجده وسنائه ، فبالآله دفع الجحد عن قلوب أوليائه ، وبلفظ عطائه أثبت المحبة في أسرار أصفِيائه ، وبمجده وسنائه هو مستغن عن جميع خلقه بوصف كبريائه . هـ .

ثم وصف كتابه بأنه هادٍ للسائرين ، رحمةً للواصلين ؛ إذ لا تكمل الرحمة إلا بشهود الحبيب ، يكلمك ويناجيك ، وهذه حالة أهل مقام الإحسان . قال القشيري : وشرطُ المحسن أن يكون محسناً إلى عباد الله : دانيهم وقاصيهم ، مطيعهم وعاصيهم . ثم قال : ﴿ الذين يقيمون الصلاة ﴾ ؛ يأتون بشرائعها في الظاهر - ثم ذكرها - ، وفي الباطن يأتون بشروطها ؛ من طهارة السر عن العلائق ، وسر عورة الباطن ، بتفقيته من العيوب ؛ لأن ما كان فيه فآله يراه . فإذا أردت ألا يرى الله عيوبك فاحذرْها حتى لا تكون . والوقوف على مكان طاهر : هو وقوف القلب على الحد الذي أذن فيه ، مما لا يكون فيه دعوى بلا تحقيق ؛ بل رَحِمَ الله مَنْ وَقَفَ عند حده بالمعرفة بالوقت ، فيعلم وقت التذلل والاستكانة ، ويميز بينه وبين وقت السرور واللبس ، ويستقبل القبلة بنفسه ، ويطلق قلبه بالله ، من غير تخصيص بقطر أو مكان ﴿ أولئك على هدى من ربهم ﴾ ؛ وهم الذين اهتدوا في الدنيا ، وسَلِمُوا ونَجَرُوا في العقبى . هـ .

ثم شفع بضدِّهم ، فقال :

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۖ وَإِذْ أَنْتَلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا ۖ كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَن فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشَّرَهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۖ ﴾

يقول الحق جل جلاله : ﴿ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ﴾ أى: ما يلهى به عما يقرب إلى الله؛ كالأحاديث التى لا أصل لها، والخرافات التى لاحقيقة لها، والمضاحك، وفضول الكلام. قيل: نزلت فى النضر بن الحارث، كان يخرج إلى فارس للتجارة، فيشتري أخبار الأعاجم، ثم يحدث قريشاً بها، ويقول: إن محمداً يحدثكم بأخبار عاد وثمود، وأنا أحدثكم بحديث رستم، وأخبار الأكاسرة، فيستمعون حديثه ولا يسمعون القرآن (١). وقيل: كان يشتري القيان، ويحملهن على معاشره من أراد الإسلام؛ ليصده عنه.

والاشتراء من الشراء، كما تقدم عن النضر، ومن البذل، كقوله: ﴿ اشترُوا الكُفْرَ بِالْإِيمَانِ ﴾ (٢). استبدلوه واختاروه، أى: يختار حديث الباطل على حديث الحق. وإضافة اللهو إلى الحديث؛ للتبيين بمعنى «من»، لأن اللهو يكون من الحديث ومن غيره، فيبين بالحديث، والمراد بالحديث: الحديث المكروه، كما جاء فى الحديث: «الحديث فى المسجد يأكل الحسنات، كما تأكل البهيمة الحشيش» (٣)، أو: للتبعض، كأنه قيل: ومن الناس من يشتري بعض الحديث الذى فيه اللهو. وقال مجاهد: يعنى: شراء المغنيات والمغنين، أى: يشتري ذات لهو، أو: ذا لهو الحديث. وقال أبو أمامة: قال عليه الصلاة والسلام: «لا يحل تعليم المغنيات، ولا بيعهن، وأثمانهن حرام». وفى مثل هذا نزلت هذه الآية، ثم قال: وما من رجل يرفع صوته بالغناء إلا بعث الله عليه شيطانين: أحدهما على هذا المنكب، والآخر على هذا المنكب، فلا يزالان يضربان بأرجلهما حتى يسكت» (٤).

قلت: هذا مقيد بشعر الهوى لأهل الهوى، وأما أهل الحق الذين يسمعون من الحق، فلا يتوجه الحديث لهم، وسيأتى فى الإشارة تحقيقه إن شاء الله. ثم قال أبو أمامة رضي الله عنه: «إن الله تعالى بعثنى هدى ورحمة للعالمين، وأمرنى ربي بمحو المعازف والمزامير والأوثان، والصلب وأمر الجاهلية، وحلف ربي بعزته لا يشرب عبد من عبدي جرعة خمر متعمداً إلا سقيته مثلها من الصديد يوم القيامة، مغفوراً له أو معذباً، ولا سقاها غيره إلا فعلت به مثل ذلك، ولا يتركها عبد من مخافتى إلا سقيته من حياض القدس يوم القيامة». انظر الثعلبي.

ثم قال تعالى: ﴿ ليضل (٥) عن سبيل الله ﴾ أى: فعل ذلك ليضل هو عن طريق الله ودينه، أو ليضل غيره عنه، أو عن القرآن، ﴿ بغير علم ﴾ أى: جهلاً منه بما عليه من الوزر. ﴿ ويتخذها ﴾ أى: السبيل ﴿ هزواً ﴾ وسخرية. فمن رفع: استأنف، ومن نصب، عطفها على (ليضل) (٦)، ﴿ أولئك لهم عذاب مهين ﴾ يهينهم ويخزيهم، ومن، لإبهامه، يقع على الواحد والجمع، والمراد: النضر ومن تبعه.

(١) ذكره الواحدي فى أسباب النزول (٢/٣٥٦)، والبخارى فى التفسير (٦/٢٨٣) عن الكلبى ومقاتل.
(٢) من الآية ١٧٧ من سورة آل عمران. (٣) قال العراقي فى المغنى عن حمل الأسفار (١/١٨): لم أقف له على أصل.
(٤) أخرجه الإمام أحمد فى المسند (٥/٢٥٢)، والطبرى فى التفسير (٢١/٦٠)، والطبرانى فى الكبير (٨/٢١٢، ٢٥١)، والبيهقى فى السنن (٦/١٥)، والبخارى فى التفسير (٦/٢٨٤)، والواحدي فى أسباب النزول (ص ٣٥٧) وذكره ابن الجوزى فى العلل المتناهية (٢/١٩٨) وأخرجه مختصراً الترمذى وضعفه فى (التفسير - سورة لقمان ٥/٣٢٢، ح ٣١٩٥).
(٥) قرأ ابن كثير وأبو عمرو (ليضل) بفتح الياء. والباقرن بالضم. انظر الإتحاف (٢/٣٦١).
(٦) قرأ حفص وحمزة والكسائي: «ويتخذها»، بالنصب. قرأ الباقرن: «ويتخذها»، بالرفع. انظر الإتحاف (٢/٣٦٢).

﴿وَإِذَا تُلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا﴾ ؛ أعرض عن تدبرها منكبراً رافعاً نفسه عن الإصغاء إلى القرآن، ﴿كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا﴾ ؛ كأنه لم يسمعها، ولا تكرر على سمعه. شبه حاله بحال من لم يسمعها قط، ﴿كَأَن فِي أذْنَيْهِ وَقْرًا﴾ ؛ ثقلاً وصمماً، ﴿فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ ؛ أخبره بأن العذاب يوجعه لامحالة. وذكر البشارة على سبيل التهكم. وهذا في مقابلة مدح المحسنين المقيمين المزكين. فكما قال في المحسنين: ﴿أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾، قال في هؤلاء: ﴿أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾، بعد أن وصفهم بالضلال والإضلال، في مقابلة المحسنين بالهداية والفلاح. والله تعالى أعلم.

الإشارة: لهر الحديث هو كل ما يشغل عن الله، ويصد عن حضرة الله، كائن ما كان، سواء كان غناء أو غيره، وإذا كان الغناء يهيج لذكر الله، ويحرك الروح إلى حضرة الله، كان حقاً، وإذا كان يحرك إلى الهوى النفسانى كان باطلاً. والحاصل: أن السماع عند الصوفية ركن من أركان الطريقة، بشروطه الثلاثة: الزمان والمكان والإخوان. وقد ألف الغزالي تأليفاً في تكفير من أطلق تحريم السماع. وقال في الإحياء، في جملة من احتج به المحرم للسماع: احتج بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ النَّاسُ مِنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾ ، وقد قال ابن مسعود والنخعي والحسن: إنه الغناء. وأجاب ما حاصله: أنه إنما يحرم إذا كان استبدالاً بالدين، وليس كل غناء بدلاً عن الدين، مشتري به، ومضلاً عن سبيل الله، ولو قرأ القرآن ليضل عن سبيل الله كان حراماً. كما حكى عن بعض المنافقين؛ أنه كان يؤم الناس ولا يقرأ إلا بسورة عبس، لما فيها من العتاب مع رسول الله ﷺ، فهم عمر بقتله. فالإضلال بالشعر والغناء أولى بالتحريم. هـ. وأما إن لم يكن شيء من ذلك، فلا يحرم.

وقال في القوت، في كتاب المحبة: ولم يزل الحجازيون، عندنا بمكة، يسمعون السماع في أفضل أيام السنة، وهى الأيام المعدودات، التى أمر الله عز وجل عباده فيها بذكره، أيام التشريق، من وقت عطاء بن أبى رباح، إلى وقتنا هذا، ما أنكره عالم، وكان لعطاء جاريتان تلحنان، فكان إخوانه يستمعون إليهما، ولم يزل أهل المدينة مواطنين لأهل مكة على السماع إلى زماننا هذا. وأدركنا أبا مروان القاضى، له جوار يسمعون التلحين، قد أعدهن للطوافين. فكان يجمعهن لهم، ويأمرهن بالإنشاد، وكان فاضلاً. وسئل شيخنا أبو الحسن بن سالم، ف قيل له: إنك تنكر السماع، وقد كان الجنيد ومصرى السقطى وذو النون يسمعون؟ فقال: كيف أنكر السماع وقد أجازوه وسمعه من هر خير منى. هـ.

وقال ابن ليون التجيبي في الإنالة: روى عن مصعب بن الزبير، قال: حضرت مجلس مالك، فسأله أبو مصعب عن السماع، فقال: ما أدري، إلا أن أهل العلم ببلدنا لا ينكرون ذلك، ولا يقعدون عنه، ولا ينكره إلا غبى

جاهل، أو ناسك عراقي غليظ الطبع. قال النجيبى: وعن أنس؛ كنا عند النبي ﷺ، إذ نزل عليه جبريل، فقال: يا رسول الله فقراء أمتك يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام، وهو نصف يوم، ففرح فقال: أفيكم من ينشدنا؟ فقال بدوى: نعم، يا رسول الله، فقال: هات، هات، فأنشد البدوى يقول:

قَدْ لَسَعَتْ حَيَّةُ الْهَوَى كَيْدِي فَلَا طَبِيبَ لَهُ وَلَا رَاقِي
إِلَّا الْحَبِيبُ الَّذِي شَغِفْتُ بِهِ فَعِنْدَهُ رُقِيَّتِي وَتِرْيَاقِي

فتواجد عليه السلام، وتواجد أصحابه معه، حتى سقط رداؤه عن منكبيه، فلما خرجوا، أوى كل واحد إلى مكانه، فقال معاوية: ما أحسن لعبيكم يا رسول الله فقال: مَهْ، مَهْ، يا معاوية، ليس بكريم من لم يهتز عند ذكر الحبيب، ثم اقتسم رداءه من حضرهم بأربعمائة قطعة. وذكره المقدسى هكذا، والسهورردى فى عوارفه، وتكلم الناس فى هذا الحديث (١).

وقد تخلف الحسن البصرى ذات يوم عن أصحابه، وسئل عن تخلفه، فقال: كان فى جيراننا سماع. وقال الثبلى: السماع ظاهرة فتنة، وباطنة عبرة. فمن عرف الإشارة حلَّ له سماع العبرة، وإلا فقد استدعى الفتنة (٢). هـ. والله تعالى أعلم.

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا تُلَىٰ عَلَيْهِ...﴾ إلخ، هذا مثال لمن لم يقبل الوعظ؛ لقسوة قلبه، وحكم المشيئة بعده، فلا يزيده كثرة الوعظ إلا نفورا، فسماعه كلا سماع، ومعالجته عنى وضياح، كما قال القائل:

إِذَا أَنَا عَاتَبْتُ الْمُلُوكَ؛ فَإِنَّمَا أَخْطُ بِأَفْكَ عَلَى الْمَاءِ أَحْرَفًا

ثم بين فلاح المحسنين، فقال:

(١) هذا الكلام كذب صريح، وإفك قبيح. قال العلامة الألوسى: لا أصل له بإجماع محدثي أهل السنة، وما أراه إلا من وضع الزنادقة. راجع تفسير الألوسى (٧٢/١١)؛ ففيه ما يكفى للرد على هذا الافتراء. وقال الميوطى فى الحاوى (٣٣٦/١) ما معناه: إن الحديث باطل، موضوع، باتفاق أهل الحديث.

(٢) اختلفت الآراء حول السماع، فأباحه البعض، وكرهه البعض، وحرّمه البعض. راجع فى هذه المسألة: الاعتصام للإمام الشاطبى (٢٢٠/١) اللع للسراج الطرسى (٣٣٨ - ٣٧٤) - حقائق عن التصوف، للشيخ عبدالقادر عيسى ١٩٧ - ٢٠٩.

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ﴿٨﴾ خَالِدِينَ فِيهَا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا
 وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٩﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ﴾ ، قيل: معكوس، أى: لهم نعيم الجنات، أو: لهم بساتين، أو: ديار النعيم. ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا ﴾: حال من ضمير لهم، . والعامل: الاستقرار. ﴿ وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا ﴾ أى: وعدهم ذلك وعداً، وثبت لهم حقاً مهماً، مصدران مؤكدان، الأول لنفسه، والثانى لغيره، إذ قوله: ﴿ لَهُمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ ﴾، فى معنى: وعدهم الله جنات النعيم. «وحقاً»: يدل على معنى الثبات المفهوم من انجاز الوعد. ﴿ وَهُوَ الْعَزِيزُ ﴾ الغالب، الذى لا يعارض فى حكمه، فيلغز وعده لامحالة. ﴿ الْحَكِيمُ ﴾ الذى لا يفعل إلا ما استدعته حكمته.

الإشارة: إن الذين آمنوا فى البواطن، وحققوا ذلك بالعمل الصالح فى الظواهر، لهم جنات المعارف معجلة، وجنات الزخارف مؤجلة، وعداً حقاً وقولاً صدقاً، فما كمن فى السرائر ظهر فى شهادة الظواهر، وإلا كان دعوى ونفاقاً، والعياذ بالله.

ثم ذكر شواهد قدرته على إنجاز وعده، فقال:

﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَالْأَرْضِ رَواسٍ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿١٠﴾ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿١١﴾ ﴾

قلت: «بغير عمد»: يتعلق بحال محذوفه، أى: مُسَكَّةً أو مرفوعة بغير عمد، و(عمد): اسم جمع على المشهور، وقيل: جمع عماد أو عامد. وجملة (ترونها): إما استئنافية، لامحل لها، أو صفة لعمد.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ ﴾ ورفعها ﴿ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ﴾، الضمير: إما للسموات، أى: خلقها، ظاهرة، ترونها، أو لعمد، أى: بغير عمد مرئية، بل بعمد خفية، وهى إمساكها بقدرته تعالى. ﴿ وَالْأَرْضِ رَواسٍ ﴾ فى الأرض رواسى ﴿ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ ﴾ أى: لتلا تضطرب بكم، ﴿ وَبَثَّ ﴾: نشر ﴿ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ﴾، وأنزلنا من السماء ماءً فأنبتنا فيها من كل زوج كريم: صنف من أصناف النبات،

﴿كریم﴾ : حسن بهيج، أو كثير المنفعة. وكأنه استدل بذلك على عزته، التى هى كمال القدرة، وحكمته التى هى كمال العلم، فهى مقررة لقوله: (المعزى الحكيم)

ثم أمر بالتفكر فى هذه المصنوعات؛ استدلالاً على توحيده بقوله: ﴿هذا خلق الله﴾ أى : هذا الذى تعينونه من جملة مخلوقاته، ﴿فأرونى ماذا خلق الذين من دونه﴾، يعنى: آلهتهم. بكتهم بأن هذه الأشياء العظيمة مما خلق الله، فأرونى ماذا خلق آلهتكم حتى استوجبوا عندكم العبادة؟ ﴿بل الظالمون فى ضلال مبين﴾، أضرب عن تبكيتهم؛ إلى التسجيل عليهم بالنظم والتورط فى ضلال ليس بعده ضلال.

الإشارة: خلق سموات الأرواح - وهو عالم الملكوت - مرفوعاً غنياً عن الاحتياج إلى شىء، وألقى فى أرض النفوس - وهو عالم الأشباح - من العقول الراسخة، لئلا تميل إلى جهة الانحراف، إما إلى الحقيقة المحضة، أو الشريعة. ونشر فى أرض النفوس دواب الخواطر والوساوس، وأنبأنا فيها من علوم الحكمة والقدرة، من كل صنف بهيج. قال القشيري: ﴿وألقى فى الأرض رواسي﴾؛ فى الظاهر: الجبال، وفى الحقيقة: الأبدال، الذين هم أوتاد، بهم يقىهم، وبهم يصرف عن قريبتهم وقاصيتهم، ﴿وأنزلنا من السماء ماء..﴾؛ المطر من سماء الظاهر فى رياض الخضرة، ومن سماء الباطن فى رياض أهل الدنوّ والحضرة. هذا خلق الله العزيز فى كبريائه، فأرونى ماذا خلق الذين عبدتم من دونه فى أرضه وسماؤه؟ هـ.

ثم ذكر قصة لقمان، الذى وقع السؤال عنه فنزلت السورة، فقال:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝١٢ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ ۖ وَهُوَ يَعِظُهُ يَبْنِىْ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ۝١٣﴾

قلت: (يابنى)؛ فيه ثلاث قراءات؛ كسر الياء، وفتحها؛ مُشَدَّدة، وإسكانها (١). وقد تتبعنا توجيهاتها فى كتابنا الدرر النائرة فى توجيه القراءات المتواترة.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ولقد آتينا لقمان الحكمة﴾، وهو لقمان بن باهورة بن أخت أيوب، أو ابن خالته، وقيل: كان من أولاد آزر، وقيل: أخو شداد بن عاد، أعطى شداد القوة، وأعطى لقمان الحكمة، وعاش ألف

(١) قرأ حمص: بفتح الياء.

سنة، وقيل: أكثر، وسيأتى. وأدرك داود عليه السلام، وأخذ منه العلم. وكان يُفتى قبل مبعث داود، فلما بُعث قطع الفتوى، فقيل له فى ذلك؟ فقال: ألا أكتفى إذا كُفيت. وقيل: كان خياطاً، وقيل: نجاراً، وقيل: راعياً. وقيل: كان قاضياً فى بنى إسرائيل. وقال عكرمة والشعبى: كان نبياً، والجمهور على أنه كان حكيماً فقط. وقد خُير بين النبوة والحكمة فاختر الحكمة، وهى الإصابة فى القول والعمل. وقيل: تتلمذ لألف نبي وتتلّمذ له ألف نبي. قاله النسفى.

قال ابن عمر: سمعت النبى ﷺ يقول: «لم يكن لقمان نبياً، ولكن كان عبداً كثير التفكير، حسن اليقين، أحب الله فأحبه، فمنّ عليه بالحكمة». كان قائماً فجاءه نداء: يا لقمان، هل لك أن يجعلك الله خليفة فى الأرض، تحكم بين الناس بالحق؟ فأجاب الصوت، فقال: إن خيرنى ربي قبلت العافية، وإن عزم على فسمعاً وطاعة، فإنى أعلم إن فعل ذلك بى عصمنى وأعاننى. قالت الملائكة بصوت ولا يراهم: لم يا لقمان؟ فقال: لأن الحاكم بأشد المنازل وأكدرها، يغشاه الظلم من كل مكان، إن يعن، فالبحرى أن يتجو، وإن أخطأ؛ أخطأ طريق الجنة، ومن يكن فى الدنيا ذليلاً، خير من أن يكون شريفاً، ومن يختار الدنيا على الآخرة؛ تفتته الدنيا، ولا يصيب الآخرة. فعجبت الملائكة من حسن منطقته، فنام نومة فأعطى الحكمة، فانتبه وتكلم بها (١). هـ.

قال مجاهد: كان لقمان عبداً أسود، عظيم الشفتين، مشفق القدمين (٢). زاد فى الباب: وكانت زوجته من أجمل أهل زمانها. قيل: لم يزل لقمان، من زمن داود، مظهراً للحكمة والزهد، إلى أيام يونس بن متى. وكان قد عمّر عمر سبعة أنسر، فكان آخر نسوره «لبذ». روى أنه أخذ نسرأ صغيراً فربّاه، وكان يصرفه فى حوائجه، فعاش ذلك النسر ألف سنة ومات، ثم أخذ نسرأ آخر، فعاش خمسمائة سنة، ثم أخذ آخر، فعاش مثل ذلك، إلى السابع، عاش خمسمائة سنة، واسمه لبذ، فقال له لقمان يوماً: يا لبذ انهض إلى كذا، فأراد النهوض فلم يستطع، وإذا بوتر لقمان قد اختلج، وكان لم يألم قط، فنادى بأهله وعشيرته، وعلم أن أجله قد قرب، وقال: إن أجلى قد حضر بموت هذا النسر، كما أعلمنى ربي، فإذا مت فلا تدفنونى فى الكهوف والمقابر، كما لا تدفنون (٣) الجبابرة، ولكن ادفنوني فى ضريح الأرض، فدفنوه كما أوصاهم، فقال ابن ثعلبة:

رَأَيْتُ الْفَتَى يَتَسَّى مِنَ الْمَوْتِ حَقَّهُ حَذُّوْراً لِرَيْبِ الدَّهْرِ، وَالدَّهْرُ أَكِلُهُ
فَلَوْ عَاشَ مَا عَاشَتْ بِلَقْمَانَ أَنْسَرُ لَصَرَفَ الْمَنَآيَا، بَعْدَ ذَلِكَ، حَافِلُهُ

(١) عزاه السيوطى فى الدر (٣١١/٥) للحكيم الترمذى فى نوارى الأصول، عن أبى مسلم الخولانى؛ مرفوعاً.

(٢) فى الأصول (تدفنوا).

(٣) أخرجه الطبرى (٦٧/٢١).

قال البيضاوى: والحكمة، فى عرف العلماء: استكمال النفس الإنسانية؛ باقتباس العلوم النظرية، واكتساب المَلَكَةِ القامة على الأفعال الفاضلة على قدر طاقتها. ومن حكمته أنه صحب داود شهوراً، وكان يسرد الدرع، فلم يسأله عنها، فلما أتمها لبسها، فقال: نَعَمْ لبوسُ الحرب أنت، فقال: الصمت حكمة وقليل فاعله، وأن داود قال له يوماً: كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت فى يَدَيَّ غيرى. وأنه أمر لقمان بأن يذبح شاة ويأتيه بأطيب مُصْغَتَيْن منها، فأتى باللسان والقلب، ثم بعد أيام أمر بأن يأتى بأخبث مصغتين منها، فأتى بهما أيضاً، فسأله عن ذلك، فقال: هما أطيب شيء؛ إذا طابا، وأخبث شيء؛ إذا خبثا. والذى عند الشعلبي: أن الأمر له بإتيان المصغتين سيده، لا داود عليه السلام قيل له: بِمَ نلتَ هذه الحكم، وقد كنت راعياً؟ فقال: بصدق الحديث، وأداء الأمانة، وترك ما لا يعنينى ^(١). هـ.

قال عليه السلام: «أول ما روى من حكمة لقمان: أن مولاه أطلال الجلوس فى المخرج، فتاداه لقمان: إن الجلوس على الحاجة ينخلع منه الكبد، ويورث الباسور، ويصعد الحرارة إلى الرأس، فاجلس هويناً، وقم هويناً» ^(٢) وروى أنه قدم من سفر، فقيل له: مات أبوك، فقال: الحمد لله، ملكتُ أمرى، فقيل له: ماتت امرأتك، فقال: الحمد لله؛ جددَ فراشى، فقيل له: ماتت أختك، فقال: سترت عورتى، فقيل له: مات أخوك، فقال: انقطع ظهري ^(٣). هـ.

وأن: - فى قوله: «أن أشكر»: مفسرة؛ لأن إتياء الحكمة فى معنى القول، أى: وقلنا له: اشكر الله على ما أعطاك من الحكمة، وفيه تنبيه على أن الحكمة الأصلية والعلم الحقيقى هو العمل بهما، وعبادة الله والشكر له، حيث فسر الحكمة بالحث على الشكر. وقيل: لا يكون الرجل حكيماً حتى يكون حليماً فى قوله وفعله ومعاشرته وصحبته.

وقال الجنيّد: الشكر: ألا يعصى الله بنعمه. وقال أيضاً: ألا ترى مع الله شريكاً فى نعمه. وقيل: هو الإقرار بالعجز عن الشكر. والحاصل: أن شكر القلب: المعرفة، وشكر اللسان: الحمد، وشكر الأركان: الطاعة. ورؤية العجز فى الكل دليل القبول. ﴿ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه﴾؛ لأن منفعة تعود عليه، لأنه بريد المزيد، ﴿ومن كفر فإن الله غنى﴾؛ غير محتاج إلى شكر أحد، ﴿حميد﴾؛ حقيق بأن يُحمد، وإن لم يحمده أحد. ﴿و﴾ اذكر ﴿إذ قال لقمان لابنه﴾، واسمه: أنعم، أو أشكم، أو ناران، ﴿وهو يعظه يابنى﴾، تصغير ابن، لا تشرك بالله؛ ﴿إن الشرك لظلم عظيم﴾؛ لأنه تسوية بين من لا نعمة إلا منه، ومن لا نعمة منه أصلاً. وبالله التوفيق.

(١) أخرجه الإمام أحمد فى الزهد (ص ٤٩)، والطبرى فى التفسير (٦٧/٢١)، وابن أبى شيبة (٢١٤/١٣).

(٢) عزاه السيوطى فى الدر (٣١١/٥) لابن المنذر، عن عكرمة، بدون رفع إلى النبى ﷺ.

(٣) عزاه فى الدر (٣١٧/٥) لعبدالله فى زوائده، عن عبدالله بن دينار.

الإشارة: قال القشيري: الحكمة: الإصابة في [الفعل] (١) والعقد والطلق. ويقال: الحكمة: متابعة الطريق، من حيث توفيق الحق، لا من حيث همة النفس. ويقال: الحكمة: ألا يكون تحت سلطان الهوى. ويقال: هي معرفة قدر نفسك حتى لا تمدّ رجلك خارجاً عن كسائك. ويقال: ألا تستعصى على من تعلم أنك لا تقاومه. وحقيقة الشكر: انفتاح عين القلب لشهود ملاطفات الحق. ويقال: الشكر: تحقّقك بعجزك عن شكره. ويقال: ما به يحصل كمال استلذاذ النعمة. ويقال: هو فضلة تظهر على اللسان من امتلاء القلب من السرور، فينطق بمدح المشكور. ويقال: الشكر: نعت كل غني، كما أن الكفران وصف كل لئيم. ويقال: الشكر: قرع باب الزيادة. هـ. قلت: والأحسن: أنه فرح القلب بإقبال المنعم، فيسرى ذلك في الجوارح.

ثم قال في قوله: ﴿لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ﴾: الشرك على ضربين: جلى وخفى، فالجلى: عبادة الأصنام، والخفى: حسابان شيء من الحدثان من الأنام - أى: أن تظن شيئاً مما يحدث في الوجود أنه من الأنام - ويقال: الشرك: إثبات غيب مع شهود العين، ويقال: الشرك ظلم على القلب، والمعاصى ظلم على النفس، فظلم النفس معرض للغفران، وظلم القلب لا سبيل للغفران إليه. هـ.

ثم أمر ببر الوالدين، الذى تقدم السؤال عنه فى سبب نزول السورة، فقال:

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ ﴿١٤﴾ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾﴾

قلت: الجملتان معترضتان بين أجزاء توصية لقمان لابنه (وهنا): حال من (أمه)، أى: حملته حال كونها ذات وهن، أو من الضمير المنصوب، أى: حملته نطفة، ثم علاقة.. الخ، أو مصدر، أى: تهن وهناً.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ﴾: أن يبرهما ويطيعهما، ثم ذكر الحامل على البر فقال: ﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ﴾ أى: تضعف ضعفاً فوق ضعف، أى: يتزايد ضعفها ويتضاعف؛ لأن الحمل، كلما ازداد وعظم، ازدادت ثقلًا. ﴿وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ أى: فطامه لتمام عامين. وهذا أيضاً مما يهيج

(١) فى القشيري [العقل].

الولد على بر والديه، فيتذكر مرقده فى بطن أمه، وتعبها معه فى مدة حملها، ثم ما قاست من وجع الطلق عند خروجه، ثم ما عالجته فى أيام رضاعه؛ من تربيته، وغسل ثيابه، وسهر الليل فى بكائه، إلى غير ذلك.

﴿ أن اشكر لي ولوالديك ﴾، هو تفسير لوصيئاً، أو على حذف الجار، أى: وصيئاه بشكرنا ويشكر والديه. وقوله: «حملته أمه..» الخ: اعتراض بين المفسر والمفسر؛ لأنه، لما وصى بالوالدين، ذكر ما تكابده وتعاينه من المشاق فى حمله وفصاله، هذه المدة الطويلة؛ تذكيراً لحقها، مفرداً.

وعن ابن عبيّنة: من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله، ومن دعا للوالدين، فى أدبار الصلوات الخمس، فقد شكرهما. هـ. وقال القشيري: والإجماع على أن شكر الوالدين بدوام طاعتهما. ثم قال: فشكر الحق بالتعظيم والتكبير، وشكر الوالدين بالإشفاق والتوقير. هـ.

ثم قال تعالى: ﴿ إلى المصير ﴾ فأحاسبك على شكر، أو كفر. ﴿ وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم ﴾، أراد بنفى العلم به نفيه من أصله، أى: أن تشرك بى ما ليس بشىء، أو: ما ليس لك به علم باستحقاقه الإشراف مع الله، بل تقليداً لهما، ﴿ فلا تطعهما ﴾ فى ذلك الشرك. ﴿ وصاحبهما فى الدنيا معروفاً ﴾ أى: صاحباً معروفاً يرتضيه الشرع ويقتضيه الكرم، وهو الخلق الجميل، بحلم، واحتفال، وبر، وصلة. وقد تقدم تفسيره فى الإسراء (١).

﴿ واتبع سبيل من أناب إلى ﴾ أى: اتبع طريق من رجع إلى التوحيد والإخلاص، وهو الرسول ﷺ والمؤمنون، ولا تتبع سبيلهما، وإن كنت مأموراً بحسن مصاحبتهما فى الدنيا. وقال ابن عطاء: اتبع سبيل من ترى عليه أنوار خدمتى. هـ. ﴿ ثم إلى مرجعكم ﴾ أى: مرجعك ومرجعهما، ﴿ فأنبئكم بما كنتم تعملون ﴾؛ فأجازيك على إيمانك وبرك، وأجازيهما على كفرهما. وأعترض بهاتين الآيتين، على سبيل الاستطراد؛ تأكيداً لما فى وصية لقمان من النهى عن الشرك، يعنى: إنما وصيئاه بوالديه، وأمرناه ألا يطيعهما فى الشرك، وإن جاهدا كل الجهد؛ لقبح الشرك.

وتقدم أن الآية نزلت فى سعد بن أبى وقاص، وأنه مضت لأمه ثلاث ليال لم تطعم فيها شيئاً، فشكى لرسول الله ﷺ، فنزلت (٢)، وقيل: من أناب: أبو بكر؛ لأن سعداً أسلم بدعوته (٣). والله تعالى أعلم.

الإشارة: بر الوالدين واجب، لاسيما فى حق الخصوص، فيطيعهما فى كل شىء، إلا إذا منعاه من صحبة شيخ التربية، الذى يظهر من الشرك الخفى، الذى لا ينجو منه أحد، فإن الآية تشمل بطريق العموم والإشارة، أى: وإن جاهداك على أن تشرك بى متابعة هواك وحظوظك ومحبتهم، فلا تطعهما، وصاحبهما فى الدنيا معروفاً،

(١) راجع تفسير الآيتين: ٢٣ - ٢٤ من سورة الإسراء. (٢) راجع تفسير الآية (٨) من سورة العنكبوت مع حاشية التحقيق.

(٣) انظر سيرة ابن هشام (١/٢٥٠ - ٢٥٢) وأسباب النزول للواحدي (ص ٣٥٨). وتفسير البهوى (٦/٢٨٨).

واتبع سبيل من أناب إلى، هو شيخ التربية فى علم الإشارة. وقد تقدم قول الجديد: أمرنى أبى بشيء، وأمرنى الصرى بشيء، فقدمت أمر الصرى، فرأيت سراً كبيراً. وكان شيخ شيوخنا الولى الشهير، سيدى يوسف الفاسى، يأتيه شاب من أولاد كبراء فاس، وكان أبوه ينهيه ويذره عن صحبتته، وربما بلغ لمجلس الشيخ فيؤذيه، فكان الشيخ يقول للشاب: أطع أباك فى كل شيء إلا فى الإتيان إلينا. هـ. وكان بعض المشايخ يقول: ائتونى ولو بسخط الوالدين؛ إذ لا يضره ذلك، حيث قصد إصلاح نفسه ودواءها.

وقال الشيخ السنوسى، فى شرح عقائد الجزائرى، ما نصه: وحاصل الأمر فى النفس: أنها شبيهة، فى حالها، بحال الكافر الحرى، الذى يريد أن تكون كلمة الكفر هى العليا، وكلمة التوحيد السفلى، وكذلك النفس؛ تريد أن تكون كلمة باطلها من الدعارى للحظوظ العاجلة، المشغلة عن إخلاص العبودية لمولانا جل وعلا، وعن القيام بوظائف تكاليفه، على الوجه الذى أمر به، هى العليا، النافذة أمرها ونهيها فى مدن الأجسام وما تعلق بها، بعد أن نزلت ساحة الأبدان، واتصلت اتصالاً عظيماً لا انفكاك له إلا بالموت، فوجب، لذلك، على كل مؤمن يعظم حرمان الله تعالى أن ينهض كل النهوض، بغاية قواه الطمعية والعملية، لجهادها وقتالها. وفى مثل هذا القتال الذى نزل العدو فيه بساحة الأبدان، وهو فرض عين على كل مؤمن، يسقط فيه استئذان الأبوين وغيرهما. هـ. فأنت ترى كيف جعل قيام النفس على العبد، وحجابها له عن ربه، كعذر يجب جهاده ولو خالف الوالدين، وهو كذلك؛ إذ طاعة الوالدين لا تكون فى ترك فرض، ولا فى ارتكاب معصية، ومن جملة المعاصى، عند الخواص، رؤية النفس والوقوف معها، وفى ذلك يقول الشاعر:

فَقُلْتُ: وَمَا ذَنْبِي؟ فَقَالَتْ: مُجِيبَةٌ : رُجُودُكَ ذَنْبٌ لَا يُقَاسُ بِهِ ذَنْبٌ

وتطهير النفس فرض عين، ولا طاعة للوالدين فى فرض العين. وقوله تعالى: (وصاحبهما فى الدنيا معروفاً) قال الورتجى: المعروف، هاهنا، أن تعرفهما مكان الخطأ والغلط فى الدين عند جهالتهما بالله. هـ. واتبع سبيل من أناب إلى، نهاه عن متابعة المخطئين، وحثه على متابعة المتبينين. هـ. وبالله التوفيق.

ثم قال لقمان فى وصيته:

﴿يَبْنِيْ اِنَّهَا اِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمٰوٰتِ اَوْ فِي الْاَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ ﴿١٦﴾ يَبْنِيْ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزَمِ الْاُمُوْرِ ﴿١٧﴾ وَلَا تَصْعَرَ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ ﴿١٨﴾ وَاَقْصِدْ فِي مَشِيْكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ اِنْ اَنْكَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيْرِ ﴿١٩﴾﴾

قلت: الضمير فى (إنها): للقصة، ومن قرأ «مثقال»: بالرفع؛ ففاعلُ كَأَنَّ النامة، ومن قرأ بالنصب؛ فخيرها، والضمير: للخطيئة أو الهيئة. وأنت «المثقال»؛ لإضافته إلى الحبة.

يقول الحق جل جلاله: وقال لقمان لابنه، حين قال له: يا أبت: إن عَمِلْتُ بالخطيئة، حين لا يرانى أحد، كيف يعلمها الله؟ فقال: ﴿يَأْنِيَّ إِنَّهَا﴾، أى: القصة أو الخطيئة ﴿إِنْ تَكُ مَثْقَالُ (١) حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ﴾ أى: إن تلك المعصية؛ فى الصغر والحقارة، مثقال حبة من خردل، أو: إن تقع مثال حبة من المعاصى ﴿فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ﴾، أى: فتكن، مع صغرها فى أخفى مكان، أو فى جبل. وقال ابن عباس: هى صخرة تحت الأرضين السبع، وهى التى يكتب فيها أعمال الفجار، وخضرة الماء منها. هـ. قال السدى: خلق الله تعالى الأرض على حوت، والحوت فى الماء، والماء على ظهر صفاء. أى: صخرة - والصفاء على ظهر ملك، والملك على صخرة. وهى الصخرة التى ذكر لقمان. ليست فى السماء ولا فى الأرض، والصخرة على الريح (٢). هـ.

أى: إن تقع المعصية فى أخفى مكان ﴿يَأْتِ بِهَا اللَّهُ﴾ يوم القيامة؛ فيحاسب عليها عاملها. ﴿إِنْ اللَّهُ لَطِيفٌ﴾: يتوصل علمه إلى كل خفى، ﴿خَبِيرٌ﴾: عالم بكنهه، أو: لطيف باستخراجها خبير بمستقرها. ﴿يَأْنِيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ﴾: اتقلها، وحافظ عليها؛ تكميلاً لنفسك، ﴿وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾؛ تكميلاً لغيرك، ﴿وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ﴾ فى ذات الله تعالى، إذا أمرت بالمعروف، ونهيت عن المنكر؛ فإن من فعل ذلك تعرض للأذى، أو: على ما أصابك من الشدائد والمحن؛ فإنها تورث المنح والمغن. ﴿إِنْ ذَلِكَ﴾: الذى وصيتك به، ﴿مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾ أى: مما عزمه الله من الأمور، أى: قطع إيجاب والزام، أى: أمر به أمراً حتماً. وهو مصدر بمعنى المفعول، أى: من معزومات الأمور، أى: مقطوعاتها ومفروضاتها. وفيه دليل على أن هذه الطاعات كانت مأموراً بها فى سائر الأمم.

﴿وَلَا تُصَغِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ﴾ أى: تمله عنهم، ولا تولهم صفحة خدك، كما يفعل المتكبرون. والتصغير: داء يصيب العير، فيلوى عنقه منه. والمعنى: أقبل على الناس بوجهك؛ تواضعاً، ولا تولهم شق وجهك وصفحته؛ تكبراً.

(١) قرأ نافع: «مثقال»؛ بالرفع، على أن «تلك» تامة. وقرأ الباقون: بالنصب؛ على أن «تلك» ناقصة، واسمها ضمير يفهم من سياق الكلام، وتقديره: «هى». انظر: البحر المحيط (١٨٢/٧).

(٢) انظر: تفسير البغوى (٢٨٨/٦ - ٢٨٩)، والبحر المحيط (١٨٧/٧). قلت: كل هذه أقوال لا علاقة لها بالآية، ولا يصح تفسير الآية بها. وعلم الفلك الحديث، وعلم الفضاء، وجميع حقائقه القطعية تبرهن على أن الأرض جرم، وكوكب يسبح فى الفضاء، وليس على حوت ولا على صخرة. والذى نرجحه: أن هذه الأوهام غير صحيحة السند إلى هؤلاء السادة العلماء.

﴿وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا﴾؛ خَيْلَاءً؛ متبختراً، فهو مصدر في موضع الحال، أى: مَرِحًا، أو: تَمَرَحَ مَرِحًا، أو: لأجل المَرَحِ، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾، علة النهي. والمختال هو المَرِح الذي يمشى خَيْلَاءً، والفخور هو المَصْعَرُ خَذَةً؛ تكبراً. وتأخير الفخور، مع تقدمه؛ لرؤوس الآي.

﴿وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ﴾؛ توسط فيه بين الدبيب والإسراع، فلا تدب دبيب المتماوتين، ولا تثب وثوب الشطارين، قال عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ سُرْعَةَ الْمَشْيِ تُذْهِبُ بِهِاءِ الْمُؤْمِنِ» (١). وأما قول عائشة - رضي الله عنها: (كان إذا مشى أسرع)؛ فإنما أرادت السرعة المرتفعة عن دبيب التماوت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: كانوا ينهرون عن خَبَبٍ (٢) اليهود ودبيب اللصاري، ولكن مشياً بين ذلك. وقيل: «واقصد في مشيك»: انظر موضع قدميك، أو: اقصد: توسط بين العلو والتقصير.

﴿وَاجْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ﴾؛ وانقص منه، أى: اخفض صوتك. كانت العرب تفخر بمجاهرة الصوت، فنهى الله عن خلق الجاهلية، فذكره لوصية لقمان، وأنه لو كان شيء يهَابُ، لرفع صوته لكان الحمار، فجعلهم في المثل سواء. وهو قوله: ﴿إِنْ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ﴾؛ أوحشها وأقبحها ﴿لصوت الحمير﴾؛ لأن أوله زفير، وآخره شهيق، كصوت أهل النار. وعن الثوري: صياح كل شيء تسبيح إلا الحمار، فإنه يصيح لرؤية الشيطان، وقد سماه الله منكراً، وفي تشبيه الرافعين أصواتهم بالحمير؛ تنبيه على أن رفع الصوت في غاية البشاعة، ويؤيده: ما روى أنه: عليه الصلاة والسلام - كان يعجبه أن يكون الرجل خفيض الصوت، ويكره أن يكون مجهور الصوت.

وقال بعضهم: رفع الصوت محمود في مواطن؛ منها: الأذان والتلبية. وقال في الحاشية الفاسية: بل ينبغي الاقتصاد في ذلك، كما قال عمر بن عبدالعزيز: أدن أذاناً ستيًا، وإلا اعتزلنا. هـ. وقال عليه الصلاة والسلام: «اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً» (٣). وإنما وحد صوت الحمير ولم يجمع؛ لأنه لم يرد أن يذكر صوت كل واحد من هذا الجنس حتى يجمع، بل المراد أن كل جنس من الحيوان له صوت، وأنكر أصوات هذه الأجناس صوت هذا الجنس، فوجب توحيده.

الإشارة: قد اشتملت وصية لقمان على خصال صوفية، تدل على كمال صاحبها، منها: استحضار مراقبة الحق ومشاهدته، في السر والعلانية، في الجلاء والخفاء. وهو قوله: «يابني إنها إن تك مثقال حبة... إلخ. ومنها: القيام بوظائف العبودية، بدنية ولسانية، وهو قوله: «يابني أقم الصلاة... إلخ، ويقاس على الأمر بالمعروف والنهي (١) أخرجه ابن عدى في الكامل (٨/٥)، وأبو نعيم في الحلية (٢٩٠/١٠)، من حديث أبي هريرة. وانظر: الفتح السماوي (٩١٣/٢ - ٩١٥).

(٢) الخَبَبُ: حُرْبٌ مِنَ الْعَدُوِّ. وقيل: الخَبَبُ: السرعة. انظر: اللسان: (خبب ٢/١٠٨٥).

(٣) بعض حديث أخرجه البخاري في (الدعوات، باب الدعاء إذا علا عقبة، ح ٦٢٨٤)، ومسلم في (الذكر والدعاء، باب استجاب خفض الصوت بالذكر ٢٠٧٦/٤ ح ٢٠٧٤) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وقوله «اربعوا على أنفسكم» و«ارفعوا أصواتكم».

عن المنكر سائر عبادات اللسان، ومنها: الصبر على النوائب، سواء كانت من جهة الخلق، أو من قهرية الحق، وهو ركن فى الطريق. وتقدم تفصيله فى آخر اللحل (١). ومنها: التواضع والليونة، وهما مصيدة الشرف، ومن شأن أهل السياسة. ومن تواضع دون قدره رفعه الله فوق قدره. وهو قوله: ﴿وَلَا تُصْعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا﴾. ومنها: السكينة والوقار والرزانة، وهى نتيجة عمارة القلب بالهيبة والإجلال. وهو قوله: ﴿وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ﴾. ومنها: خفض الصوت فى سائر الكلام، وهو من علامة وجدان هيبة الحضرة، والقرب من الحق، قال تعالى: ﴿وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا﴾ (٢)، وهو من أكد الآداب مع الأشياخ والفقراء.

قال القشيري: قوله تعالى: ﴿وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ...﴾، الأمر بالمعروف يكون بالقول، وأبلغه: أن تمنع نفسك عما تلهى عنه، واشتغالك، واتصاف نفسك، بما تأمر به غيرك، ومن لا حكم له على نفسه؛ لا حكم له على غيره. والمعروف الذى يجب الأمر به: ما يوصل العبد إلى مولاه، والمنكر الذى يجب النهى عنه: ما يشغل العبد عن الله. ثم قال: وقوله تعالى: ﴿وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ﴾: تنبيه على أن من قام لله بحق امتحن فى الله، فسبيله أن يصبر فى الله، فإن من صبر لله لم يخسر على الله.

ثم قال: قوله تعالى: ﴿وَلَا تُصْعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ﴾: لا تتكبر عليهم، ومطالعهم من حيث النسبة، وتحقق بأنك بمشهد من مولاك. ومن علم أن مولاه ينظر إليه؛ لا يتكبر ولا يتطاول، بل يتخاضع ويتضاءل. قوله تعالى: ﴿وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ...﴾ الآية، أى: كن فانياً عن شواهدك، مستظلاً عن صوتك، مأخوفاً عن حركاتك وقوتك، مشيهاً بما استولى عليك من كشوفات سرك. وانظر من الذى يسمع صوتك حتى تستفيق من خمارة غفلتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير؛ فى الإشارة: أنه الذى يتكلم بلسان المعرفة بغير إذن من الحق. وقالوا: هو الصرفى يتكلم قبل أوانه. هـ. أى: يتكلم على الناس، قبل أن يأذن له شيخه فى التذكير. وبالله التوفيق.

ثم ذكر بالدمع، فقال:

﴿الْمُتَرَوِّا أَنَّهُ سَخَّرَ لَكُمْ مَافِي السَّمَوَاتِ وَمَافِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَهَرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ﴿٢٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَّلُوكَ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿٢١﴾﴾

(١) راجع إشارة الآيات: ١٢٦ - ١٢٨ من سورة اللحل.

(٢) الآية ١٠٨ من سورة طه.

يقول الحق جل جلاله: ﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ﴾ ، يعنى: الشمس، والقمر، والنجوم، والسحاب، والمطر، وغير ذلك، ﴿وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ ، يعنى: البحار، والأنهار، والأشجار، والثمار، والدواب، والمعادن، وغير ذلك، ﴿وَأَسْبَغَ﴾ : أتم ﴿عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ﴾ ، بالجمع، والإفراء؛ إرادة الجنس. والنعمة: ما يسر به الإنسان ويتلذذ به، حال كونها ﴿ظَاهِرَةً﴾ ؛ ما تدرك بالحوس، ﴿وَبَاطِنَةً﴾ ؛ ما تدرك بالعلم والوجدان. فقيل: الظاهرة: السمع، والبصر، واللسان، وسائر الجوارح الظاهرة، والباطنة: القلب، والعقل، والفهم، وما أشبه ذلك. أو: الظاهرة: الصحة، والعافية، والكفاية؛ والباطنة: الإيمان، واليقين، والعلم، والمعرفة بالله، وسيأتى فى الإشارة بقيتها.

رَوَى أَنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: دُلَّنِي عَلَى أَخْفَى نِعْمَتِكَ عَلَى عِبَادِكَ، فَقَالَ: أَخْفَى نِعْمَتِي عَلَيْهِمُ: النَّفْسُ. هـ. قلت: إذ بمجاهدتها تحصل السعادة العظمى، ولا وصول إليه إلا بمجاهدتها والغلبة عنها. وفى هذا المعنى كان شيخ شيخنا يقول: جزاها الله عنا خيراً؛ ما ربحنا إلا منها. هـ. وقيل: الظاهرة: تحسين الخلق، والباطنة: حُسن الخلق. وقال ابن عباس: الظاهرة: ما سوى من خلقك، والباطنة: ما ستر من عيوبك.

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ﴾ بعد هذه النعم المتواترة، أى: فى توحيدهِ وصفاته ودينه، ﴿بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ مستفاد من دليل ولا برهان، ﴿وَلَا هُدًى﴾ أى: هداية رسول، ﴿وَلَا كِتَابٍ مِّنِيرٍ﴾ أنزله الله، بل بمجرد التقليد الردي. نزلت فى انتضر بن الحارث. وقد تقدمت فى الحج (١).

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ﴾ على رسوله؛ من التوحيد، والشرائع، ﴿قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا﴾ من عبادة الأصنام. وهو دليل منع التقليد فى الأصول. قاله البيضاوى قلت: والمشهور أن إيمان المقلد صحيح. وأما من قلّد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم ينظر، فهو مؤمن، اتفاقاً. قال تعالى: ﴿أَوْ لَوْ أَنَّهُمْ آتَّبَعُونَ أَتَّبِعُونَهُمْ، وَلَوْ أَنَّهُمْ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ ، أى: أيقلدونهم، ولو كان يدعوهم بذلك التقليد إلى العذاب، أو: لأبائهم، أى: أيتبعون آبائهم، ولو كان الشيطان فى زمانهم يدعوهم إلى عذاب السعير.

الإشارة: الأكوان كلها خُلِقَتْ لك أيها الإنسان، وأنت خُلِقْتَ للحضرة، فاعرف قَدْرَكَ، ولا تتعد طَوْرَكَ، واشكر النعم التى أسبغ عليك؛ ظاهرة وباطنة. الظاهرة: استقامة الظواهر فى عمل الشرائع، والباطنة: تصفية البواطن؛ لنتهاياً لأنوار الحقائق، أو: الظاهرة: المدن، والباطنة: المحن. قال القشيري: قد تكلموا فى الظاهرة والباطنة وأكثروا.

(١) راجع تفسير الآية ٨ من سورة الحج (٥١٥/٣).

فالظاهرة: وجود النعمة، والباطنة: شهود المنعم، أو: الظاهرة: الدنيوية، والباطنة: الدينية. أو: الخلق والخلق، أو: نفس بلا زكّة، وقلب بلا غفلة، أو: عطاء ورضى. أو: الظاهرة: فى الأموال ونمائها، والباطنة: فى الأحوال وصفاتها، أو: الظاهرة: النعمة، والباطنة: العصمة، أو: الظاهرة: توفيق الطاعات، والباطنة: قبولها، أو: الظاهرة: صحبة العارفين، والباطنة: حفظ حُرْمَتِهِمْ وتعظيمهم. أو: الظاهرة: الزهد فى الدنيا، والباطنة: الاكتفاء بالله من الدنيا والعنى. أو: الظاهرة: الزهد، والباطنة: الوجد. أو: الظاهرة: توفيق المجاهدة، والباطنة: تحقيق المشاهدة، أو: الظاهرة: وظائف النفس، والباطنة: لطائف القلب، أو: الظاهرة: اشتغالك بنفسك عن الخلق، والباطنة: اشتغالك بربك عن نفسك، أو: الظاهرة: طلبه، والباطنة: وجوده، أو: الظاهرة: أن تصل إليه، والباطنة: أن تبقى معه. هـ. ببعض المعنى.

ثم قال القشيري: ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُم اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ...﴾ الآية: لم يتخطوا أمثالهم، ولم يهتدوا إلى تحول أحوالهم هـ. يعنى: قلّدوا أسلافهم فى الإقامة مع الرسوم والأشكال، والانهماك فى الحظوظ، فعاقهم ذلك عن السير والوصول. ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وأما من خالف أمثاله وأشكاله، وانقاد بكليته إلى مولاه، فقد استمسك بالعروة الوثقى، كما قال تعالى:

﴿ وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴾ (٢٢) وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنُكَ كُفْرُهُ ۚ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ عِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (٢٣) نُمْنِعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ (٢٤) ﴿

قلت: قال فى الحاشية: لما ذكر حال الكافر المجادل ذكر حال المسلم، وعدّاه هنا بآلى، وفى قوله: ﴿بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ﴾ (١)، باللام؛ لأنه لما كان المجادل غير معين، ولم يخص له واحداً بعينه، عقّبه بحال من حصل منه مطلق الاستسلام، ومدّحه يتناول مدح من اتصف بأخص الاستسلام. أو: فى الآية الأخرى أتى به خاصاً، لما رتب عليه من الثواب الجزيل بقوله: ﴿فله أجره...﴾ الخ، الذى لم يذكر هنا إلا بعضه، فإن اللام تقتضى الاختصاص والقصد إلى الشيء. وهـ إلى: لا تقتضى ذلك. انظر ابن عرفة.

وقال النسفى: عدّاه هنا بآلى وهناك باللام؛ لأن معناه، مع اللام: أنه جعل وجهه - وهو ذاته ونفسه - سالماً لله، أى: خالصاً له، ومعناه، مع إلى: أنه سلم نفسه كما يسلم المتاع إلى الرجل، إذا دفع إليه. والمراد: التوكل عليه والتفويض إليه. هـ. أى: فهو أبلغ من اللام، ومثله البيضاوى.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ﴾ أى: يتقد إليه بكلية، وينقطع إليه بجميع شراشه، بأن فوض أمره إليه، وأقبل بكلية عليه، ﴿وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ فى أعماله. قال القشيري: من أسلم نفسه، وأخلص فى الله قصده، فقد استمسك بالعروة الوثقى. هـ. فالاستسلام قد يكون بغير إخلاص، فلذلك قال: ﴿وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾. قاله المحشى. وقلت: وفيه نظر؛ فإن الحق تعالى إنما عبّر بالإسلام لا بالاستسلام، وإنما المعنى: أسلم وجهه فى الباطن، وهو محسن بالعمل فى الظاهر، ﴿فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى﴾، أى: تعلق بأوثق ما يتعلق به؛ فالعروة: ما يستمسك به. والوثقى: تأنيث الأوثق. مَثَلُ حال المسلم المتوكل بحال من أراد أن يتدلى من شاهق جبل، فاحتاط لنفسه، بأن استمسك بأوثق عروة من حبل متين، مأمون انقطاعه. قال الهروي: أى: تمسك بالعقد الوثيق. وقال الأزهرى: أصله: من عروة الكلاء، وهو: ماله أصل ثابت فى الأرض، من الشيع وغيره من الشجر المستأصل فى الأرض. ضربت مثلاً لكل ما يعتصم به، ويلجأ إليه. هـ.

وهو إشارة لكون التوحيد سبباً وأصلاً، والآخذ به، مُتَصِلاً بالله، لا يخشى انقطاعاً ولا هلاكاً، بخلاف الشرك، فإنه على الضد، كما يرشد إليه قوله تعالى: ﴿وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ...﴾ (١) الآية. وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ...﴾ الآية (٢).

﴿وَالِى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ أى: صائرة إليه، فيجازى عليها.

﴿وَمَنْ كَفَرَ﴾ ؛ ولم يسلم وجهه لله، ﴿فَلَا يَحْزَنُكَ كُفْرُهُ﴾ ؛ فلا يهتك شأنه، فسبقدم علينا ونجازه، ﴿إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا﴾ ، أى: فتعاقبهم على أعمالهم، ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ ، أى: عالم بحقائق الصدور، وما فيها، فيجازى على حسبها، فضلاً عما فى الظواهر، ﴿نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا﴾ ، أى: نمتعهم زماناً قليلاً بدنياهم، ﴿ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ﴾ ؛ نلجئهم ﴿إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ شديد. شبه إلزامهم التعذيب، وإرهاقهم إليه، باضطرار المضطر إلى شيء. والغلظ: مستعار من الأجرام الغليظة، والمراد: الشدة والثقل على المعبّد. عائداً بالله من موجبات غضبه.

الإشارة: ومن يتقد بكلية إلى مولاه، وغاب عن كل ما سواه، وهو من أهل مقام الإحسان، بأن أشرقت عليه شمس العيان، فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها أبداً. ومن أمارات الانقياد: ترك التدبير والاختيار، والرضا والتسليم لكل ما يبرز من عنصر الاقتدار، وترك الشكوى بأحكام الواحد القهار. ﴿وَالِى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ ؛ فيوصل من يشاء برحمته، ويقطع من يشاء بعدله. ومن يجحد طريق الخصوص من أهل زمانه؛ فلا يحزنك، أيها العارف،

(١) الآية ٢٦ من سورة إبراهيم.

(٢) الآية ٣١ من سورة الحج.

فعله، إلينا إياهم، وعلينا حسابهم، فسَلَّمْتَهُمْ بِحُظُوظِهِمْ، والوقوف مع عوائدهم، زماناً قليلاً، ثم نضطرهم إلى غم الحجاب وسوء الحساب. والعباد بالله.

ثم برهن على توحيد من يجب الاستسلام له، فقال:

﴿ وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٢٥) ﴿ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴾ (٢٦) ﴿

يقول الحق جل جلاله : ﴿ ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولنَّ الله ﴾، لوضوح الدليل المانع من إسناد الخلق إلى غيره، فيضطرون إلى الإقرار بذلك، ﴿ قل الحمد لله ﴾ على إلزامهم والجائهم إلى الاعتراف بما يوجب بطلان معتقدتهم من شرك الأصنام، ﴿ بل أكثرهم لا يعلمون ﴾ أن ذلك يلزمهم إذا نبهوا عليه، ولم ينتبهوا، فالإضراب عن كلام محذوف، أى: فيجب عليهم أن يعبدوا الله وحده، لما اعترفوا، ولكلهم لا يعلمون، ﴿ لله ما في السموات والأرض ﴾ ملكاً رعييداً، ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴾، أى: الغنى عن حمد الحامدين، المستحق للحمد وإن لم يحمده.

الإشارة: قد اتفقت الملل على وجود الصانع. ثم وقفت العقول فى مقام الحيرة والاستدلال، وامتدت الأرواح والأسرار بأعناقها إلى معرفة الذات وشهودها، فمن وجدت عارفاً كاملاً سلك بها الطريق، حتى أوقعها على عين التحقيق، فأشرقت على البحر الزاخر، ففرقت فى بحر الذات وتيار الصفات، ثم رجعت إلى بر الشريعة لتدل غيرها على الوصول. وقل الحمد لله أن وجدت من يعرفك بالله، وأكثر الخلق حائدون عن العلم بالله.

ثم إن العلم بالله وصفاته وأسمائه لانهاية له، كما قال تعالى:

﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (٢٧) ﴿ مَا خَلَقَكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةً إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ (٢٨) ﴿

قلت: (ولو أنما فى الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر) أى: ولو ثبت كون ما فى الأرض.. الخ. ومذهب سيبويه: أنه مبتدأ، أى: ولو كون ما فى الأرض واقع، و(البحر): مبتدأ، و(يمده): خبره، أى: يمد ما ذكر من الأقلام. و(من بعده سبعة أبحر): مبتدأ وخبر. وحذف التمييز، أى: (مداداً)،

يدل عليه (يمده) ، أو (سبعة) : فاعل (يمده) ، أى: يصب فيه سبعة أبحر، والجملة: حال، أى: ولو أن الأشجار أقلام، فى حال كون البحر ممدوداً، ما نفذت.. الخ. وجملة (يمده) : خبر (البحر) . ومن قرأ بالنصب فعطف على اسم «إن»، وهو (ما) .

يقول الحق جل جلاله: ﴿ولو أن ما فى الأرض من شجرة﴾ من الأشجار ﴿أقلام﴾ ، والبحر يمد تلك الأقلام، يصب فى ذلك البحر ﴿سبعة أبحر﴾ ، وتلك الأقلام كلها تكتب كلمات الله الدالة على عظمته وكمالاته، ﴿ما نفذت﴾ كلماته، ونفذت الأقلام، وجفت تلك الأبحر، وهذا كقوله: ﴿قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربى لَنفدت البحر قبل أن تنفذ كلمات ربى﴾ (١) مع زيادة المبالغة بذكر السبعة أبحر، يقال: مد الدواء وأمدّها: جعل فيها مداداً، فجعل البحر الأعظم بمنزلة الدواء، والأبحر السبعة مدادها، وفروع الأشجار كلها أقلام تكتب كلماته تعالى، فلو قدر ذلك لتكسرت الأقلام وجفت الأبحر، قبل أن تنفذ كلماته تعالى؛ لأنها تابعة لعلمه، وعلمه لا نهاية له.

وانما وحد الشجرة؛ لأن المراد تفصيل الشجر وتقصّيبها؛ شجرة شجرة، حتى ما يبقى من جنس الشجر، ولا واحدة إلا وقد بُريت أقلاماً. وأوثر الكلمات، وهى من حيز جمع القلة، على الكلم، الذى هو جمع الكثرة؛ لأن المعنى: أن كلماته لا يفى بها الأقلام؛ فكيف بكلامه الكثير؟

﴿إن الله عزيز﴾ لا يعجزه شيء، ﴿حكيم﴾ لا يخرج عن علمه وحكمته شيء، فلا تنفذ كلماته وحكمته. والآية جواب اليهود، سألوا رسول الله ﷺ، إن قلنا: الآية مدنية، أو: أمروا وقد قرئ أن يسألوه عن قوله: ﴿وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً﴾ (٢)، فقالوا: هل علينا أم قومك؟ فقال ﷺ: «كلاً قد عنيت»، فقالوا: أليس فيما قد أوتيت أنا قد أوتينا التوراة، فيها علم كل شيء؟ فقال ﷺ: «هى فى علم الله قليل»، فأنزل الله: ﴿ولو أنما...﴾ الخ (٣).

ولما ذكر شأن كلامه وعلمه؛ ذكر شأن قدرته، فقال: ﴿ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة﴾ ، أى: إلا كخلق نفس واحدة، وبعث نفس واحدة. فحذف، للعلم به، أى: القليل والكثير فى قدرة الله تعالى سواء، فلا يشغله شأن عن شأن، وقدرته عامة التعلق، تنفذ أسرع من لمح البصر. قال الغزالي فى الإحياء: ومن غريب حكم الآخرة أن الرجل يدعى به إلى الله تعالى، فيحاسب ويؤبخ، وتوزن له حسناته وسيئاته، وهو فى ذلك كله يظن أن الله لم

(١) الآية ١٠٩ من سورة الكهف.

(٢) الآية ٨٥ من سورة الإسراء.

(٣) أخرجه الطبرى فى التفسير (٨١/٢١) عن ابن عباس. وذكره الواحدى فى أسباب النزول (ص ٣٥٨) بدون إسناد.

يحاسب إلا هو، ولعل آلاف آلاف مثله فى لحظة واحدة. وكل منهم يظن ظنه، لا يرى بعضهم بعضاً، ولا يسمعه، وهو قوله تعالى: ﴿ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة﴾ هـ.

﴿إن الله سميع﴾ لقول من ينكر البعث من المشركين، ﴿بصير﴾ بأعمالهم، فيجازيهم.

الإشارة: أوصاف البارى سبحانه كلها كاملة، غير محصورة ولا متناهية؛ من علم، وقدرة، وإرادة، وكلام، وغيرها. وأوصاف العبد كلها قصيرة متناهية، وقد يمد الحق عبده بصفة من صفاته التى لا تنتهى (١)، فإذا أمدّه بصفة الكلام تكلم بكلام تعجز عنه العقول، لا يقدر على إمساكه، فلو بقى يتكلم عمره كله ما نفذ كلامه، حتى يسكته الحق تعالى. وقد كان بعض السادات يقول لأصحابه، حين يتكلم عليهم: إني لأستفيد من نفسى كما تستفيدون أنتم منى، وذلك حين الفيض الإلهى. وإذا أمدّه بصفة القدرة، قدر على كل شيء، وإذا أمدّه بصفة السمع؛ سمع كل شيء، وإذا أمدّه بصفة البصر، أبصر كل موجود... وهكذا. وهذه الأوصاف كاملة فى العبد من حيث معناه، احتجبت بظهور أصدادها؛ صرناً لسر الربوبية. والله تعالى أعلم.

ثم برهن على كمال أوصافه، فقال:

﴿الَّذِينَ تَرَوْنَ اللَّهَ يُوَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ (٢٩) ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ (٣٠) الَّذِينَ تَرَوْنَ الْفَلَكَ يَجْرِي فِي الْبَحْرِ يَنْعَمَتِ اللَّهُ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ﴾ (٣١) وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْنَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ﴾ (٣٢)

يقول الحق جل جلاله: ﴿ألم تر أن الله يولج الليل فى النهار﴾؛ يدخل ظلمة الليل فى ضوء النهار، إذا أقبل الليل، ﴿ويولج النهار فى الليل﴾؛ يدخل ضوء النهار فى ظلمة الليل، إذا أقبل النهار. أو: بإدخال جزء

(١) أى: يمد الله عبده المخلص ببعض أنوار صفة من صفاته، فقد يمدّه بنور من صفة العلم، أو بنور من صفة القدرة، أو بنور من صفة العزة، أو بنور من صفة الكلام... الخ. أما أن يمدّه بصفة لا متناهية من صفاته اللامتناهية.. فهو أمر غير متصور، فالرب، والعبد عبده، والله ليس كمثله شيء.

أحدهما فى الآخر؛ بزيادة الليل أو النهار. ﴿ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ﴾ لمنافع العباد، ﴿ كُلُّ ﴾ أى: كل واحد من الشمس والقمر ﴿ يَجْرَى ﴾ فى فلكه، ويقطعه، ﴿ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ﴾: إلى يوم القيامة، أر: إلى وقت معلوم للشمس، وهو تمام السنة، والقمر إلى آخر الشهر. ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾: عالم بكله، لا يخفى عليه شئ. فذل، بتعاقب الليل والنهار، أر بزيادتهما ونقصانهما، وَجَزَى النِّيرِينَ فى فلكهما، على تقدير وحساب معلوم، وبإحاطته بجميع أعمال الخلق، على عظيم قدرته، وكمال علمه وحكمته.

﴿ ذَلِكَ ﴾ شاهد ﴿ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ ﴾، وما سواه باطل، ﴿ وَأَنَّ مَا تَدْعُونَ (١) مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ ﴾؛ المعدوم فى حد ذاته، لا حقيقة لوجوده. أر: ذلك الذى وصف بما وصف به، من عجائب قدرته وباهر حكمته، التى يعجز عنها الأحياء القادرون العالمون، فكيف بالجماد الذى يدعونه من دون الله؟ إنما هو بسبب أنه الحق الثابت الإلهية، وَأَنَّ مَنْ دُونَهُ بَاطِلٌ أَلُوْهِيَّتُهُ، ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴾، أى: العلى الشأن، الكبير السلطان.

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ ﴾؛ السفن ﴿ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ ﴾؛ بإحسانه ورحمته، أر: بالريح، لأن الريح من نعم الله. أر: ما تحمله السفن من الطعام والأرزاق والمتاع، فالباء، حينئذ، للأرزاق، وهو استشهاد آخر على باهر قدرته، وكمال حكمته، وشمول إنعامه. ﴿ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ ﴾؛ من عجائب قدرته فى البحر إذا ركبتموه، ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ ﴾ دالة على وحدانيته وكمال صفاته؛ ﴿ لِكُلِّ صَبَّارٍ ﴾ فى بلائه، ﴿ شَكُورٍ ﴾ للنعمائ. وهما من صفة المؤمن. فالإيمان نصفان؛ نصف شكر ونصف صبر، فلا يُعْتَبَرُ بعجائب قدرته إلا من كان هكذا.

﴿ وَإِذَا غَشِيَهُمْ ﴾، أى: الكفار، أى: علامهم وغطاهم ﴿ مَوْجٌ كَالظُّلِّ ﴾، أى: كشيء يظل؛ من جبل، أو سحاب، أر غيرهما، فالموج الكبير يرتفع فيعود كالظل؛ جمع ظلة، وهو ما أظلك من جبل أو سقف. فإذا غشيهم ذلك؛ ﴿ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾، لا يدعون معه غيره، لزوال ما ينازع الفطرة بالقهرية. ﴿ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ﴾؛ مقيم على الطريق القصد، باق على الإيمان، الذى هو التوحيد، الذى كان منه فى حال الشدة، لم يعد إلى الكفر، أر: متوسط فى الظلم والكفر، انزجر بعض الانزجار، ولم يغل فى الكفر والعدوان. أر: مُّقْتَصِدٌ فى الإخلاص الذى كان عليه فى البحر، يعنى: أن ذلك الإخلاص الحادث عند الخوف لا يبقى لأحد قط، إلا النادر، ﴿ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا ﴾ أى: بحقيقتها ﴿ إِلَّا كَلْ خِتَارٍ ﴾؛ غدار. والختر: أقبح الغدر، ﴿ كَفُورٍ ﴾ لنعم ربه. وهذه الكلمات متقابلة؛ لفظاً ومعنى، فَخِتَارٌ: مقابل صَبَّارٍ، وكفور: مقابل شكور؛ لأن من غدر لم يصبر، ومن كفر لم يشكر. والله تعالى أعلم.

(١) قرأ أبو عمرو وحفص والكمالي ويعقوب: «ما يدعون»، بالغيب.. انظر: الإتحاف (٢/٣٦٤).

الإشارة: ألم تر أن الله يُولج ليل القبض فى نهار البسط، ونهار البسط فى ليل القبض، فهما يتعاقبان على العبد تعاقب الليل والنهار، فإذا تأدب مع كل واحد منهما؛ زاد بهما معاً، وإلا نقص بهما، أو بأحدهما. فأداب القبض: الصبر، والرضا، والسكون تحت مجارى الأقدار. وآداب البسط: الحمد، والشكر، والإمساك عن الفضول فى كل شيء. وسخر شمس العيان وقمر الإيمان، كلٌ يجرى إلى أجل مسمى؛ فقمر الإيمان يجرى إلى طلوع شمس العرفان، وشمس العرفان إلى ما لا نهاية له من الأزمان. ذلك بأن الله هو الحق، وما سواه باطل. فإذا جاء الحق، بطلوع شمس العيان، زهق الباطل، إن الباطل كان زهوقاً. وإنما أثبتته الوهم والجهل. ألم تر أن سفن الأفكار تجرى فى بحار التوحيد، لترى عجائب الأنوار وغرائب الأسرار، من أنوار الملكوت وأسرار الجبروت؟ إن فى ذلك لآيات لكل صبار على مجاهدة النفس، شكور على نعمة الظفر بحضرة القدوس.

وإذا غشيهم، فى حال استشرافهم على بحر الحقيقة، موج من أنوار ملكوته، فكادت تدهشهم، تضرعوا والتجأوا إلى سفينة الشريعة، حتى يتمكنوا، فلما نجاهم إلى بر الشريعة، فمدهم مقتصد؛ معتدل بين جذب وسلوك، بين حقيقة وشريعة، ومنهم: غائب عليه السكر والجذب، ومنهم: غائب عليه الصحو والسلوك. وكلهم أولياء الله، ما ينكرهم ويحدهم إلا كل خنار جاحد. قال القشيري: «وإذا غشيهم موج كالظلل»؛ إذا تلاطمت عليهم أمواج بحار التقدير؛ تملأ أن تلفظهم تلك البحار إلى سواحل السلامة، فإذا جاء الحق بتحقيق مناهم عادوا إلى رأس خطاياهم.

فَكَمْ قَدْ جَهِلْتُمْ، ثُمَّ عُدْنَا بِجِلْمِنَا، أَحِبَاءَنَا: كَمْ تَجْهَلُونَ وَنَحْنُ!

ثم ختم بالوعظ والتذكير، فقال:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوجَاةٌ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿٣٣﴾ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾﴾

قلت: (بأى أرض)؛ قال فى المصباح: الأفسح: استعمال أى، فى الشرط والاستفهام بلفظ واحد، للمذكر والمؤنث، وعليه قوله تعالى: ﴿فَأَيُّ آيَاتِ اللَّهِ تُكْفِرُونَ﴾ (١)، وقد تطابق فى التذكير والتأنيث، نحو: أى رجل، وأى وأية امرأة. وفى الشاذ: بأية أرض تموت. هـ.

(١) من الآية ٨١ من سورة غافر.

يقول الحق جل جلاله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ﴾؛ اجعلوا بينكم وبين غضبه وقاية، بطاعته وترك معصيته. ﴿وَاحْشُوا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ﴾ شيئاً، لا يقضى عنه شيئاً، ولا يدفع عنه شيئاً. والأصل: لا يجزى فيه، فحذف. ﴿وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنِ وَالِدِهِ شَيْئاً﴾، وتغيير النظم في حق الولد، بأن أكده بالجملة الاسمية، وبزيادة لفظ (هو)، وبالتعبير بالمولود؛ للدلالة على حسم أطماعهم في أن ينفعوا آباءهم الذين ماتوا على الكفر؛ بالشفاعة في الآخرة. ومعنى التأكيد في لفظ المولود: أن الواحد منهم لو شفع للأب الأدنى الذي ولد منه لم تقبل منه، فضلاً عن أن يشفع لأجداده؛ لأن الولد يقع على الولد وولد الولد، بخلاف المولود؛ لأنه لما وَلِدَ منك. كذا في الكشف، قلت: وهذا في حق الكفار، وأما المؤمنون؛ فينفع الولد والده، والوالد ولده بالشفاعة، كما ورد في قارئ القرآن والعالم، وكل من له جاه عند الله، كما تقدم في سورة مريم (١).

ثم قال تعالى: ﴿إِنْ وَعَدَ اللَّهُ﴾ بالبعث والحساب والجزاء، ﴿حَقٌّ﴾ لا يمكن خلفه، ﴿فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾؛ بزخارفها الغرارة؛ فإن نعمها دانية، ولذاتها فانية، فلا تشغلكم عن التأهب للقاء، بالزهد فيها، والتفرغ لما يرضى الله، من توحيده وطاعته، ﴿وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ﴾، أي: لا يعرضنكم لخطر الغرة بالله وبحلمه، أو: لا يوقعنكم في الجهل بالله والغرة به، ﴿الْغُرُورُ﴾ أي: الشيطان، أو: الدنيا، أو: الأمل. وفي الحديث: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والأحمق من أتبع نفسه هواها»، وتمنى على الله الأمان (٢). وفي الحديث أيضاً: «كفى بخشية الله علماً، وبالاغترار به جهلاً».

﴿إِنْ اللَّهُ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ أي: وقت قيامها، فلا يعلمه غيره، فتأهبوا لها، قبل أن تأتيكم بغتة. ﴿وَيُنْزِلُ الْغَيْثَ﴾: عطف على ما يقتضيه الظرف من الفعل، أي: إن الله يثبت عنده علم الساعة، وينزل الغيث في وقته، من غير تقديم ولا تأخير، وفي محله، على ما سبق في التقدير، ويعلم كم قطرة ينزلها، وفي أي بقعة يُمطرها. ﴿وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ﴾؛ أذكر أم أنثى، أتم أم ناقص، وشقى أو سعيد، وحسن أو قبيح. ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَآذَا تَكْسِبُ غَدًا﴾ من خير أو شر، ووفاق وشقاق، فريما كانت عازمة على الخير فعملت شراً، أو على شر فعملت خيراً. ﴿وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ﴾ أي: أين تموت، فريما أقامت بأرض، وضربت أوتادها، وقالت: لا أبرحها، فترمى بها مراسي القدر حتى تموت بمكان لم يخطر ببالها.

روى أن ملك الموت مر على سليمان عليه السلام فجعل ينظر إلى رجل من جلسائه، فقال الرجل: من هذا؟ فقال: ملك الموت، فقال: كأنه يريدني، فسأل سليمان أن يحمله الريح ويلقيه ببلاد الهند، ففعل، ثم قال ملك الموت لسليمان: كان دوام نظري إليه تعجباً منه، لأنني أمرت أن أقبض روحه بالهند، وهو عندك. هـ.

(١) راجع إشارة الآية ٨٧ من سورة مريم.

(٢) سبق تخريج الحديث عند إشارة الآيات: ٣٨ - ٤٠ من سورة العنكبوت.

وجعل العلم لله والدراية للعبد، لما في الدراية من معنى التكسب والحيلة، فهذه الأمور الخمسة قد اختص الله بعلمها. وأما المنجم الذي يخبر بوقت الغيث والموت؛ فإنه يقول بالقياس والنظر في المطالع، وما يدرك بالدليل لا يكون غيباً، على أنه مجرد الظن، والظن غير العلم. وعن ابن عباس: من ادعى علم هذه الخمسة فقد كذب. وجاءه يهودى منجم، فقال: إن شئت أنبأتك أنه يحم ابنك ويموت بعد عشرة أيام، وأنت لا تموت حتى تعمى، وأنا لا يحول على الحول حتى أموت. قال له: أين موتك؟ قال: لا أدري، فقال ابن عباس: صدق الله: «ما تدري نفس بأى أرض تموت». ورأى المنصور في منامه ملك الموت، وسأله عن مدة عمره، فأشار بأصابعه الخمس، فعبرها المعبرون بخمس سنين، وبخمس أشهر، وبخمس أيام. فقال أبو حنيفة رضي الله عنه: هو إشارة إلى هذه الآية، فإن هذه العلوم الخمسة لا يعلمها إلا الله. هـ.

وقال شيخ شيوخنا، سيدى عبدالرحمن الفاسى فى حاشيته: قيل: إن الله تعالى يعلم الأشياء بالرسم والرسم يتغير، والرسم لا يتغير، فقد أخفى الله تعالى الساعة، ولم يخف أمارتها، كما جاء عن صاحب الشرع. وكذا قد يطلع أولياءه على بعض غيبه، ولكن لا من كل وجهه، فقد يعلم نزول المطر من غير تعيين وقته واللحظة التي ينزل فيها ومقداره، وبالجمله فعلم ما يكون من الخواص، جملة لا تفصيلي، وجزئي لا كلي، ومقيد لا مطلق، وعرضي لا ذاتي، بخلاف علمه تعالى. هـ.

قال المحلى: روى البخارى؛ عن ابن عمر حديث مفاتيح الغيب خمس: ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَ عِلْمِ السَّاعَةِ..﴾ (١) إلى آخر السورة.. ونقل ابن حجر عن ابن أبى جمرة، بعد كلام، ما نصه: والحكمة فى جعلها خمسة: الإشارة إلى حصر العوالم فيها، وفى قوله: ﴿ما تغيض الأرحام﴾: الإشارة إلى ما يزيد فى الإنسان وما ينقص. وخص الرحم بالذكر، لكون الأكثر يعرفونها بالعادة، ومع ذلك فنفى أن يعرفها أحد بحقيقتها، فغيرها بطريق الأولى. وفى قوله: لا يعلم متى يأتى المطر: إشارة إلى أمور العالم العلوى، وخص المطر مع أن له أسباباً قد تدل بجرى العادة على وقوعه، لكنه من غير تحقيق. وفى قوله: «لا تدري نفس بأى أرض تموت»: إشارة إلى أمور العالم السفلى، مع أن عادة أكثر الناس أن يموت ببلده، ولكن ليس ذلك حقيقة، وإن مات ببلده لا يعلم بأى بقعة يدفن فيها، ولو كان هناك مقبرة لأسلافه، بل قبر أعده هو له.

وفى قوله: «ولا يعلم ما فى غد إلا الله»: إشارة إلى أنواع الزمان، وما فيها من الحوادث، وعبر بلفظ (غد)؛ لكون حقيقته أقرب الأزمنة إليه، وإذا كان مع قربه لا يعلم حقيقة ما يقع فيه، مع إمكان الأمانة والعلامة، فما بعد

(١) أخرج حديث مفاتيح الغيب، البخارى فى (الاستسقاء، باب لا يدري متى يجىء المطر إلا الله ح ١٠٣٩).

عنه أولى. وفى قوله: «مضى تقوم الساعة إلا الله» إشارة إلى علوم الآخرة، فإن يوم القيامة أولها، وإذا نفى علم الأقرب انتفى علم ما بعد، فجمعت الآية أنواع الغيوب، وأزالت جميع الدعاوى الفاسدة. وقد بين فى قوله تعالى، فى الآية الأخرى، وهى قوله: ﴿فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَن ارْتَضَىٰ...﴾ (١) الآية، أن الاطلاع على شيء من هذه الأمور لا يكون إلا بتوقيف. هـ ملخصاً.

والحاصل: أن العوالم التى اختص الله بها خمسة: عالم القيامة وما يقع فيه، والعالم العلوى وما ينشأ منه، وعالم الأرض وما يقع فيه، وعالم الإنسان وما يجرى عليه، وعالم الزمان وما يقع فيه. ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ عليم بالغيوب، خبير بما كان وما يكون. وعن الزهرى: أكثرنا من قراءة سورة لقمان، فإن فيها أعاجيب هـ.

الإشارة: يا أيها الناس المتوجهون إلى الله، إن وعد الله بالفتح، لمن أنهض همته إليه، حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا؛ بأشغالها، عن النهوض إليها، ولا يغرنكم بكرم الله الشيطان الغرور، فيغركم بكرم الله، ويصرفكم عن المجاهدة والمكابدة؛ إذ لا طريق إلى الوصول إلا منهما، إن الله عنده علم الساعة التى يفتح على العبد فيها، وينزل غيث المواهب والواردات، ويعلم ما فى أرحام الإرادة، من تربية المعرفة واليقين، وما تدرى نفس ماذا تكسب غداً من زيادة الإيمان ونقصانه، وما تلقاه من المقادير الغيبية، فيجب عليها التفريض والاستسلام، وانتظار ما يفعل الله بها فى كل غد، وما تدرى نفس بأى أرض من العبودية تموت فيها، إن الله عليم خبير.

قال القشيري: فى قوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ﴾ : خوفهم، تارة، بأفعاله، فيقول: ﴿اتَّقُوا يَوْمًا﴾ (٢)، وتارة بصفاته، فيقول: ﴿أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ﴾ (٣)، وتارة بذاته، فيقول: ﴿وَيَحْذَرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ﴾ (٤). هـ رباناه التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله.

(١) الآيتان ٢٦ - ٢٧ من سورة الجن.

(٢) جاء فى آيات كثيرة، منها الآية ٤٨ من سورة البقرة.

(٣) من الآية ١٤ من سورة الطلق.

(٤) من الآية ٢٨ من سورة آل عمران.

سُورَةُ السَّجْدَةِ

مكية، وقيل: إلا قوله: ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا﴾ (١)، نزلت بالمدينة، وهي ثلاثون آية، أو: تسع وعشرون. ومناسبتها لما قبلها: قوله: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ...﴾ إلى آخر الآيات، فإنها كالاستدلال على قيام الساعة، التي خُوفَ بها في ختم السورة بعد تقرير الرسالة. وقيل: المناسبة: هي ما بعد هذه من تبیین الرسالة، التي هي مستند ما ذكر قبلها من المعاد ودلائل التوحيد. وعن جابر؛ أنه ﷺ كان لا ينام حتى يقرأ: ﴿الْم﴾ السجدة. ﴿تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ﴾، ويقول: «هما مفضلتان على كل سورة من القرآن بسبعين حسنة، ومن قرأهما كتبت له سبعون حسنة، ومحي عنه سبعون سيئة».

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿الْم﴾ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١﴾ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ
بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُمْ مِّنْ نَّذِيرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿٢﴾

قلت: (تنزيل): إما خبر عن (الْم)، إن جعل اسماً للسورة، أو: خبر عن محذوف، أي: هذا تنزيل. أو: مبتدأ، خبره: (لا ريب فيه). وعلى الأول (لا ريب): خبر بعد خبر، و(من رب العالمين): خبر ثالث. أو: خبر عن «تنزيل»، و(لا ريب فيه): معترض. والضمير في (فيه): راجع إلى مضمون الجملة، كأنه قيل: لا ريب في ذلك، أي: كونه منزلاً من رب العالمين، ودام: منقطعة بمعنى: «بل».

يقول الحق جل جلاله: ﴿الْم﴾ أيها المصطفى المقرب، هذا الذي تتلوه هو ﴿تنزيل الكتاب لا ريب فيه﴾، لأنه معجز للبشر، ومثله أبعد شيء عن الريب، وهو ﴿من رب العالمين﴾ لا محالة. ﴿أم يقولون افتراه﴾، أي: اختلقه محمد من عنده، وهو إنكار لقولهم، وتعجيب منه؛ لظهور أمره في عجزهم عن الإتيان بسورة منه. قال تعالى: ﴿بل هو الحق﴾ الثابت ﴿من ربك﴾، ولم تقتره، كما زعموا؛ تعنتاً وجهلاً، أنزله عليك ﴿لتنذر قوماً﴾ أي: العرب، ﴿ما أتاهم من نذير من قبلك﴾، بل طالت عليهم الفترة من زمن إسماعيل وعيسى - عليهما السلام - ﴿لعلهم يهتدون﴾ إلى الصواب من الدين. والترجي مصروف إلى رسول الله ﷺ، كما كان ﴿لعله يتذكر﴾ (٢) مصروفاً إلى موسى وهارون.

(٢) من الآية ٤٤ من سورة طه.

(١) الآية ١٨.

الإشارة : (آلم) الألف : ألف المحبون قُربى ، فلا يصبرون على . اللام : لمع نوري لقلوب السائرين ، فزاد شوقهم إلى . الميم : ملك الواصلون ملكى وملكوتى ، فلا يغيبون على . تنزيل الكتاب ، إذا طال أمد لقاء الأحياب ، فأعزّ شىء على المحبين كتاب الأحياب . أنزلت على أحيابى كتابى ، وحمّلت إليهم بالرسول خطابى ، ولا عليهم إن قرع أسماعهم عتابى ، فإنهم منى فى أمان من عذابى . ﴿ أم يقولون افتراه ﴾ ، إنكار الأعداء على المحبين سُنة لازمة . فإن ألبس الحق على اللأعداء فلا يضركم ، ولا عليكم ، فلن [صحبة] (١) الحبيب للحبيب ألدّ ما تكون عند فقد الرقيب . قاله القشيري .

ثم ذكر المقصود بالذات ، وهو الاستدلال على البعث ، فقال :

﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۚ مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۝٤ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ۝٥ ذَٰلِكَ عَلِيمٌ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝٦ ﴾

يقول الحق جل جلاله : ﴿ الله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ﴿ ستة أيام ، ثم استوى على العرش ﴾ أى : استولى بقهرية ذاته . وسل مالک عنه ، فقال : الاستواء معلوم ، والكيفية مجهولة ، والسؤال عن هذا بدعة . هـ . ولم تتكلم الصحابة على الاستواء ، بل أمسكوا عنه ، ولذلك قال مالك : السؤال عنه بدعة . وسيأتى شىء فى الإشارة . ﴿ مالکم من دونه ﴾ ؛ من دون الله ﴿ من ولي ولا شفيع ﴾ أى : إذا جاوزتم رضاه لم تجدوا لأنفسكم ولياً ، أى : ناصراً ينصرکم ، ولا شافعاً يشفع لکم ، ﴿ أفلا تتذكرون ﴾ ؛ تتعظون بمواعظ الله .

﴿ يدبر الأمر ﴾ أى : أمر الدنيا . وما يكون من شؤونه تعالى فى ملكه ، فهو كقولہ : ﴿ كل يوم هو فى شأن ﴾ (٢) ، أى : يبدیه لا يبتدیه . وهو إشارة إلى القضاء التفصيلى ، الجزئى ، لا الكلى ، فإنه كان دفعة . يكون ذلك التدبير ﴿ من السماء إلى الأرض ﴾ ، فيدبر أمر الدنيا بأسباب سماوية ، نازلة آثارها إلى الأرض . ﴿ فى يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ﴾ من أيام الدنيا .

(١) فى الأصول : محبة ، والمثبت هو الذى فى القشيري ، وهو المناسب للسياق .

(٢) من الآية ٢٩ من سورة الرحمن .

قال الأقلشيشي: جاء في حديث: «إن بُعد ما بين السماء والأرض، وما بين سماء إلى سماء، مسيرة خمسمائة سنة». وفي حديث آخر: «إن بين ذلك نيفاً وسبعين سنة»، وإنما وقع الاختلاف في ذلك بالنسبة إلى سير الملائكة. وإن سرعة بعضها أكثر من سرعة بعض. كما يقول القائل: من موضع كذا إلى كذا مسيرة شهر للفارس وشهرين للراجل. وعليه يخرج قوله تعالى: ﴿يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ﴾. وقال في آية أخرى: ﴿خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ﴾ (١). وهكذا الوجود من علوه إلى سفله، من الملائكة من يقطعه في مدة ما، ويقطعه غيره في أكثر منها أو أقل. هـ. وقيل: المعنى: أنه يدبر أمر الدنيا إلى أن تقوم الساعة، ثم يعرج إليه ذلك الأمر، فيحكم فيه في يوم كان مقداره ألف سنة، أو خمسين ألف سنة. فقد قيل: إن مواقف يوم القيامة خمسون موقفاً، كل موقف ألف سنة. وقد حكى هذا ابن عطية، فقال: يدبر الأمر في مدة الدنيا، ثم يعرج إليه يوم القيامة. ويوم القيامة: مقداره ألف سنة؛ من عدنا. وهو على الكفار قدر خمسين ألف سنة؛ لهوله، حسبما في سورة المعارج. هـ.

قلت: والتحقيق، في الفرق بين الآيتين، أن الحق تعالى، حيث لم يختص بمكان دون مكان، وكانت الأمكنة في حقه تعالى كلها واحدة، وهو موجود معها وفيها بعلمه وأسرار ذاته، كان العروج إنما هو إليه على كل حال، بعدت المسافة أو قربت. لكن لما علق العروج بتدبير الأمور وتنفيذها، قرب المسافة؛ ليعلم العبد أن القضاء نافذ فيه بسرعة. ولما علق عروج الملائكة والروح إلى مطلق الذات المقدسة بعد المسافة؛ زيادة في علو شأنه ورفعة قدره. وكل هذا العروج في دار الدنيا. على قول من علق (في يوم) بتعرج في سورة المعارج. فتأمل.

﴿ذلك عالم الغيب والشهادة﴾، أي: ذلك الموصوف بتلك الصفات العظام هو عالم ما غاب عن الأبصار من عجائب أسرار عالم الملكوت، وما شوهد في عالم الحس من عجائب عالم الملك. ﴿العزيز﴾؛ الغالب أمره وتدبيره، ﴿الرحيم﴾؛ البالغ لطفه وتيسيره.

الإشارة: اعلم أن الحق تعالى تجلى بهذه الكائنات، قطعة من نور ذاته، على ترتيب وتمهيد. فتجلى بالعرش، ثم بالماء، فكان عرشه على الماء، ثم بالكرسی، ثم بالأرض، ثم بالسموات، ولما أكمل أمر مملكته تجلى بنور صمداني رحماني من بحر جبروته، استوى به على عرشه؛ لتدبير ملكه، ثم تجلى بآدم على صورة ذلك التجلي. ولذلك قال ﷺ: «إن الله خلق آدم على صورته». وفي رواية: «على صورة الرحمن». وبذلك التجلي يتجلى يوم القيامة لفصل عباده، ولرويته. باعتبار العامة. وهذا التجلي كله، من جهة معناه، متصل بسائر التجليات،

(١) الآية ٤ من سورة المعارج.

جزئى من جهة تشكيله للمعنى الكلى، والفرق بينه وبين التجليات الظاهرة للحس: أن التجلى المستولى غير مُرتدٍ برداء الحس؛ إذ لا عبودية فيه، ولا قهرية تلحقه. ولأنه لم يظهر للعيان حتى يحتاج إلى رداء، لأن كلزه ما زال مدفوناً، حيث ارتفع فوق تجليات الأكوان. فتأمل، ومسلم، إن لم تفهم، ولا تبادر بالإنكار حتى تصحب الرجال، فيخوضون بك بحر الأحدية الحقيقية، فتفهم أسرار التوحيد. وبالله التوفيق.

ثم كمل ما بقى من أرصافه، فقال:

﴿الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ۖ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ۚ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُّوحِهِ ۚ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝١٠ وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ۚ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ ۝١١﴾

قلت: (الذى): صفة للعزیز، أو: خبر عن مضمرة. ومن قرأ ﴿خَلْقَهُ﴾؛ بالفتح (١)؛ فصفة لكل، ومن سَكَّنَه؛ فبدل منه، أى: أحسنَ خلق كل شيء.

يقول الحق جل جلاله فى وصف ذاته: ﴿الذى أحسن كل شيء خلقه﴾ أى: أبدع خلق كل شيء، أتقنه على وفق حكمته. أو: أتقن كل شيء من مخلوقاته، فجعلهم فى أحسن صورة. ثم ﴿بدأ خلق الإنسان﴾؛ آدم ﴿من طين﴾، ثم جعل نسله ﴿من ذريته﴾ ﴿من سلالة﴾ أى: نطفة مسلوقة من سائر البدن، ﴿من ماء﴾ أى: منى، وهو بدل من سلالة، ﴿مهيئ﴾؛ ضعيف حقير. ﴿ثم سواه﴾ أى: سوى صورته فى أحسن تقويم، ﴿ونفخ فيه من روحه﴾، أضافه إلى نفسه، تشريفاً، إشارة إلى أنه خلق عجيب، وأن له شأنًا ومناسبة إلى حضرة الربوبية، ولذلك قيل: من عرف نفسه عرف ربه. وقد تقدم فى سورة الإسراء، فى الكلام على الروح، وجه المعرفة منه (٢). ﴿وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة﴾ لتسمعوا كلامه، وتبصروا آثار قدرته وعجائب حكمته، وتعقلوا، فتعرفوا صانعكم ومُدبر أمركم. ﴿قليلًا ما تشكرون﴾ أى: تشكرون شكرًا قليلًا على هذه النعم؛ لقلة التدبر فيها.

(١) قرأ نافع وعاصم وحمة والكسائي: «خَلَقَهُ»؛ بفتح اللام، فعلاً ماضياً، وقرأ الباقون: بسكونها؛ بدل من «كل»؛ بدّل اشتغال. انظر: الإنصاف (٣٦٦/٢).

(٢) راجع إشارة الآية ٨٥ من سورة الإسراء. (٣/٢٢٨ - ٢٣٠).

﴿وقالوا﴾ منكرين للبعث: ﴿أئذا ضللنا في الأرض﴾، أى: صِرْنَا ترابًا، وذهبنا مختلطين بتراب الأرض، لا نتميز منه، كما يضل الماء في اللبن. أو: غبنا في الأرض بالدفن فيها، يقال: ضلَّ كضرب، وضلَّ كفرح. وانتصب الظرف في (أئذا) بقوله: ﴿أئذا لقي خلق جديد﴾. أى: أنبعث، ونجدد، إذا ضللنا في الأرض؟ والقائل لهذه المقالة أبى بن خلف، وأسد إليهم؛ لرضاهم بذلك، ﴿بل هم بقاء ربهم كافرون﴾، جاحدون. لما ذكر كفرهم بالبعث؛ أضرب عنه إلى ما هو أبلغ، وهو أنهم كافرون بجميع ما يكون في العاقبة، لا بالبعث وحده. وقال المحشى: أى: ليس لهم جحود قدرته تعالى على الإعادة؛ لأنهم يعترفون بقدرته، ولكنهم اعتقدوا ألا حساب عليهم، وأنهم لا يلقون الله تعالى، ولا يصيرون إلى جزائه. هـ. والله تعالى أعلم.

الإشارة: كل ما أظهر الحق تعالى: من تجلياته الكونية؛ فهي في غاية الإبداع والاتفاق في أصل نشأتها، كما قال صاحب العبيية:

وَكُلُّ قَبِيحٍ، إِنْ نَسَبْتَ لِحُسْنِهِ أَتَتْكَ مَعَانِي الْحُسْنِ فِيهِ تُسَارِعُ
يُكَمِّلُ نُقْصَانَ الْقَبِيحِ جَمَالُهُ فَمَا تَمَّ نُقْصَانٌ، وَلَا تَمَّ بَاشِعٌ (١)

وأكملها وأعظمها: خلقه الإنسان، الذي خلق على صورة الرحمن، حيث جعل فيه أوصافه؛ من قدرة، وإرادة، وعلم، وحياة، وسمع، وبصر، وكلام، وهىاء لحضرة القدس ومحل الأنس، وسخر له جميع الكائنات، وهىاء لحمل الأمانة، إلى غير ذلك مما خص به عبده المؤمن. وأما الكافر فهو في أسفل سافلين. قال الورتجبي: ذكر حسن الأشياء، ولم يذكر هنا حسن الإنسان؛ غيره، لأنه موضع محبته، واختياره الأزلي، كقول القائل:

وكم أبصرت من حُسنٍ، ولكن عليك، من الورى، وقع اختياري

قال الواسطي: الجسم يستحسن المستحسنات، والروح واحدة فردانية، لا تستحسن شيئاً. وقال ابن عطاء في قوله: ﴿ثم سواء...﴾: قومه بفتون الآداب، ونفخ فيه من روحه الخاص، الذي، به، فضله على سائر الأرواح، لما كان له عنده من محل التمكين، وما كان فيه من تدبير الخلافة، ومشافهة الخطاب. بعد أن قال الورتجبي: -: أخص الخصائص هو ما سقط من حسن تجلّى ذاته في صورته، كما ذكر بقوله: ﴿ونفخ فيه من روحه﴾. هـ.

ثم ذكر أمر اللقاء الذي أنكره، فقال:

﴿قُلْ يَتُوبُ فَنُكَمِّ مَلِكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾ (١١) وَلَوْ تَرَىٰ
إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو أُرُؤِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا

(١) انظر النادرات العبيية (٧٦ - ٧٧).

إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿١٢﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ
مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١٣﴾ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ
وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا
خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿١٥﴾

يقول الحق جل جلاله : ﴿ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ﴾ ؛ يقبض أرواحكم فتموتون ،
﴿ ثم إلى ربكم ترجعون ﴾ ؛ بالبعث للحساب والعقاب . وهذا معنى لقاء الله الذي أنكروه . والتوفى : استيفاء الروح ،
أى : أخذها ، من قولك : توفيت حقى من فلان ، إذا أخذته وأقيا من غير نقصان . وعن مجاهد : زويت الأرض لملك
الموت ، وجُعِلَتْ مثل الطست ، يتناول منها حيث يشاء (١) . وعن مقاتل والكلبي : بلغنا أن اسم ملك الموت
« عزرائيل » ، وله أربعة أجنحة : جناح بالشرق وجناح بالمغرب ، والخلق بين رجليه ، ورأسه وجسده كما بين السماء
والأرض ، وله الدنيا مثل راحة اليد ، فهو يقبض أنفوس الخلائق بمشارك الأرض ومغاريها ، وله أعوان من ملائكة
الرحمة وملائكة العذاب . وعن معاذ بن جبل : أن لملك الموت حرية ، تبلغ ما بين المشرق والمغرب ، وهو يتصفح
وجوه الموتى ، فما من أهل بيت إلا وهو يتصفحهم كل يوم مرتين - وفى حديث آخر ، خمس مرات - فإذا رأى
إنساناً قد انقضى أجله ؛ ضربه بتلك الحرية . وقال : الآن يزار بك عسكر الأموات (٢) .

فإن قيل : ما الجمع بين قوله : ﴿ تَوَفَّاهُ رُسُلُنَا ﴾ (٣) و﴿ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ﴾ (٤) و﴿ قل يتوفاكم ملك
الموت ﴾ وقوله : ﴿ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ ﴾ (٥) ؟ فالجواب : أن توفى الملائكة : القبض والنزع ، وتوفى ملك الموت
الدعاء والأمر ، يدعو الأرواح فتجيبه ، ثم يأمر أعوانه بقبضها ، ثم يذهبون بها إلى عليين . وقبض الحق تعالى : خلق
الموت فيه . والحاصل : أن قبض الملك : المباشرة ، وقبض الحق : الإخراج ؛ حقيقة .

قال الورتجبي : قال الحسن : ملك الموت هو الموكل بأرواح بنى آدم ، وملك الفناء موكل بأرواح البهائم . فانظر
فيه . وأما حديث ملكى الموت والحياة ، فقال العراقي : لم أجد له أصلاً . ويعنى بملك الحياة : كون الأرواح أنفاس ملك
الحياة ؛ كما فى الإحياء . ومذهب أهل السنة قاطبة : أن ملك الموت هو الذى يقبض جميع الأرواح ، من بنى آدم

(٢) ذكره البخارى فى تفسيره (٣٠٢/٦) .

(٤) من الآية ٩٧ من سورة النساء .

(١) أخرجه الطبرى (١٨/٢١) .

(٣) من الآية ٦١ من سورة الأنعام .

(٥) من الآية ٤٢ من سورة الزمر .

والبهائم وسائر الحيوانات. ربه قال مالك وأشهد. وذهب قوم إلى أن أرواح البهائم وسائر الحيوانات إنما تَقْبِضُ أرواحها أعوان ملك الموت. وذهب قوم إلى أن الموت في حق غير بنى آدم، إنما هو عدم محض، كيبس الشجر وجفاف الثياب، فلا قبض لأرواحها، وهو أعم من كونها تُبْعَثُ، أو: لا، بأن تعاد عن عدم، بخلاف المكلف، فإن روحه لا تعدم، خلافاً للملاحدة، فإنهم جعلوا الموت كله عدماً محضاً، كجفاف العود الأخضر، وهو كفر.

هذا وقد اختلف في كون الموت ضد الحياة، فيكون معنى وجودياً، أو هو عدم الحياة، فيكون عدماً، وعلى كلا القولين فالأرواح باقية بعد مفارقة الأبدان، منعمة أو معذبة.

﴿ولو ترى﴾ يا محمد ﴿إذ المجرمون﴾ وهم الذين قالوا: ﴿أإذا ضللنا في الأرض...﴾ إلخ، ودلوه، وإذا، للماضي، وإنما جاز هنا؛ لأن المترقب محقق الوقوع. (ترى)، هنا، تامة، لا مفعول لها، أى: لو وقعت منك رؤية ﴿إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم﴾ أى: وقت كون المجرمين ناكسي رؤوسهم من الذل والحياء والندم، ﴿عند ربهم﴾، عند حساب ربهم، قائلين: ﴿ربنا أبصرنا وسمعنا﴾ أى: صدقنا الآن وعدك ووعيدك، وأبصرنا ما حدثتنا به الرسل، وسمعنا منك تصديق رسلك، ﴿فارجعنا﴾ إلى الدنيا ﴿نعمل صالحاً﴾ من الإيمان والطاعة، ﴿إنا موقنون﴾ بالبعث والحساب الآن. وجواب دلوه: محذوف، أى: لرأيت أمراً فظيماً.

﴿ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها﴾ أى: ما تهتدى به إلى الإيمان والطاعة، أى: لو شئنا لأعطينا، في الدنيا، كل نفس ما عندنا من اللطف الذي، لو كان منهم اختيار ذلك، لاهتدوا. لكن لم نعطيهم ذلك اللطف؛ إما علمنا منهم اختيار الكفر وإيثاره. وهو حجة على المعتزلة؛ فإن عندهم: قد شاء الله أن يعطى كل نفس ما به اهتدت، وقد أعطاه، لكنها لم تهتد، وأولوا الآية بمشيئة الجبر، وهو فاسد. قال تعالى: ﴿ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين﴾، أى: ولكن وجب القول مني لأعمرن جهنم من الجنة والناس، الذين علمت منهم أنهم يختارون الكفر والتكذيب. وفي تخصيص الجن والإنس: إشارة إلى أنه عصم الملائكة من عمل يستوجبون به جهنم. وفي الآية ما يقتضى تخصيص أهل النار بالجن والإنس، فيرد ما يذكر أنه كان قبل آدم أمم كفروا، ولا يصح ذلك، إلا أن يكونوا من الجن.

﴿فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا﴾ أى: باشروا وبال ترككم العمل للقاء يومكم هذا، وهو الإيمان به. ﴿إنا نسيناكم﴾: تركناكم في العذاب، ﴿وذوقوا عذاب الخلد﴾ أى: العذاب الدائم الذي لا انقطاع له ﴿بما كنتم تعملون﴾ من الكفر والمعاصي.

ثم ذكر ضدهم بقوله: ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا﴾؛ القرآن ﴿الذين إذا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُوا سُجَّدًا﴾؛ سجدوا لله؛ تواضعاً وخشوعاً، وشكروا على ما رزقهم من الإسلام، ﴿وسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾ أى: نزهوا الله عما لا يليق به، وأثنوا عليه؛ حامدين له، ﴿وهم لا يستكبرون﴾ عن الإيمان والسجود له. جعلنا الله منهم بمنه، آمين.

الإشارة: أهل الفرق من أهل الحجاب، يتوفاهم ملك الموت، وأهل الجمع مع الله من أهل العيان؛ يتولى قبض أرواحهم ذر الجلال الإكرام؛ كما قيل فى الأخفياء من الأولياء؛ الذين اختص الله تعالى بعلمهم - أنه يتولى قبض أرواحهم بيده، فتطيب أجسادهم به، فلا يعدوا عليها الثرى، حتى يبعثوا بها، مُشْرِقَةً بنور البقاء المجمعول فيهم، بالرجوع إليه من الفناء، فيكون بقلوبهم بقاء الأبد مع الباقي الأحد عز وجل. وقد ورد فى الخبر: «من واطلب على قراءة آية الكرسي، دبر كل صلاة، كان الذى يتولى قبض روحه ذر الجلال الإكرام». يعنى: من تدبر معناها. والمراد بذلك خطفتها بالتجلى، واستغراقها فى الشهود، وغيبتها عن الغير فى ذلك الوقت الهائل، فيغيب عن الواسطة فى شهود المتوسط، مع وجود الواسطة؛ لعموم الآية. والله تعالى أعلم.

قال القشيري: لولا غفلة القلوب لما أحوال قبض أرواحهم على ملك الموت؛ لأن ملك الموت لا أثر منه فى أحد، وما يحصل فى التوفى فمن خصائص قدرة الحق، ولكنهم غفلوا عن شهود حقائق الرب، فخطبهم على قدر أفهامهم، وعلق بالأغيار قلوبهم. وكل خطابه بما يحتمل على قدر قوته وضعفه. هـ. وقال فى قوله: «ولو ترى إذ للمجرمون... الآية: مَلَكُهُمُ الْمُهَيَّئَةُ رَحْلَهُمُ الْحِجَّةَ، فاعترفوا، حين لا عذر، واعترفوا، حين لا اعتراف. هـ.

قوله تعالى: «ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها...». قال القشيري: لو شاء سهل سبيل الاستدلال، وأدام التوفيق لكل أحد، ولكن تعلقت المشيئة بإغواء قوم، وأردنا أن يكون للدار قطان، كما يكون للجنة سكان، لما علمنا يوم خلقناهما أنه ينزلهما قوم وقوم. فمن المحال أن نريد ارتفاع معلومتنا، إذ لو لم يقع، ولم يحصل؛ لم يكن علماً. فإذا لا أكون إلهاً. ومن المحال أن أريد ذلك. ويقال: من يتسلط عليه من يحبه؛ لم يجد فى ملكه ما يكرهه. يا مسكين أفتيت عمرك فى اللكد والعناء، وأمضيت أيامك فى الجهد والرجاء، غيرت صفتك، وأكثرت مجاهدتك، فما تفعل فيما مضى، كيف تبدله؟ وما تصنع فى مشيئتي، وبأى رسع تردّها؟ وأنشدوا:

شكّا إليك ما وجَدَ من خائنه فيك الجَدَّ

حيران، لو شئت، اهتدى ظمآن، لو شئت، ورد. (١). هـ.

(٢) البيتان لأبى مبة الله بن المنجم، كما فى بقيمة الدمر (٣/٣٨٩).

قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ...﴾ الآية، خروا سُجَّدًا بظواهرهم في التراب، ويسرائرهم؛ بالخضوع لهيبة الكريم الوهاب، فسجود الجبهة وسيلة لسجود القلب، فإذا سجدت الجبهة وتكبر القلب على عباد الله، كانت وسيلة بلا غاية. وبالله التوفيق.

ثم وصف أهل الخضوع، وما أكرمهم به، فقال:

﴿تَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ (١٦) ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (١٧)

يقول الحق جل جلاله: ﴿تَجَافَى﴾ أى: ترتفع وتتلقى ﴿جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ﴾؛ عن الفراش ومواضع النوم للصلاة والذكر. قال سهل: وهبَ لقوم هبةً، وهو أن أذن لهم في مناجاته، وجعلهم من أهل وسيلته، ثم مدحهم عليه فقال: (تجافى جنوبهم عن المضاجع)، ﴿يَدْعُونَ﴾ أى: داعين ﴿رَبَّهُمْ خَوْفًا﴾، أى: لأجل خوفهم من سخطه، ﴿وَطَمَعًا﴾ فى رحمته، وهم المجتهدون أو المتفكرون فى الليل. وسيأتى فى الإشارة. وعن النبى ﷺ فى تفسيرها: «هو قيام العبد من الليل» (١). وعن ابن عطاء: أبت جنوبهم أن تسكن على بساط الغفلة، وطلبت بساط القرية، وعن أنس: كان أناس من أصحاب رسول الله ﷺ يصلون من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء الأخيرة، فنزلت فيهم (٢). وقال ابن عمر ﷺ: قال ﷺ: «من عَقَبَ - أى: أحيا - ما بين المغرب والعشاء؛ بنى له فى الجنة قصران مسيرة عام، وفيهما من الشجر ما لو نزلهما أهل المشرق والمغرب لأسمعهم فاكهة. وهى صلاة الأوابين، وغفلة الغافلين. وإن من الدعاء المستجاب الذى لا يرد: الدعاء ما بين المغرب والعشاء» (٣). هـ. وقيل: هم الذين يصلون العتمة، ولا ينامون عنها.

﴿وَمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ﴾ فى طاعة الله، يعنى: أنهم جمعوا بين قيام الليل وسخاوة النفس. ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ أى: لا يعلم أحد ما أعد الله لهم من الكرامة، مما تقر به العين من نعيم الأشباح ونعيم الأرواح. وقرأ حمزة ويعقوب: «أخفى»؛ على المضارع. ﴿جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾، وعن الحسن: أخفى القوم أعمالهم فى الدنيا؛ فأخفى الله لهم ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. وفيه دليل على أن المراد الصلاة فى جوف الليل؛ ليكون الجزاء وفاقاً. قاله النسفى.

(١) أخرجه أحمد فى المسند (٣٤٨/٥)، والحاكم فى المستدرک (٤١٢/٢)، والطبرى فى تفسيره (١٠٣/٢١)، من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه.

(٢) أخرجه الطبرى (١٠٠/٢١). (٣) عزاء فى كنز العمال (ح ١٩٤٥٠) لابن مردويه، عن ابن عمر.

وفى حديث أسماء، عنه عليه السلام أنه قال: «إِذَا جَمَعَ اللَّهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جَاءَ مُنَادٍ يُنَادِي بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ الْخَلَائِقُ كُلُّهُمْ: سَيَعْلَمُ أَهْلُ الْجَمْعِ، الْيَوْمَ، مَنْ أَوْلَى بِالْكَرَمِ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُنَادِي: لِيَقُمْ الَّذِينَ كَانَتْ لَا تَلْهِيُهُمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، فَيَقُومُونَ، وَهُمْ قَلِيلٌ. ثُمَّ يَرْجِعُ فَيُنَادِي: لِيَقُمْ الَّذِينَ كَانُوا يَحْمَدُونَ اللَّهَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، فَيَقُومُونَ، وَهُمْ قَلِيلٌ، يَسْرَحُونَ جَمِيعًا إِلَى الْجَنَّةِ. ثُمَّ يَحَاسِبُ سَائِرَ النَّاسِ» (١). وفى البخارى عن أبى هريرة رضي الله عنه قال عليه السلام: «يَقُولُ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: أَعَدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ، وَلَا أَذُنٌ سَمِعَتْ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاقْرَأُوا، إِنْ شِئْتُمْ: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مِمَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾» (٢).

وقال فى «البدور السافرة»: أخرج الترمذى، عن أبى سعيد الخدرى، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مَائَةَ دَرَجَةٍ، لَوْ أَنَّ الْعَالَمِينَ اجْتَمَعُوا فِي إِحْدَاهُنَّ لَوَسَّعَتْهُمْ». (٣) هـ. وقال ابن وهب: أخبرنى عبد الرحمن بن زياد أنه سمع عتبة بن عبيد، الضبى، يذكر عن حدثه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مَائَةَ دَرَجَةٍ، بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، أَوَّلُ دَرَجَةٍ مِنْهَا دُورُهَا وَبُيُوتُهَا وَأَبْوَابُهَا وَسُرُّهَا وَمَغَالِيقُهَا، مِنْ فِضَّةٍ، وَالدَّرَجَةُ الثَّانِيَّةُ: دُورُهَا وَبُيُوتُهَا وَسُرُّهَا وَمَغَالِيقُهَا مِنْ ذَهَبٍ، وَالدَّرَجَةُ الثَّالِثَةُ: دُورُهَا وَبُيُوتُهَا وَأَبْوَابُهَا وَسُرُّهَا وَمَغَالِيقُهَا مِنْ يَاقُوتٍ وَلَوْلُؤٍ وَزَبَرُجَدٍ. وَسَبْعٌ وَتِسْعُونَ دَرَجَةً، لَا يَعْلَمُ مَا هِيَ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى» (٤) هـ.

وقيل: المراد بقرة الأعين: النظر إلى وجه الله العظيم. قلت: قررة عين كل واحد: ما كان بغيته وهيمته فى الدنيا، فمن كانت همته القصور والحدور، أعطاه ما تقر به عينه من ذلك، ومن كانت بغيته وهيمته النظرة، أعطاه ما تقر به عينه من ذلك، على الدوام. قال أبو سليمان: شأن بين من هم القصور والحدور، ومن هم الحضور ورفع الستور. جعلنا الله من خواصهم. آمين.

الإشارة: قوم تتجافى جنوبهم عن المضاجع الحسية إلى العبادة الحسية، وهم العباد والزهاد من الصالحين، فلا تعلم نفس ما أخفى لهم؛ من نعيم القصور، والحدور، والولدان، وغير ذلك. وقوم تتجافى قلوبهم عن مضاجع نوم الغفلة إلى حال الانتباه واليقظة، وعن مضاجع الرغبة إلى حال العفة والحرية، ثم عن مضاجع الفرق، إلى حال

(١) أخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (١٦٩/٣ ح ٣٢٤٤).

(٢) أخرجه البخارى فى (بدء الخلق، باب ما جاء فى صفة الجنة ح ٣٢٤٤)، ومسلم فى (الجنة وصفة نعيمها، ٤/٢١٧٤، ح ٢٨٢٤).

(٣) أخرجه الترمذى فى (صفة الجنة، باب فى صفة درجات الجنة، ٤/٥٨٣، ح ٢٥٣٢).

(٤) أخرجه الطبرى نحوه فى التفسير (١٠٥/٢١) عن أبى اليمان الهذلى، والجزء الأول من الحديث أخرجه البخارى فى (الجهاد، باب درجات المجاهدين فى سبيل الله ح ٢٧٩٠) من حديث أبى هريرة رضي الله عنه بلفظ: «إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مَائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ...» الحديث.

الجمع، ثم من الجمع إلى جمع الجمع. فهؤلاء على صلاتهم دائمون، وفي حال نومهم عابدون، وعلى كل حال إلى ربهم سائرون، وفي معاريج بحر عرفانهم سائحون، فلا تعلم نفس ما أخفى لهؤلاء من دوام النظرة، والعكوف في الحضرة، واتصال الحبرة. فعبادة هؤلاء قلبية، سرية، خفية عن الكرام الكاتبين، بين فكرة وشهود، وعبرة واستبصار، الذرة منها تعدل أمثال الجبال من أعمال الجوارح، وقد ورد: (تفكر ساعة أفضل من عبادة سبعين سنة). هذا تفكر الاعتبار، وأما تفكر الشهود والاستبصار، فكل ساعة، أفضل من ألف سنة، كما قال الشاعر:

كُلُّ وَقْتٍ مِنْ حَبِيبِي قَدْرُهُ كَأَلْفِ حَاجَةٍ

أى: سنة، ومع هذا لا يخلون أوقاتهم من العبادة الحمية، شكراً، وقياماً بأداب العبودية، وهى فى حقهم كمال، كما قال الجنيد: عبادة العارفين تاج على الرأس. هـ. وفى مثل هؤلاء ورد الخبر: «إن أهل الجنة بينما هم فى نعيمهم، إذ سطع عليهم نور من فوق، أضاءت منه منازلهم، كما تضىء الشمس لأهل الدنيا، فنظروا إلى رجالٍ من فوقهم، أهل عليين يرونهم كما يرى الكوكب الدرى فى أفق السماء، وقد فضّلوا عليهم فى الأنوار والنعم، كما فضل القمر على سائر النجم، فيظنون إليهم، يطيطون على نجب، تسرح بهم فى الهواء، يزورون ذا الجلال الإكرام، فينادون هؤلاء: يا أخواننا، ما أنصفتُمونا، كُنا نُصلى كما تُصلون، ونُصوم كما تُصومون، فما هذا الذى فضلتُمونا به؟ فإذا النداء من قبل الله تعالى: كانوا يجوعون حين تشبعون، ويعطشون حين تروون، ويعرون حين تكسون، ويذكرون حين تسكتون، ويبكون حين تضحكون، ويقومون حين تنامون، ويخافون حين تأمنون، فلذلك فضّلوا عليكم اليوم. فذلك قوله تعالى: «فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون». هـ.

قال القشيري: (تتجافى جنوبهم عن المضاجع)، فى الظاهر، عن الفرائض، قياماً بحق العبادة والجهد والتجهد، وفى الباطن: بتباعد قلوبهم عن مضاجعات الأحوال، ورؤية قدر النفس، وتوهم المقام؛ لأن ذلك بجملته، حجاب عن الحقيقة، وهو للعبد سم قاتل، فلا يساكنون أعمالهم، ولا يلاحظون أحوالهم، ويفارقون مآلهم، ويهجرّون معارفهم. والليل زمان الأحباب، قال الله تعالى: ﴿لَتَسْكُنُوا فِيهِ﴾ (١) يعنى: عن كل شغل وحديث سوى حديث معبودكم ومحبيكم، والنهار زمان أهل الدنيا. قال الله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا﴾ (٢) .. انظر بقية كلامه.

(١) من الآية (٧٣) من سورة القصص.

(٢) من الآية (١١) من سورة النبأ.

ثم بين أن من كان في نور الطاعة والإحسان، ليس كمن كان في ظلمة الكفر والعصيان، فقال.

﴿ أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ﴿١٨﴾ أَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوَى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٩﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢٠﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ أفمن كان مؤمناً ﴾ بالله ورسله ﴿ كمن كان فاسقاً ﴾؛ خارجاً عن الإيمان، ﴿ لا يسترون ﴾ أبداً عند الله تعالى. وأفرد، أولاً؛ مراعاة للفظ «من»، وجمع ثانياً مراعاة لمعناها. ثم فصل حالهم بقوله: ﴿ أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى ﴾ أى: المسكن الحقيقي، وأما الدنيا، فإنها منزل انتقال وارتحال، لا محالة، وقيل: المأوى: جنة من الجنان. قال ابن عطية: سميت جنة المأوى لأن أرواح المؤمنين تأوى إليها. هـ. أى: في الدنيا؛ لأنها في حواصل طير خضر، كما ورد في الشهداء، وأما الصديقون فإنها تشكل على صور أجسادها، تسرح حيث شاءت. ﴿ نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ أى: عطاء معجلاً بأعمالهم. والنزل: ما يقدم للتازل، ثم صار عاماً.

﴿ وأما الذين فسقوا فمأواهم النار ﴾ أى: هي ملجأهم ومنزلهم، ﴿ كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها ﴾، فلا خروج منها، ولا موت، ﴿ وقيل ﴾ لهم: ﴿ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴾، هذا دليل على أن المراد بالفاسق: الكافر؛ إذ التكذيب يقابل الإيمان. قال ابن جزى: فإن قيل: لم وصف، هنا، العذاب، وأعاد عليه الضمير، ووصف، في سبأ، النار وأعاد عليها الضمير، فقال: ﴿ عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴾ (١)؟ فالجواب من ثلاثة أرجه: الأول: أنه خص العذاب في السجدة بالوصف؛ اعتناء به؛ لما تكرر ذكره في قوله: ﴿ لنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر... ﴾، الثاني: أنه تقدم في السجدة ذكر النار، فكان الأصل أن يذكرها بعد ذلك بلفظ المضمرة، لكنه جعل الظاهر مكان المضمرة، فكما لا يوصف المضمرة؛ لم يوصف ما قام مقامه، وهو النار، فوصف العذاب، ولم يصف النار، الثالث: وهو الأقوى: أنه امتنع في السجدة وصف النار، فوصف

(١) من الآية ٤٢ من سورة سبأ.

العذاب، وإنما امتنع وصفها؛ لتقدم ذكرها، فإنك إذا ذكرت شيئاً ثم كررت ذكره لم يجز وصفه، كقولك: رأيت رجلاً فأكرمت الرجل. فلا يجوز وصفه لما يرههم أنه غيره. هـ.

الإشارة: أفمن كان مصداقاً بطريق الخصوص، داخلاً فيها، شارباً من خمرتها، كمن كان فاسقاً خارجاً عنها، مشغلاً بنفسه، غريقاً في هواه، لا يسترون أبداً. أما الذين آمنوا بها، وصدقوا أهلها، ودخلوا في تربيتهم، فلهم جنات المعارف، هي مأواهم ومعشش قلوبهم، إليها يأوون، وفيها يسكنون، وأما الذين فسقوا وخرجوا عن تربيتهم، فمأواهم نار القطيعة، وعذاب الحرص، وغم الحجاب، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها؛ إذ لا خروج منها إلا بصحبة أهلها. وقيل لهم: ذوقوا وبال الإنكار، وحرمان الخصوصية، التي كنتم بها تكذبون.

قال القشيري: هذا ما يلقون يوم القيامة، ثم ذكر ما يجعل لهم في الدنيا، فقال:

﴿ وَلَنَذِيقَنَّهِم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ (٢١)
﴿ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْقِمُونَ ﴾ (٢٢)

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وَلَنَذِيقَنَّهِم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ ﴾ أي: عذاب الدنيا؛ من القتل، والأسر في بدر، أو ما ملحوا به من السنة، سبع سنين. ﴿ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ ﴾ أي: قبل عذاب الآخرة، الذي هو تكبير، وهو الخلود في النار. وعن الداراني: العذاب الأدنى: الخذلان، والعذاب الأكبر: الخلود في النيران. وقيل: الأدنى: عذاب القبر، والأكبر: النار. ﴿ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾؛ يتوبون عن الكفر.

﴿ وَمَن أَظْلَمُ ﴾ أي: لا أحد أظلم ﴿ مِمَّن ذُكِّرَ ﴾ أي: وعظ ﴿ بِآيَاتِ رَبِّهِ ﴾؛ القرآن، ﴿ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا ﴾ أي: تولى عنها، ولم يتدبر في معناها. واثم؛ للاستبعاد؛ فإن الإعراض عن مثل هذه في ظهورها، وإنارتها، وإرشادها إلى سواء السبيل، والفوز بالسعادة العظمى، بعد التذكر بها، مستبعد في العقل، كما تقول لصاحبك: وجدت تلك الفرصة ثم لم تلتزمها -؛ استبعاداً لتركه الانتهاز. ﴿ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْقِمُونَ ﴾، ولم يقل: منه،، تسجيلاً عليه بإعراضه بالإجرام، ولأنه إذا جطه أظلم من كل ظالم، ثم توعد المجرمين، عامة، بالانتقام، دل على إصابة الأظلم أوفر نصيب من الانتقام، ولو قال بالضمير؛ لم يفد هذه الفائدة.

الإشارة: ولنذيقن أهل الغفلة والحجاب، من العذاب الأدنى، وهو الحرص والطمع والجزع والهلع، قبل العذاب الأكبر، وهو غم الحجاب وسوء الحساب. قال القشيري: قوم: الأدنى لهم: محن الدنيا، والأكبر: عقوبة العقبى.

وقوم: الأدنى لهم: فترة تداخلهم في عبادتهم، والأكبر: قسوة تُصيبهم في قلوبهم. وقوم: الأدنى لهم: وقفة مع سلوكهم تمسهم، والأكبر: حجة عن مشاهدتهم بسرهم - قلت: الأول في حق العوام، والثاني: في حق الخواص، وهم العباد والزهاد. والثالث: في حق أهل التربية من الواصلين - ثم قال: ويقال: الأدنى: الخذلان في الزلة، والأكبر: الهجران في الوصلة. ويقال: الأدنى: تكدر مشاريبهم، بعد صفوها، والأكبر: تطاول أيام الحجب، من غير تبين آخرها. وأنشدوا:

تَطَاوَلَ بَعْدُنَا، يَا قَوْمُ، حَتَّى لَقَدْ نَسَجَتْ عَلَيْهِ الْعَنْكَبُوتُ (١)

هـ. ببعض المعنى.

أدقناهم ذلك؛ لعلهم يرجعون إلى الله، في الدنيا؛ بالتوبة واليقظة. فإن جاء من يُذكرهم بالله؛ من الداعين إلى الله، ثم أعرضوا عنه، فلا أحد أظلم منهم، ولا أعظم جرماً. إنا من المجرمين منتقمون.

ولما قرر الأصول الثلاثة؛ الرسالة، وبدء الخلق، والمعاد، عاد إلى الأصل الذي بدأ به، وهو الرسالة، فقال:

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿٢٣﴾ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ ﴿٢٤﴾ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بَيِّنَاتٍ يُوقِنُونَ ﴿٢٥﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ فِصْلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ ولقد آتينا موسى الكتاب ﴾؛ التوراة ﴿ فلا تكن في مِرْيَةٍ ﴾؛ شك ﴿ من لقائه ﴾؛ من لقاء موسى الكتاب، أو: من لقائك موسى ليلة المعراج، أو: يوم القيامة، أو: من لقاء موسى ربه في الآخرة، كذا عن النبي ﷺ، ﴿ وجعلناه هدى لبني إسرائيل ﴾؛ وجعلنا الكتاب المنزل على موسى ﷺ هدى لقومه، ﴿ وجعلنا منهم أئمةً يهدون ﴾؛ الناس، ويدعون إلى الله وإلى ما في التوراة من دين الله وشرائعه، ﴿ بأمرنا ﴾؛ إياهم بذلك، أو بنوفيقنا وهدايتنا لمن أردنا هدايته على أيديهم، ﴿ لما صبروا ﴾؛ على مشاق تعليم العلم والعمل به. أو: على طاعة الله وترك معصيته. وقرأ الأخوان: بكسر اللام، أي: لصبرهم عن الدنيا والزهد فيها. وفيه دليل على أن الصبر؛ ثمرته إمامة الناس والتقدم في الخير. ﴿ وكانوا بآياتنا ﴾؛ التوراة ﴿ يوقنون ﴾؛

(١) في القشيري: تطاول نأيانا يانور حتى كان نسجت عليه العنكبوت

يعلمون علماً لا يخالجه شك ولا وهم؛ لإمعانهم النظر فيها، أو: هبة من الله تعالى. ﴿إِنْ رَبُّكَ هُوَ يُفَصِّلُ﴾؛ يقضى ﴿بينهم يوم القيامة﴾ أى: بين الأنبياء وأممهم، أو: بين المؤمنين والمشركين، ﴿فيما كانوا فيه يختلفون﴾ من الدين، فيظه المحق من المبطل.

الإشارة: أئمة الهدى على قسمين: أئمة يهدون إلى شرائع الدين، وأئمة يهدون إلى التعرف بذات رب العالمين، أئمة يهدون إلى معرفة البرهان، وأئمة يهدون إلى معرفة العيان. الأولون: من عامة أهل اليمين، والآخرون: من خاصة المقربين. الأولون صبروا على حبس النفس على ذل التعلم، والآخرون صبروا على حبس النفس على الحضور مع الحق على الدوام. صبروا على مجاهدة النفوس، حتى وردوا حضرة القدوس. قال القشيري، فى شأن القسم الثانى: لما صبروا على طلبنا؛ سعدوا بوجودنا، وتعدى ما نالوا من أفضالنا إلى متبعيهم، وانبسط شعاع شمسهم على جميع أهليهم، فهم للخلق هداة، وفى الدين عيون، وللمسترشدين نجوم. هـ.

وفى الإحياء: للإيمان ركنان: أحدهما: اليقين، والآخر: الصبر. والمراد باليقين: المعارف القطعية، الحاصلة بهداية الله عبده إلى أصول الدين، والمراد بالصبر، العمل بمقتضى اليقين؛ إذ النفس تعرف أن المعصية ضارة والطاعة ناقعة. ولا يمكن ترك المعصية والمواظبة على الطاعة إلا بالصبر. فيكون الصبر نصف الإيمان لهذا الاعتبار. هـ. وقوله تعالى: ﴿إِنْ رَبُّكَ هُوَ يُفَصِّلُ بَيْنَهُمْ﴾، أقال لقشيري: يحكم بينهم، فيبين المقبول من المردود، والمهجور من الموصول، والرضى من الغوى، والعدو من الولي. فكم من بهجة دامت هناك! وكم من مهجة ذابت كذلك. هـ.

ثم ذكرهم بمن سلف قبلهم، فقال:

﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكَانِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ﴾ ﴿٢٦﴾

قلت: فاعل يهدى: هو الله، بدليل قراءة زيد عن يعقوب النهدي، بالنون، ولا يجوز أن يكون الفاعل كم، لأن الاستفهام له صدر الكلام، فلا يعمل فيه ما قبله.

يقول الحق جل جلاله: ﴿أَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ﴾ أى: يبين لهم الله تعالى ما يعتبرون به، فينظروا ﴿كم أهلكتنا من قبلهم من القرون﴾؛ كعاد، وثمود، وقوم لوط، ﴿يمشون﴾ يعنى: قريشاً، ﴿في مساكنهم﴾ حين

يمرون على ديارهم، ومنازلهم، خاوية، في متاجرهم إلى الشام، ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ﴾ دالة على قدرتنا، وقهرتنا ﴿أَفَلَا يَسْمَعُونَ﴾ المواعظ، فينعظون بها؟.

الإشارة: قال القشيري: لم يعتبروا بمنازل أقوام كانوا في حبرة، فصاروا في عبدة، كانوا في سرور، قالوا إلى ثبور، فجميع ديارهم وتراثهم صارت لأغيارهم، وصنوف أموالهم عادت إلى أشكالهم، سكنوا في ظلالهم، ولم يعتبروا بمن مضى من أمثالهم، وفي مثلهم قيل:

نعم، كانت على قر م زمانا، ثم فاتت،
هكذا النعمة والإحسان قد كانت وكانت. هـ. (١)

ثم ذكرهم بآثار قدرته، فقال:

﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرْزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ
وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ﴾ (٢٧) وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٨﴾
قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيْمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴿٢٩﴾ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرِ إِنَّهُمْ
مُنْتَظَرُونَ ﴿٣٠﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ﴾: المطر ﴿إِلَى الْأَرْضِ الْجُرْزِ﴾ أي: التي جرّز نباتها، أي: قطع، ولم يبقَ منه شيء، إما لعدم الماء، أو لأنه رعى. يقال: جرّزت الجراد الزرع، إذا استأصلته، وفي القاموس: وأرض جرّز: لا تنبت، أو أكل نباتها، أو لم يصبها مطر. ثم قال: وأرض جارزة: يابسة غليظة، وفيه أربع لغات: جرّز وجرّز وجرّز وجرّز. ولا يقال للتي لا تنبت: كالسباخ: جرّز، بدليل قوله: ﴿فَنُخْرِجُ بِهِ﴾ أي: بالماء، ﴿زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ﴾ أي: الزرع، ﴿أَنْعَامُهُمْ﴾: كالتين والورق، ﴿وَأَنْفُسُهُمْ﴾: كالحب والتمر، والمراد بالزرع: كل ما يزرع ويستنبت، ﴿أَفَلَا يُبْصِرُونَ﴾، فيستدلون به على قدرته على إحياء الموتى؟.

م زمانا، ثم بالنت،
ان مذ كان وكانت.

(١) ورد البيان: نعم، كانت على قر
هكذا النعمة والإنصاف

وانظر: محاضرات الأدباء ص ٢٥٩.

﴿ويقولون متى هذا الفتح﴾ أى: النصر، أو الفصل بالحكمة؛ من قوله: ﴿رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا﴾ (١). وكان المسلمون يقولون: إن الله سيفتح لنا على المشركين، أو يفتح بيننا وبينهم، فإذا سمع المشركون، قالوا: متى هذا الفتح؟ أى: فى أى وقت يكون ﴿إن كنتم صادقين﴾ فى أنه كائن؟ .

﴿قل يوم الفتح﴾ أى: يوم القيامة هو يوم الفصل بين المؤمنين وأعدائهم. أو: يوم نصرهم عليهم. أو: يوم بدر، أو يوم فتح مكة، ﴿لا ينفع الذين كفروا إيمانهم﴾؛ لفوات محله، الذى هو الإيمان بالغيب، ﴿ولا هم ينظرون﴾؛ يمهلون، وهذا الكلام لم ينطبق؛ جواباً عن سؤالهم؛ ظاهراً، ولكن لما كان غرضهم فى السؤال عن وقت الفتح استعجالاً منهم، على وجه التكذيب والاستهزاء، أجيبوا على حسب ما عُرِفَ من غرضهم من سؤالهم، فقل لهم: لا تستعجلوا به ولا تستهزئوا، فكأنى بكم وقد حصلتم فى ذلك اليوم وآمنتم، فلم ينفعكم الإيمان، واستنظرتهم عند درك العذاب فلم تمهلوا. ومن فسر به يوم بدر أو يوم الفتح، فهو يريد المقتولين منهم؛ فإنهم لا ينفعهم إيمانهم فى حال الفعل، كما لم ينفع فرعون إيمانه عند درك الغرق. ﴿فأعرض عنهم وانتظر﴾ النصر وهلاكهم، ﴿إنهم منتظرون﴾ الغلبة عليكم وهلاككم.

قال عليه الصلاة والسلام: «من قرأ ﴿آل تَزِيلُ﴾ فى بيته، لم يدخل الشيطان به ثلاثة أيام» (٢).

الإشارة: أو لم يروا أنا نسرق الماء الذى تحيا به القلوب على يد المشايخ، إلى القلوب الميتة بالجهل والغفلة، فنخرج به ثمار الهداية إلى الجوارح، نأكل منه، من لذة حلاوته، جوارحهم وقلوبهم، أفلا يبصرون؟. ويقول أهل الإنكار لوجود هذا الماء: متى هذا الفتح، إن كنتم صادقين فى أنه موجود؟ قل: يوم الفتح الكبير - وهو يوم يرفع الله أوليائه فى أعلى عليين - لا ينفع الذين كفروا بالخصوصية، فى دار الدنيا، إيمانهم فى الالتحاق بهم، ولا هم يمهلون حتى يعملوا مثل عملهم، فأعرض عنهم اليوم، واشتغل بالله، وانتظر هذا اليوم، إنهم منتظرون لذلك.

قال القشيري: «أو لم يروا.. الآية. الإشارة فيه: نسقى حدائق [وصلهم] (٣)، بعد جفاف عودها، فيعود عودها مورقاً بعد ذبوله، حاكياً حاله حال حصوله، (ويقولون متى هذا الفتح..) استبعدوا يوم التلاق، وجحدوه، فأخبرهم

(١) من الآية ٨٩ من سورة الأعراف.

(٢) قال ابن حجر فى الكافى الشاف (ح ١٩٦): «لم أجده». وانظر: الفتح السامى (٢/٩٢٦).

(٣) فى الأصول المخطوطة (وصفهم) والمثبت هو الذى فى لطائف الإشارات.

أنه ليس لهم إلا الحسرة والمحنة إذا شهدوه . قوله تعالى: «فأعرض عنهم...» أي: باشتغالك بنا، وإقبالك علينا، وانقطاعك إلينا، وانتظر زوائد وصلنا وعوائد أطفنا، إنهم منتظرون هواجم مقتنا وخفايا مكرنا . وعن قريب وجدَّ كلُّ مُنْتَظَرٍ مُحتَضَرًا هـ . وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد، عین الوصول إلى التحقيق، وعلى آله المبينين سواء الطريق، وسلم .

سُورَةُ الْأَحْزَابِ

مدنية . وهي ثلاث وسبعون - بتقديم السين - آية . وعن أبي؛ أنه قال: كم تعدون سورة الأحزاب؟ قالوا: ثلاثاً وسبعين، قال: فوالذي يحلف به أبي إن كانت لتعدل سورة البقرة، أو أطول، ولقد قرأنا منها آية الرجم: الشيخ والشيخة، إذا زنيا، فارجموهما آتية؛ نكالا من الله، والله عزيز حكيم (١). أراد أبي أن ذلك من جملة ما نسخ من القرآن . انظر الدسقي . ومناسبتها لما قبلها: أن الفتح إنما يكون مع التقوى، فأمره بها، بعد أمره بانتظار نصره، كأنه قيل: يا أيها النبي اتق الله؛ تر الفتح طوع بذك .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ (١) وَأَتَّبِعْ مَا يُوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿٢﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٣﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ يا أيها النبي ﴾ أي: المشرف؛ حالاً، المفخم؛ قدراً، العلي؛ رتبة؛ لأن النبوة مشتقة من النبوة، وهو الارتفاع . أو: يا أيها المخبر عدا، المأمون على وحيها، المبلغ خطابنا إلى أحبائنا . وإنما لم يقل: يا محمد، كما قال: يا آدم، يا موسى؛ تشريفاً وتزويهاً بفضله، وتصريحه باسمه في قوله: ﴿ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ﴾ (٢)، ونحوه، ليعلم الناس بأنه رسول الله . ﴿ اتق الله ﴾ أي: اثبت على تقوى الله، ﴿ وَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ ﴾؛ لا تساعدكم على شيء، واحترس منهم؛ فإنهم أعداء الله وللمؤمنين .

رَوَى أَن أَبَا سَفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ، وَعَكْرَمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ، وَأَبَا الْأَعْوَرِ السُّلَمِيُّ، نَزَلُوا الْمَدِينَةَ عَلَى ابْنِ أَبِي رَأْسٍ الْمُنَافِقِينَ، بَعْدَ أَحَدٍ، وَقَدْ أَعْطَاهُم النَّبِيُّ ﷺ الْأَمَانَ عَلَى أَنْ يَكَلِّمُوهُ، فَقَامَ مَعَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي سَرْحٍ، وَطُعْمَةُ بْنُ

(١) أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (٤١٥/٢) وأخرجه الطبراني في الأوسط (ح ٤٣٥٢)، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٣٤٥/٥) لعبد الرزاق في المصنف، والطيالسي، وسعيد بن منصور، وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند، وابن منيع، والنسائي، وابن المنذر، وابن الأنباري في المصاحف، والدارقطني في الأفراد، وابن مردويه، عن زر، عن أبي .
(٢) كما جاء في الآية ٢٩ من سورة الفتح .

أُبْرِقَ، فقالوا للنبي ﷺ، وعنده عمر بن الخطاب: ارفض ذكر آلهتنا؛ اللات، والعزى، ومناة، قل: إن لها شفاعة ومنفعة لمن عبدها، وندعك وربك. فشق على النبي ﷺ قولهم، فقال عمر: الذن لنا، يا رسول الله، فى قتلهم، فقال ﷺ: «إنى قد أعطيتهم الأمان». فقال عمر: اخرجوا فى لعة الله وغضبه، فخرجوا من المدينة، فنزلت (١).

أى: اتق الله فى نقض العهد، ولا تطع الكافرين من أهل مكة، كأبى سفيان وأصحابه، والمنافقين من أهل المدينة، فيما طلبوا، ﴿إِنْ أَلَّهَ كَانَ عَلِيماً﴾ بخبث أعمالهم، ﴿حَكِيماً﴾ بتأخير الأمر بقتالهم.

﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ﴾ فى الثبات على التقوى، وترك طاعة الكافرين والمنافقين. أو: كل ما يوحى إليك من ربك، ﴿إِنْ أَلَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ أى: لم يزل عالماً بأعمالهم وأعمالكم. وقيل: إنما جمع؛ لأن المراد بقوله: «اتبع»: هو وأصحابه، وقرأ بالغيب: أبو عمرو، أى: بما يعمل الكافرون والمنافقون، من كيدهم لكم ومكرهم. ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾؛ أَسَدُّ أَمْرِكَ إِلَيْهِ، وَكَلَّهُ إِلَى تَدْبِيرِهِ. ﴿وَكُفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا﴾؛ حافظاً موكولاً إليه كل أمر. وقال الزجاج: لفظه، وإن كان لفظ الخبر؛ فالمعنى: اكتف بالله وكيلاً.

الإشارة: أمر بتقوى الله، وبالغيب عما يشغل عن الله، وبالتوكل على الله، فالتقوى أساس الطريق، والغيبة عن الشاغل: سبب الوصول إلى عين التحقيق، والتوكل زاد رفيق. قال القشيري بعد كلام: يا أيها المرقى إلى أعلى المراتب، المثلّق بأسنى القرب والمناقب؛ اتق الله أن تلاحظ غيراً معناً، أو تُساكن شيئاً دوناً، أو تُثبت شيئاً سواناً، «ولا تطع الكافرين»؛ إشفافاً منك عليهم، وطمعاً فى إيمانهم، بموافقتهم فى شيء مما أرادوه منك. والتقوى رقيب على الأولياء، تمنعهم، فى أنفاسهم وسكناتهم وحركاتهم، أن ينظروا إلى غيره، أو يُقْبِتُوا معه سواه، إلا منصوباً بقدرته، مصرفاً بمشيئته، نافذاً فيه حكم قضوته.

التقوى لجام يمنعك عما لا يجوز، زمام يقدرك إلى ما تُحب، سوط يسوقك إلى ما أمر به، حرز يعصمك من توصل عقابه إليك، عوذة تشفيك من داء الخطايا. التقوى وسيلة إلى ساحة كرمه، ذريعة يتوصل بها إلى عفوه وجوده. «واتبع ما يوحى إليك...»؛ لا تتبدع، واقتد بما نأمرك، ولا تقصد، باختيارك، غير ما نختار لك، ولا تُعرج. أى: تقم. فى أوطان الكسل، ولا تنجح إلى ناحية التواني، وكن لنا لا لك، وقم بنا لا بك. «وتوكل»؛ انسلخ عن إهابك لنا، واصدق فى إيابك إلينا، وتشاغلك عن حُسابك معنا، واحذر ذهابك عنا، ولا تقصر فى خطابك معنا. ويقال: التوكل: تَخَلَّقْ، ثم تَوَلَّقْ، ثم تَمَلَّقْ؛ تحقق فى العقيدة، وتخلق بإقامة الشريعة، وتوَلَّقْ بالمقسوم من القضية، وتَمَلَّقْ بين يديه بحسن العبودية. ويقال: التوكل: استواء القلب فى العدم والوجود. هـ.

(١) ذكره الواحدى فى أسباب النزول (ص ٣٦٤)، والبغوى فى تفسيره (٣١٥/٦)، بدون إسناد.

والتقوى محلها القلب، ولا يحصل منتهاها إلا بانفراد القلب إلى مولاه، كما أبان ذلك بقوله:

﴿ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ النَّسِ تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ أَدْعَوْهُمْ لِأُبَاطِيهِمْ ۖ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه ﴾؛ فيؤمن بأحدهما ويكفر بالآخر، أو: يتقى بأحدهما ويعصى بالآخر، أو: يقبل على الله بأحدهما ويقبل على الدنيا بالآخر، بل ما للعبد إلا قلب واحد، إن أقبل به على الله؛ أدبر عن سواه، وإن أقبل به على الدنيا؛ أدبر عن الله. قيل: الآية مثل للمنافقين، أى: إنه لا يجتمع الكفر والإيمان، وقيل: لا تستقر التقوى ونقض العهد في قلب واحد. وقال ابن عطية: يظهر من الآية، بجملتها، أنها نفى لأشياء كانت العرب تعتقدها في ذلك الوقت، وإعلام بحقيقة الأمر فيها، فملها: أن العرب كانت تقول: الإنسان له قلب يأمره وقلب ينهيه، وكان تضاد الخواطر يحملها على ذلك.. إلخ كلامه.

قال النسفي: والمعنى: أنه تعالى لم يجعل للإنسان قلبين؛ لأنه لا يخلو: إما أن يفعل بأحدهما مثل ما يفعل بالآخر من أفعال القلوب، فأحدهما فضلة؛ غير محتاج إليه، وإما أن يفعل بهذا غير ما يفعل بذلك، فيؤدى إلى اتصاف الجملة بكونه مريداً كارهاً، عالماً ظاناً، موقناً شاكاً، في حالة واحدة. هـ.

وكانت العرب تعتقد أيضاً أن المرأة المظاهر منها: أمّا، فرد ذلك بقوله: ﴿ وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم ﴾ أى: ما جمع الزوجية والأمومة في امرأة واحدة؛ لتضاد أحكامهما؛ لأن الأم مخدومة، والمرأة خادمة.

وكانت تعتقد أن الدّعى ابن، فرد عليهم بقوله: ﴿ وما جعل أدعياءكم أبناءكم ﴾ أى: لم يجعل المتبلى من أولاد الناس ابناً لمن تبناه؛ لأن البتوة أصالة في النسب، والدعوة إلصاق عارض بالتسمية، لا غير، ولا يجتمع في شيء واحد أن يكون أصيلاً [و] (١) غير أصيل.

(١) زيادة، ليست في الأصول.

ونزل هذا في زيد بن حارثة، وهو رجل من كلب، سبي صغيراً، فاشتراه حكيم بن حزام، لعمته خديجة، فلما تزوجها رسول الله ﷺ وهبته له، فطلبه أبوه وعمه، وجاءا بفدائه، فخير، فاختر رسول الله ﷺ، فأعتقه وتبناه. وكانوا يقولون: زيد بن محمد، فلما تزوج النبي ﷺ زينب، وكانت تحت زيد - على ما يأتي - قال المنافقون: تزوج محمد امرأة ابنه وهو ينهى عنه، فأنزل الله هذه الآية.

وقيل: كان المنافقون يقولون: لمحمد قلبان، قلب معكم، وقلب مع أصحابه (١). وقيل: كان أبو معمر، أحفظ العرب، فقيل له: ذو القلبين (٢)، فأكذب الله قولهم. والتكثير في رجل، وإدخال «من» الاستغراقية على (قلبين)، وذكر الجوف؛ للتأكيد. و(اللائي): جمع «التي». وفيها أربع قراءات: «اللاء»؛ بالهمزة مع المد والقصر، وبالتسهيل، وبالياء، بدلاً من الهمز. وأصل «تظاهرون»: تتظاهرون، فأدغم. وقرأ عاصم بالتخفيف؛ من: ظاهر. ومعنى الظهار: أن يقول للزوجة: أنت على كظهر أمي. مأخوذ من الظهر، وتعديته بمن؛ لتضعته معنى التجنب؛ لأنه كان طلاقاً في الجاهلية. وهو في الإسلام يقتضي الحرمة حتى يكفر، كما يأتي في المجادلة. والأدعياء: جمع دعي، فقيل: بمعنى مفعول، وهو الذي يدعى ولداً، وجمعه على أفعلاء: شاذ؛ لأن أباه ما كان منه بمعنى فاعل؛ كتنفى وأتقياء، وشقى وأشقياء. ولا يكون في ذلك في نحو رمي وسمي، على الشذوذ. وكأنه شبهه بفعيل بمعنى فاعل، فجمع جمعه.

﴿ذلكم قولكم بأفواهكم﴾؛ إذ أن قولكم للزوجة: أما، والدعي: هو ابن، قول تقولونه بألسنتكم لا حقيقة له؛ إذ الإبن يكون بالولادة، وبكذا الأم. ﴿والله يقول الحق﴾؛ ما له حقيقة عينية، مطابقة له ظاهراً وباطناً. ﴿وهو يهدي السبيل﴾؛ سبيل الحق.

ثم بين ذلك الحق، وهدى إلى سبيله، فقال: ﴿أدعوهم لآبائهم﴾؛ اتسبوهم إليهم. ﴿هو﴾، أي: الدعاء، ﴿أقسط﴾؛ أعقل ﴿عند الله﴾. بين أن دعاهم لآبائهم هو أدخل الأمرين في العدل. وقيل: كان الرجل في الجاهلية إذا أعجبه ولد الرجل؛ ضمه إليه، وجعل له مثل نصيب الذكر من أولاده، من ميراثه. وكان ينسب إليه، فيقال: فلان بن فلان. ﴿فإن لم تعلموا آباءهم﴾ أي: فإن لم تعلموا لهم آباء تتسبونهم إليهم، ﴿فإخوانكم﴾ في

(١) هذا معنى ما أخرجه الإمام أحمد (٢٦٨/١) والترمذي، وحسنه، في (التفسير، باب: ومن سورة الأحزاب، ٢٢٤/٥ - ٢٢٥، ح ٣١٩٩) والطبري (١١٨/٢١) والحاكم (٤١٥/٢) عن ابن عباس رضى الله عنهما. وصححه الحاكم، وفيه «قايوس بن أبي ظبيان، قال الذهبي: قايوس، ضعيف».

(٢) ذكره الواحدى في أساليب النزول / ٣٦٥. بدون إسناد.

الدين ومواليكم ﴿ أى: فهم إخوانكم فى الدين، وأولياؤكم فيه. فقولوا: هذا أخى، وهذا مولاي، وبأخى، وبامولاي، يريد الأخوة فى الدين والولاية فيه، ﴾ وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ﴿ أى: لا إثم عليكم فيما فعلتموه من ذلك، مخطئين جاهلين، قبل ورود النهى، أو بعده، نسياناً. ﴾ ولكن ما تعمَّدتْ قلوبكم ﴿ أى: ولكن الإثم فيما تعمَّدتموه بعد النهى. أو: لا إثم عليكم إذا قلتم لولد غيركم: يا بنى، على سبيل الخطأ، أو: الشفقة؛ ولكن إذا قلتموه متعمدين على وجه الانتساب. ﴾ وكان الله غفوراً رحيماً ﴿ لا يؤاخذكم بالخطأ، ويقبل التوبة من المتعمد.

الإشارة: العبد إنما له قلب واحد، إذا أقبل به على مولاه؛ أدبر عن ما سواه، وملأه الله تعالى بأنواع المعارف والأسرار، وأشرقت عليه الأنوار، ودخل حضرة الحليم الغفار، وإذا أقبل به على الدنيا؛ أدبر عن الله، وحشى بالأغيار والأكدار، وأظلمت عليه الأسرار، وطبع فيه صور الكائنات، فحجب عن المكون، وكان مأوى للخواطر والوساوس، فلم يسر عند الله جناح بعوضة. قال القشيري: القلب إذا اشتغل بشيء؛ اشتغل عما سواه، فالمشتغل بما من العدم؛ منفصل عما له القدم، والمتصل بقلبه بمن نعتة القدم؛ مشتغل عما من العدم، والليل والنهار لا يجتمعان، والغيب والخير لا يلتقيان هـ.

وقوله تعالى: ﴿وما جعل أزواجكم...﴾ الآية، يمكن أن تكون الإشارة فيها إلى أن من ظاهر الدنيا، وتباعد عنها؛ لا يحل له أن يرجع، ويتخذها أماء؛ فى المحبة والخدمة. وقوله تعالى: ﴿وما جعل أدياءكم أبناءكم...﴾: تشير إلى أنه لا يحل أن يدعى الفقير حالاً، أو مقاماً، مالم يتحقق به، وليس هو له، أو: يتسبب حكمة أو علماً رفيحاً لنفسه، وهو لغيره، «ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله». وقوله: ﴿فإن لم تعلموا آبائهم فأخوانكم فى الدين...﴾: إخوان الدين أولى، وإخوان الطريق أحب وأصفى. قال القشيري: وقربة الدين، فى الشكلىة، أولى من قرابة النسب، وأنشدوا:

وَقَالُوا: قَرِيبٌ مِنْ أَبٍ وَعُمُومَةٌ فَقُلْتُ: وَإِخْوَانُ الصَّفَاءِ الْأَقَارِبُ

مَنَاسِبُهُمْ شَكْلًا وَعِلْمًا وَأَلْفَةً وَإِنْ بَاعَدْتُمْ فِي الْأَصُولِ التَّنَاسُبُ (١).

(١) فى القشيري: (وإن باعدتهم فى الأصول المناسب) والبيتان لأبى تمام، يرثى غالب بن السعدى. انظر ديوانه (٤١/٤) ونهاية الأرب (٢٠٢/٥).

ثم ذكر أبوة النبي ﷺ، وأمومة أزواجه لجميع أمته، فقال:

﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولَوُا الْأَرْحَامُ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَآئِكُمْ مَّعْرُوفًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿٦﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿النبيُّ أولى بالمؤمنين﴾ أى: أحق بهم فى كل شىء من أمور الدين والدنيا، وحكمه أنفذ عليهم ﴿من أنفسهم﴾، فإنه لا يأمرهم، ولا يرضى منهم إلا بما فيه صلاحهم ونجاحهم، فيجب عليهم أن يبذلوا دونه. ويجعلوها فداء منه. وقال ابن عباس وعطاء: يعنى: (إذا دعاهم النبي ﷺ إلى شىء، ودعتهم أنفسهم إلى شىء، كانت طاعة النبي ﷺ أولى) (١). أو: هو أولى بهم، أى: أرأف، وأعطف عليهم، وأنفع لهم، كقوله: ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ (٢) وفى الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام: «ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به فى الدنيا والآخرة، أقرءوا إن شئتم: «النبيُّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم»، فأيمأ مؤمن هلك، وترك مالا؛ فلورثته ما كانوا، ومن ترك ديناً أو ضيقاً فليأتنى، فإنى أنا مولا» (٣).

وفى قراءة ابن مسعود: النبيُّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم. وقال مجاهد: كل نبي أبو أمته، ولذلك صار المؤمنون إخوة؛ لأن النبي ﷺ أبوهم فى الدين، وأزواجه أمهاتهم، فى تحريم نكاحهن ووجوب تعظيمهن، وهن فيما وراء ذلك - كالإرث وغيره - كالأجنبيات، ولهذا لم يعد التحريم إلى بناتهن.

﴿وأولوا الأرحام﴾ أى: ذوو القربالت ﴿بعضهم أولى ببعض﴾ فى المواريث. وكان المسلمون فى صدر الإسلام يتوارثون بالولاية فى الدين وبالهجرة، لا بالقربة، ثم نسخ، وجعل التوارث بالقربة. وذلك ﴿فى كتاب الله﴾ أى: فى حكم الله وقضائه، أو: فى اللوح المحفوظ، أو: فيما فرض الله، فهم أولى بالميراث، ﴿من المؤمنين﴾ بحق الولاية فى الدين، ﴿و﴾ من ﴿المهاجرين﴾ بحق الهجرة. وهذا هو النسخ. قال قتادة: كان المسلمون

(١) انظر تفسير البغوى (٣١٨/٦).

(٢) الآية ١٢٨ من سورة التوبة.

(٣) أخرجه البخارى فى (الاستقراض، باب الصلاة على ترك ديناً، ح ٢٣٩٩)، ومسلم فى (الفرائض، باب من ترك مالا فلورثته، ١٢٣٨/٣، ح ١٦١٩)، من حديث أبى هريرة رضى الله عنه.

يتوارثون بالهجرة، ولا يرث الأعرابى المسلم من المهاجر شيئاً، فنزلت. وقال الكلبي: آخى النبى ﷺ بين الناس، فكان يواخى بين الرجلين، فإذا مات أحدهما ورثه الآخر، دون عصبته، حتى نزلت: «وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله» (١)؛ فى حكمه، «من المؤمنين والمهاجرين». ويجوز أن يكون «من المؤمنين»: بياناً لأولى الأرحام، أى: وأولوا الأرحام، من هؤلاء، بعضهم أولى بأن يرث بعضاً من الأجانب، ﴿إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفاً﴾ أى: لكن فعلكم إلى أوليائكم معروفاً، وهو أن توصوا لمن أحببتم من هؤلاء بشيء، فيكون له ذلك بالوصية، لا بالميراث؛ فالاستثناء منقطع. وعدى (تفعلوا) بـ «ألى» لأنه فى معنى تستدوا، والمراد بالأولياء: المؤمنون، والمهاجرون: المتقدمون الذين نسخ ميراثهم. ﴿كان ذلك﴾ أى: التوارث بالأرحام ﴿فى الكتاب مسطوراً﴾ أى: اللوح المحفوظ، أو: القرآن. وقيل: فى التوراة.

الإشارة: متابعتة - عليه الصلاة والسلام، والاقتباس من أنواره، والاهتداء بهديه، وإيثار محبته، وأمره على غيره؛ لا ينقطع عن المرید أبداً، بدايةً ونهايةً؛ إذ هو الراسطة العظمى، وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأرواحهم وأسرارهم. فكل مدد راصل إلى العبد فهو منه ﷺ، وعلى يده، وكل ما تأمر به الأشياخ من فعل وترك فى تربية المریدين، فهو جزء من الذى جاء به. وهم فى ذلك بحسب النيابة عن النبى ﷺ؛ لأنهم خلفاء عنه. وكل كرامة تظهر فهمى معجزة له ﷺ، وكل كشف ومشاهدة فمن نوره ﷺ، قال ابن العربى الحاتمي رضى الله عنه: اعلم أن كل ولى لله تعالى إنما يأخذ ما يأخذ بواسطة روحانية النبى ﷺ، فمنهم من يعرف ذلك، ومنهم من لا يعرفه، ويقول: قال لى الله، وليس إلا تلك الروحانية. وهو موافق لما أشار إليه الشيخ أبو العباس المرسى رضى الله عنه، حيث قال: الولي إنما يكشف بالمثال، كما يرى مثلاً البدر فى الماء بواسطة، وكذلك الحقائق الغيبية، والأمور الإشهادية مجلوة وظاهرة فى بصيرة النبى ﷺ، وله عياناً لا مثلاً. والولى لقربه منه ومناسبته له؛ لهديه بهديه، ومتابعتة له يكشف بمثال ذلك فيه، فظهر الفرق وثبتت مزية النبى ﷺ، وانتفى اللبس بين النبوة والولاية. قاله شيخ شيوخنا سيدى عبد الرحمن العارف.

قال القشيري: ﴿النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم﴾ الإشارة: تقديم سنته على هواك، والوقوف عند إشارته دون ما يتعلق به منك، وإيثار من تتوسل به نسباً وسبباً على أعزتك ومن والاك، «وأولوا الأرحام». الآية. ليكن

(١) انظر تفسير ابن كثير (٤/٤٦٨).

الأجانب منك على جانب، ولتكن صلتك للأقارب وصلة الرحم ليس لمقاربة الدار وتعاقب الزار، وليكن بموافقة القلوب، والمساعدة فى حالتى المكروه والمحبوب.

أرواحنا فى مكان واحد، وإن كانت أشباحنا بشام أو خراسان (١) هـ.

ولما كان كل نبي أبا لأمة، أخذ عليهم العهد فى إرشادهم، ونصحهم، كما ينصح الأب ابنه، فقال:

﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ۖ لَيْسَ لَهُ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ۝٨﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿و﴾ اذكر ﴿إذ أخذنا﴾؛ حين أخذنا ﴿من النبيين ميثاقهم﴾ بتبليغ الرسالة، والدعاء إلى الدين القيم، وإرشاد العباد ونصحهم. قيل: أخذه عليهم فى عالم الذر. قال أبى بن كعب: لما أخرج الله الذرية، كانت الأنبياء فيهم مثل السرج، عليهم النور، فخصوا بميثاق وأخذ الرسالة والنبوة. وقال القشيري: أخذ الميثاق الأول وقت استخراج الذرية من صلب آدم، عوّد بعثة كل رسول، ونبوة كل نبي، أخذ ميثاقه، وذلك على لسان جبريل عليه السلام، ومن اختصه بإسماعه كلامه بلا واسطة ملك - كتبنا ليلة المعراج، وموسى - عليهما السلام - فأخذ الميثاق منهم بلا واسطة، وكان لدينا - عليه الصلاة والسلام - زيادة حال؛ بأن كان مع سماع الخطاب كشف الرؤية. ثم أخذ الميثاق من العباد بقلوبهم وأسرارهم هـ.

قال فى الحاشية: والذى يظهر: أن أخذ الميثاق منهم مباشرة لا بروحى، وذلك فى الغيب، ولذلك قدم نبينا محمد ﷺ؛ لأنه الدور الأول قبل آدم، ثم انتقل إلى ظهره، وحينئذ، فأخذ الميثاق هنا غيبى، ولذلك قدمه. وفى قوله: ﴿وشرع لكم من الدين...﴾ (٢)؛ فى عالم الظهور، فلذلك قدم نوحا، وثنى بنبينا؛ لأن نوحا أول أولى العزم، ونبينا خاتمهم. والله أعلم هـ. والحاصل: أن أخذ الميثاق كان مرتين؛ فى عالم الغيب وفى عالم الشهادة. وهل المراد به هنا الأول أو الثانى؟ قولان.

(١) البيت لأبى تمام، يمدح سليمان بن وهب. انظر ديوان أبى تمام (٣/٣٣٥)، وتاريخ بغداد (١٠/٩٧) وفيهما:

أرواحنا فى مكان واحد، وغسدت ... الخ.

(٢) الآية ١٣ من سورة الشورى.

﴿ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم﴾ ، قال النسفى: وقدم رسول الله ﷺ على نوح ومن بعده؛ لأن هذا العطف لبيان فضيلة هؤلاء؛ لأنهم أولو العزم، وأصحاب الشرائع، فلما كان نبينا محمد ﷺ أفضل هؤلاء قدم عليهم، ولولا ذلك لقدم من قدمه زمانه هـ. ﴿وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً﴾ ، وثيقاً. وأعاد ذكر الميثاق؛ لانضمام الوصف إليه.

وإنما فعلنا ذلك ﴿ليسأل﴾ الله ﴿الصادقين﴾ أى: الأنبياء ﴿عن صدقهم﴾ ؛ عما قالوه لقومهم، وهل بلغوا ما كلفهم به. وفيه تبييت للكفار، كقوله: ﴿فلنستلن الذين أرسل إليهم ولنستلن المرسلين﴾ (١)، أو: ليسأل المصدقين للأنبياء عن تصديقهم: هل كان بإخلاص أم لا؟ لأن من قال للصادق: صدقت؛ كان صادقاً فى قوله. أو: ليسأل الأنبياء: ما الذى أجابتهم أمهم؟ وهو كقوله: ﴿يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم﴾ (٢)، ﴿وأعد للكافرين﴾ بالرسول ﴿عذاباً أليماً﴾ ، وهو عطف على «أخذنا»؛ لأن المعنى: أن الله تعالى أخذ على الأنبياء العهد بالدعوة إلى دينه؛ لأجل إثابة المؤمنين، وأعد للكافرين عذاباً أليماً. أو: على ما دل عليه: ﴿ليسأل الصادقين﴾ ، كأنه قال: فأثاب المؤمنين، وأعد للكافرين عذاباً أليماً.

الإشارة: كما أخذ الله الميثاق على الأنبياء والرسول؛ أخذ الميثاق على العلماء والأولياء. أما العلماء؛ فعلى تبیین الشرائع وتغيير المناكر، وألا تأخذهم فى الله لومة لائم، وأما أخذه على الأولياء؛ فعلى تذكير العباد وإرشادهم إلى معرفة الله، وتربية من تعلق بهم، وسياسة الخلق، ودلائلهم على الحق، فمن قصر من الفريقين استحق العتاب. قال القشيري: فكل من الأولياء والأكابر حال، على ما يؤهلهم له؛ قال ﷺ: «لقد كان فى الأمم محدثون، وإن يكن فى أمتى فعمر» (٣)، وغير عمر مشارك لعمر فى خواص كثيرة، وذلك سر بينهم وبين ربهم.

ثم قال: قوله تعالى: ﴿ليسأل الصادقين عن صدقهم﴾ ؛ سؤال تشریف لا تعذيف، وإيجاب لا عتاب. والصدق: ألا يكون فى أحوالك شوب، ولا فى اعتقادك ريب، ولا فى عمالك عيب، ويقال: من أمارات الصدق فى المعاملة: وجود الإخلاص من غير ملاحظة، وفى الأحوال: تصفيتها [من غير مداخله الحجاب] (٤)، وفى القول: سلامته من المعارض، [فيما بينك وبين نفسك] (٥). وفيما بينك وبين الناس: تباعد من التلبس والتدليس، وفيما

(١) الآية ٦ من سورة الأعراف.

(٢) متفق عليه، أخرجه البخارى فى (فضائل الصحابة، باب: مناقب عمر، ح ٣٦٨٩) ومسلم فى (فضائل الصحابة، باب: من فضائل عمر ٤/٨١٦٤، ح ٢٣٩٨).

(٤) فى القشيري [من غير مداخله إعجاب].

(٥) ما بين المعقوفين ليس فى الأصول، وأثبتته من القشيري، وهو ضرورى يقتضيه السياق.

بينك وبين الله: إدامة التبرى من الحول والقوة، ومواصلة الاستقامة، وحفظ العهود معه على الدوام. وفى التوكل: عدم الانزعاج عند الفقد، وزوال البشر [بالوجد] (١)، وفى الأمر بالمعروف: التحرز من تخلل المداينة، قليلها وكثيرها، والأ يترك ذلك لفرع ولا طمع، ولكن تشرب مما تسقى، وتتصف بما تأمر، وتنتهى عما تزجر. ويقال: الصدق: أن يهتدى إليك كل أحد، ويكون عليك، فيما تقول وتضمر، اعتماد. ويقال: الصدق: ألا تجنح إلى التأويلات. انتهى كلام القشيري.

ثم شرع فى غزوة الأحزاب، التى هى المقصودة من السورة، فقال:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿٩﴾ إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظَّنُونَا ﴿١٠﴾ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ﴿١١﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم﴾، أى: ما أنعم الله به عليكم يوم الأحزاب، وهو يوم الخندق، وكان بعد حرب أحد بسنة. ﴿إذ جاءكم جنود﴾ أى: الأحزاب، وهم: قريش، وغطفان، ويهود قريظة والنضير، وهم السبب فى إتيانهم، ﴿فأرسلنا عليهم ريحاً﴾ أى: الصبأ، قال عليه الصلاة والسلام: «نصرت بالصبأ، وأهلك عاد بالدبور» (٢). قيل: كانت هذه الريح معجزة؛ لأن النبى ﷺ والمسلمين كانوا قريباً منها، ولم يكن بينهم وبينها إلا عرض الخندق، وكانوا فى عافية منها. ﴿ولا شعور لهم بها. وأرسلنا عليهم﴾ جنوداً لم تروها ﴿وهم الملائكة، وكانوا ألفاً، فقلعت الأوتاد، وقطعت الأطناب، وأطفأت النيران، وأكفأت القدور.

وكان سبب غزوة الأحزاب: أن نفرأ من اليهود، منهم ابن أبى الحقيق، وحى بن أخطب، فى نفر من بنى النضير، لما أجلاهم النبى ﷺ من بلادهم، قَدِمُوا مكة فحرَضُوا قريشاً على حرب رسول الله ﷺ، ثم خرجوا إلى غطفان، وأشجع، وفزارة، وقبائل من العرب، يحرضونهم على ذلك، على أن يعطوهم نصف تمر خيبر كل

(١) فى القشيري [بالوجد].

(٢) سبق تخريج الحديث عن تفسير الآية ٤٦ من سورة الروم. فراجع إن شئت، أكرمك الله.

سنة. فخرجت قريش، وقائدها أبو سفيان، وخرجت غطفان، وقائدها عيينة بن حصن، والحارث بن عوف فى مرة، وسعد بن ربيعة^(١) فى أشجع، وعامر بن الطفيل فى هوازن.

فلما سمع النبى ﷺ بهم، ضرب الخندق على المدينة، برأى سلمان. وكان أول مشهد شهده مع رسول الله ﷺ، وهو يومئذ حر. وقال: يا رسول الله: إنا كنا بفارس؛ إذا حُوصرنا: خندقاً علينا، فحفر الخندق، وياشر الحفر معهم بيده ﷺ. فنزلت قريش بمجتمع الأسىال من الجُرف والغابة، فى عشرة آلاف من أحابيشهم. ونزلت غطفان وأهل نجد بذنب نَقَمَى، إلى جانب أحد. فخرج النبى ﷺ والمسلمون حتى جعلوا ظهورهم إلى سَلْع، فى ثلاثة آلاف من المسلمين، فضرب هناك عسكره، والخندق بينه وبين القوم، وأمر بالذراى والنساء فرفعوا فى الآطام^(٢).

واشتد الخوف، فأقام النبى ﷺ، وأقام المشركون، بضعاً وعشرين ليلة، ولم يكن حرب غير الرمى بالنبل والحصى. فلما اشتد البلاء بعث النبى ﷺ إلى عيينة بن حصن، والحارث بن عوف، وأعطاهما ثلث ثمار المدينة، على أن يرجعا بمن معهما، وكتبوا الكتاب ولم يقع الإشهاد، فاستشار النبى ﷺ سعد بن معاذ، وسعد بن عباد، فقال سعد بن معاذ: أشىء أمرك الله به، لا بد لنا من العمل به، أم شىء تحببه فنصنعه، أم شىء تصنعه لنا؟ قال: «لا، بل شىء أصنعه لكم، أردت أن أكسر عنكم شوكتهم». فقال سعد: يا رسول الله؛ لقد كنا مع القوم على شرك وعبادة الأوثان، لا نعبد الله ولا نعرفه، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة، إلا قرى، أو شراء، أفحين أكرمنا الله بالإسلام، وأعزنا بك، نعطيهم أموالنا لا نعطيههم إلا السيف. فقال - عليه الصلاة والسلام: «فأنت وذلك»، فمحا سعد ما فى الكتاب، وقال: ليجهدوا علينا^(٣).

ثم إن الله تعالى بعث عليهم ريحاً باردة، فى ليلة شاتية، فأحصرتهم، وأحثت التراب فى وجوههم، وأمر الملائكة فقلعت الأوتاد، وقطعت الأطناب، وأكفأت القدور، وأطفأت النيران، وجالت الخيل بعضها فى بعض. وأرسل الله تعالى عليهم الرعب، وكثر تكبير الملائكة فى جوانب عسكرهم، حتى كان سيد كل خباء يقول: يابنى فلان، هلموا، فإذا اجتمعوا إليه قال: النجاء، النجاء، أوتيتم. فانهزموا من غير قتال.

﴿وكان الله بما تعملون بصيراً﴾، أى: بصيراً بعملكم، من حفر الخندق، ومعاونة النبى ﷺ، والثبات معه، فيجازيكم عليه. وقرأ أبو عمرو: بالغيب، أى: بما يعمل الكفار؛ من البغى، والسعى فى إطفاء نور الله ﷻ إذ

(١) فى تفسير البغوى [مسعود بن ربيعة].

(٢) الآطام: الحصون. جمع أطم. انظر للسان (أطم ١/٩٢).

(٣) انظر: السيرة لابن هشام (٢٢٥/٣).

جاءوكم ﴿ هو بدل من: (إذ جاءتكم) ﴾، ﴿من فوقكم﴾؛ من أعلى الوادى، من قِبَل المشرق. وهم يذو عطفان. ﴿ومن أسفل منكم﴾؛ من أسفل الوادى من قِبَل المغرب، وهم قريش. ﴿وإذ زاغت الأبصار﴾؛ مالت عن مستوى نظرها؛ حَيْرَةً وشخصاً. أو: مالت إلى عدوها؛ لشدة الخوف، ﴿وبلغت القلوب الحناجر﴾؛ رُعْباً. والحنجرة: رأس الغلصمة، وهى تنتهى الحلقوم، الذى هو مدخل الطعام والشراب. قالوا: إذا انتفخت الرئة، من شدة الفزع والغضب، رُبَّتْ، وارتفع القلب بارتفاعها إلى رأس الحنجرة. وقيل: هو مثل فى اضطراب القلوب، وإن لم تبلغ الحناجر حقيقة.

رُوى أن المسلمين قالوا لرسول الله ﷺ: هل من شىء نقوله، فقد بلغت القلوب الحناجر؟ قال: «نعم، قولوا: اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا» (١).

﴿وتظنون بالله الظنونا﴾؛ الأنواع من الظن. والمؤمنون أصناف؛ منهم الأقوياء، ومنهم الضعفاء، ومنهم المنافقون. فظن الأقوياء، المخلصون، الثَبَتُ القلوب؛ أن ينجز الله وعده فى إعلاء دينه، ويمتحنهم، فخافوا الزلزل وضعف الاحتمال، وأما الآخرون؛ فظنوا ما حكى عنهم، وهم الذين زاغت أبصارهم، وبلغت قلوبهم الحناجر، دون الأقوياء رضى الله عنهم، وقرأ أبو عمرو وحمزة: ﴿الظنون﴾؛ بغير ألف، وهو القياس. وبالألف فيهما: نافع، والشامى، وشعبة؛ إجراء للوصول مجرى الوقف. والمكى، وعلى، وحفص: بالألف فى الوقف. ومثله: «الرسول» (٢) و(السبيل) (٣)، زادوها فى الفاصلة، كما زادوها فى القافية، كقوله:

أَقْلَى اللّوْمِ، عَادِلٌ؛ وَالْعِتَابَا، (٤)

وهو فى الإمام: بالألف.

﴿هنالك ابتلى المؤمنون﴾ أى: اختبروا، فظهر المخلص من المنافق، والثابت من المزلزل، ﴿وزُلزلوا زلزالاً شديداً﴾؛ وحُرِّدوا، بالخوف، تحريكاً شديداً.

الإشارة: يا أيها الذين آمنوا إيمان الخصوص؛ اذكروا نعمة الله عليكم بالتأييد والنصر، فحين تَوَجَّهْتُمْ إِلَى، ودخلتم فى طريق ولايتى، رخصتكم الناس، ونكرتكم، ورمتكم عن قوس واحدة، فجاءتكم جنود الخواطر والوساوس

(١) أخرجه أحمد (٣/٣) عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه.

(٢) من الآية ٦٦ من سورة الأحزاب.

(٣) من الآية ٦٧ من سورة الأحزاب. وانظر الحجة لأبى على الفارسى (٥/٤٦٨ - ٤٦٩).

(٤) صدر بيت لجريز، وعجزه: وقولى - إن أصبت - لقد أصاباً. انظر: معانى القرآن للزجاج (٤/٢١٨).

من كل جانب، حتى هممت بالرجوع أو الوقوف. وإذا زأغت الأبصار؛ مالت عن قصدتها؛ بالاهتمام بالرجوع، وبلغت القلوب الحناجر، ممن كان ضعيف الإرادة واليقين، وتظنون بالله الظنون، فمنهم من يظن الامتكان بعد الامتحان، فيفرحون بالبلاء، ومنهم من يظن أنه عقوبة... إلى غير ذلك، هنالك ابتلى المؤمنون المتوجهون؛ ليظهر الصادق، فى الطلب، من الكاذب فيه، فعند الامتحان يعز المرء أو يهان، ويظهر الخوافون من الشجعان، وزلزلوا زلزالاً شديداً؛ ليتخلصوا ويتمحصوا، كما يتخلص الذهب والفضة من النحاس، ومن عرف ما قصد؛ هان عليه ما ترك.

قال القشيري: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ...﴾ يعنى: بمقابلتها بالشكر، وتذكر ما سلف من الذى دفع عنك، يهون عليك مفاصة البلاء فى الحال. ويذكرك لما أولاك فى الماضى؛ يقرب من الثقة بوصول ما تؤمله فى الاستقبال. فمن جملة ما ذكرهم قوله: ﴿إِذْ جَاءَكُمْ جُنُودٌ...﴾ الآية: كم بلاء صرفه عن العبد وهو لا يشعر، وكم شغل كدت بصدده، فصده عنك ولم تعلم، وكم أمر صرفه، والعبد يضج، وهو - سبحانه - يعلم أن فى تيسيره هلاكه، فيمنعه منه؛ رحمة عليه، والعبد يتهمه ويضيق به صدره! هـ.

ثم ذكر سبحانه نتيجة الابتلاء، فقال:

﴿وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ۝١٢ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ۝١٣ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُلِئُوا لَفِتْنَةً لَّآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا فِيهَا إِلَّا بَسِيرًا ۝١٤﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿و﴾ انكر ﴿إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾: عطف تفسير؛ إذ هو وصف المنافقين، كقول الشاعر:

إلى الملكِ القرم، وابنِ الهمامِ وليثِ الكتيبةِ فى المزنحمِ

فابن الهمام هو القرم، والقرم - بالراء -: السيد. وقيل: ﴿الذين فى قلوبهم مرض﴾، هم الذين لا بصيرة بهم فى الدين من المسلمين، كان المنافقون يستميلونهم بإدخال الشبه عليهم، قالوا، عند شدة الخوف: ﴿مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا﴾.

رَوَى أَن مُعْتَبَ بْنَ قُشَيْرٍ، الْمُنَافِقَ، حِينَ رَأَى الْأَحْزَابَ قَالَ: إِنَّ مُحَمَّدًا يَعْذُنَا فَتَحَ فَارِسَ وَالرُّومَ، وَأَحْدَثَنَا لَا يَقْدِرُ أَنْ يَتَبَرَّزَ، خَوْفًا، مَا هَذَا إِلَّا وَعْدُ غُرُورٍ هـ.

﴿وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ﴾: مِنَ الْمُنَافِقِينَ، وَهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي وَأَصْحَابُهُ: ﴿يَا أَهْلَ يَثْرِبَ﴾، وَهُمْ أَهْلُ الْمَدِينَةِ، ﴿لَا مَقَامَ لَكُمْ﴾ (١) أَى: لَا قَرَارَ لَكُمْ هُنَا، وَلَا مَكَانَ تَقِيمُونَ فِيهِ - وَقَرَأْ حَفْصٌ: بِضَمِّ الْمِيمِ - اسْمُ مَكَانٍ، أَوْ مَصْدَرٍ، ﴿فَارْجِعُوا﴾ مِنْ عَسْكَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْمَدِينَةِ؛ هَارِبِينَ، أَوْ: إِلَى الْكُفْرِ، فَيُمْكِنُكُمْ الْمَقَامُ بِهَا، أَوْ: لِامْقَامِ لَكُمْ عَلَى دِينِ مُحَمَّدٍ، فَارْجِعُوا إِلَى الشَّرْكِ وَأَظْهَرُوا الْإِسْلَامَ لِمُسْلِمُوا، ﴿وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ النَّبِيَّ﴾ أَى: بِنَرْحَارِثَةٍ، ﴿يَقُولُونَ إِنَّ بَيوتَنَا عَوْرَةٌ﴾: ذَاتُ عَوْرَةٍ، أَى: خَالِيَةٌ غَيْرُ حَصِينَةٍ، وَهِيَ مِمَّا يَلِى الْعَدُوَّ. وَأَصْلُهَا: الْخَلَلُ. وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بِكسْرِ الْوَاوِ: (عَوْرَةٌ)، يَعْنَى: قَصِيرَةُ الْجُدْرَانِ، فِيهَا خَلَلٌ. تَقُولُ الْعَرَبُ: دَارُ فُلَانٍ عَوْرَةٌ؛ إِذَا لَمْ تَكُنْ حَصِينَةً، وَعَوْرَ الْمَكَانِ: إِذَا بَدَأَ فِيهِ خَلَلٌ يُخَافُ مِنْهُ الْعَدُوَّ وَالسَّارِقَ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَوْرَةً: تَخْفِيفَ عَوْرَةٍ.

اعْتَذَرُوا أَنْ بَيوتَهُمْ عُرْضَةٌ لِلْعَدُوِّ وَالسَّارِقِ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُحَصَّنَةٍ، فَاسْتَأْذَنُوا لِيُحَصِّنُوها ثُمَّ يَرْجِعُوا إِلَيْهِ، فَأَكْذَبَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ: ﴿وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ﴾، بَلْ هِيَ حَصِينَةٌ، ﴿إِنْ يَرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا﴾ مِنَ الْقَتْلِ.

﴿وَلَوْ دَخَلَتْ عَلَيْهِمْ مَدِينَتُهُمْ﴾، أَوْ: بَيوتُهُمْ. مِنْ قَوْلِكَ: دَخَلْتُ عَلَى فُلَانٍ دَارَهُ. ﴿مِنْ أَقْطَارِهَا﴾: مِنْ جَوَانِبِهَا، أَى: وَلَوْ دَخَلَتْ هَذِهِ الْعَسَاكِرُ الْمُتَحْزِبَةُ - الَّتِي يَفِرُونَ؛ خَوْفًا مِنْهَا - مَدِينَتَهُمْ، أَوْ بَيوتَهُمْ، مِنْ نَوَاحِيهَا كُلِّهَا؛ نَاهِبِينَ سَارِقِينَ، ﴿ثُمَّ سَأَلُوا﴾: عِنْدَ ذَلِكَ لِلْفَزَعِ، ﴿الْفِتَّةَ﴾ أَى: الرُّدَّةَ وَالرَّجْعَةَ إِلَى الْكُفْرِ وَمُقَاتِلَةَ الْمُسْلِمِينَ، أَوْ: الْقِتَالَ فِي الْعَصْبِيَّةِ، وَهُوَ أَحْسَنُ؛ لِأَنَّهُمْ مُسْلِمُونَ، ﴿لَأَتَوْهَا﴾ (٢)؛ لَجَاءُوهَا وَقَطَعُوهَا. وَمَنْ قَرَأَ بِالْمَدِّ فَمَعْنَاهُ: لَأَعْطَرُهَا مِنْ أَنْفُسِهِمْ، ﴿وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا﴾؛ بِإِجَابَتِهَا وَإِعْطَائِهَا، أَى: مَا احْتَبَسُوا عَنْهَا ﴿إِلَّا يَسِيرًا﴾، أَوْ: مَا لَبَّثُوا بِالْمَدِينَةِ، بَعْدَ ارْتِدَادِهِمْ، إِلَّا زَمَانًا يَسِيرًا، ثُمَّ يَهْلِكُهُمُ اللَّهُ؛ لِأَنَّ الْمَدِينَةَ كَالْكَبِيرِ؛ تَنْفَى خَبِيثَتُهَا، وَيَنْصَعُ طَيِّبَتُهَا، وَالْمَعْنَى أَنَّهُمْ يَتَعَلَّلُونَ بِأَعْوَارِ بَيوتِهِمْ؛ لِيَفِرُوا عَنْ نَصْرَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْمُؤْمِنِينَ، وَعَنْ مَصَافَةِ الْأَحْزَابِ الَّذِينَ مَلَأُوهُمْ رُعبًا، وَهَؤُلَاءِ الْأَحْزَابُ كَمَا هُمْ؛ لَوْ سَأَلُوهُمْ أَنْ يِقَاتِلُوا؛ فَتَلَّةٌ وَعَصْبِيَّةٌ؛ لِأَجَابُوهُمْ، وَمَا تَعَلَّلُوا بِشَيْءٍ، وَمَا ذَلِكَ إِلَّا لِيُضْعِفَ إِيْمَانَهُمْ، وَالْعِيَادَ بِاللَّهِ.

الإِشَارَةُ: وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ شُيُوخِ التَّيْبَةِ لِأَهْلِ الْفَنَاءِ: لِامْقَامِ تَقْفُونَ مَعَهُ؛ إِذَا قَدْ قَطَعْتُمُ الْمَقَامَاتِ، حِينَ تَحَقَّقْتُمْ بِمَقَامِ الْفَنَاءِ، فَارْجِعُوا إِلَى الْبَقَاءِ؛ لَتَقُومُوا بِآدَابِ الْعِبُودِيَّةِ، وَتَنْزِلُونَ فِي الْمَقَامَاتِ ثُمَّ تَرْحَلُونَ عَنْهَا، كَمَا

(١) أَثْبَتَ الْمُفَسِّرُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - قِرَاءَةَ (مَقَامٍ) بِفَتْحِ الْمِيمِ، وَهِيَ قِرَاءَةُ الْجُمْهُورِ. وَقَرَأَ حَفْصٌ (مَقَامٍ) بِضَمِّ الْمِيمِ. انْظُرْ: الْحُجَّةُ لِلْفَارِسِيِّ (٤٧١/٥).

(٢) قَرَأَ نَافِعٌ وَابْنُ كَثِيرٍ: (لَأَتَوْهَا) بِالْقَصْرِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ: بِالْمَدِّ. انْظُرْ: الْإِتْعَافُ (٣٧٢/٢).

تنزل الشمس في بروجها، فكل وقت يبرز فيه ما يقتضى النزول إلى مقامه. فتارة يبرز ما يقتضى التوبة، وتارة ما يقتضى الخوف والهيبة، أى: خوف القطيعة، وتارة ما يقتضى الرجاء والبسط، وتارة ما يقتضى الشكر، وتارة الصبر، وتارة ما يقتضى الرضا والتسليم، وتارة ما يهيج المحبة أو المراقبة أو المشاهدة. وهكذا ينزل في المقامات ويرحل عنها، ولا يقيم فى شيء منها. ويستأذن بعض المريدين فى الرجوع إلى مقامات الإيمان أو الإسلام، أو شيء من أمور البدايات، يقولون: إن بيوت تلك المقامات لم نكتفها، بل فيها عورة وخلل، وما هى بعورة، ما يريدون إلا فراراً من ثقل أعباء الحضرة. ولو دخلت بيوت قلوبهم من أقطارها، ثم سلوا الرجوع إلى الدنيا لأتوها؛ لأنها قريبة عهد بتركها، وما تلبثوا بها إلا زماناً يسيراً، بل يبتغهم الموت، ويندمون، قل متاع الدنيا قليل، والآخرة خير لمن اتقى.

وقد كانوا عاهدوا الله ألا يرجعوا إليها، كما قال تعالى:

﴿ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُولُونَ إِلَّا ذَبْرًا كَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا ۝١٥
 قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا لَا تُمْنعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝١٦
 قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ
 دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝١٧ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل ﴾ أى: قبل غزوة الخندق، وهو يوم أحد. والضمير فى «كانوا»: لبنى حارثة، عاهدوا رسول الله ﷺ يوم أحد، حين فشلوا، ثم تابوا ألا يعودوا لمثله، وقالوا: ﴿ لا يُولُونَ الأدبار ﴾؛ منهزمين أبداً، ﴿ وكان عهد الله مسئولا ﴾ عن الوفاء به، مجازى عليه، أو: مطلباً مقتضى حتى يوفى به. ﴿ قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل ﴾، فإنه لا بد لكل شخص من حتف أنفه، أو: قتل فى وقت معين سبق القضاء وجرى به القلم، ﴿ وإذا لا تُمنعون إلا قليلاً ﴾ أى: إن حضر أجلكم لم ينفعكم الفرار، وإن لم يحضر، وفررتم، لن تُمتعوا فى الدنيا إلا زماناً قليلاً، وهو مدة أعماركم، وهو قليل بالنسبة إلى ما بعد الموت الذى لا انقضاء له.

﴿ قل من ذا الذى يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ ﴾ أى: يمنعكم مما أراد الله إنزاله بكم؛ ﴿ إن أراد بكم سوءاً ﴾ فى أنفسكم؛ من قتل أو غيره، ﴿ أو أراد بكم رحمة ﴾ أى: أراد بكم إطالة عمر فى عافية وسلامة. أو: من يمنع الله

من أن يرحمكم، إن أراد بكم رحمة، فحذف؛ بعدا واختصاراً، لما في العصمة من معنى المنع، أو: من ذا الذي يعصمكم؛ إن أراد بكم سوءاً، أو يصيبكم بسوء، إن أراد بكم رحمة، فاختصر الكلام. ﴿ولا يجدون لهم من دون الله ولياً﴾ ينفعهم، ﴿ولا نصيراً﴾ يدفع العذاب عنهم.

الإشارة: ولقد كان عاهد الله؛ من دخل في طريق القوم، ألا يولى الأدبار، ويرجع إلى الدنيا والاشتغال بها حتى يتفتر عن السير، وكان عهد الله مسئلاً، فيسأله الحق تعالى عن سبب رجوعه عن الإرادة، ولماذا حرم نفسه من لذيذ المشاهدة؟ قل - لمن رجع، ولم يقدر على مجاهدة نفسه: لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت لنفوسكم، أو القتل؛ بمجاهدتها وتجميلها بعكس مرادها، وتحميلها ما يثقل عليها، وإذا لا تمتعون إلا قليلاً، ثم ترحلون إلى الله، في غم الحجاب وسوء الحساب. قل: من ذا الذي يعصمكم من الله، إن أراد بكم سوءاً؟، وهو البعد والطرده، أو: من يمنعكم من رحمته، إن أراد بكم رحمة؟، وهى التقريب إلى حضرته، فلا أحد يعصمكم من إبعاده، ولا أحد يمنعكم من إحسانه؛ إذ لا ولى ولا ناصر سواه. اللهم انصرنا بنصرك المبين، وارحمنا برحمتك الخاصة، حتى تقربنا إلى حضرتك، بفضل منك وجودك، يا أرحم الراحمين.

ثم ذكر نعت أهل البعد، فقال:

﴿قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَاسَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (١٨) أَشْحَةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِالسِّنَةِ حَدَادٍ أَشْحَةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾ (١٩)

يقول الحق جل جلاله: ﴿قد يعلم الله المعوقين منكم﴾ أى: يعلم من يعوق عن نصره رسول الله ﷺ ويمنع، وهم المنافقون والمثبطون للناس عن الخروج إلى الغزو، ﴿والقائلين لإخوانهم﴾ فى الظاهر؛ من ساكنى المدينة من المسلمين: ﴿هلم إلينا﴾؛ تعالوا إلينا، ودعوا محمداً. ولغة أهل الحجاز فى «هلم»: أنهم يسوون فيه بين الواحد والجماعة. وأما بنو تميم فيقولون: هلم يارجل، وهلموا يارجال.. وهكذا. ﴿ولا يأتون البأس﴾؛ الحرب

﴿إِلَّا قَلِيلًا﴾؛ إِلَّا إِيَّانَا قَلِيلًا، أَوْ يَحْضُرُونَ سَاعَةً؛ رِيَاءً، وَيَقْفُونَ قَلِيلًا، مَقْدَارَ مَا يَرَى شُهُودُهُمْ ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ. ﴿أَشْحَةً عَلَيْكُمْ﴾؛ جَمْعُ شَحِيحٍ، وَهُوَ الْبَخِيلُ، نُصِبَ عَلَى الْحَالِ مِنْ ضَمِيرِ «يَأْتُونَ» أَى: لَا يَأْتُونَ الْحَرْبَ؛ بَخْلًا عَلَيْكُمْ بِالْمَعَاوَنَةِ أَوْ بِالنَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ: فِي الظَّفَرِ وَالْغَنِيمَةِ، أَى: عِنْدَ الظَّفَرِ وَقَسَمُ الْغَنِيمَةِ. ﴿فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ﴾ مِنْ قِبَلِ الْعَدُوِّ، أَوْ: مِنْهُ ﷺ، ﴿رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ﴾؛ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ، ﴿تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ﴾ يَمِينًا وَشِمَالًا ﴿كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ﴾؛ كَمَا يَنْظُرُ الْمَغْشَى عَلَيْهِ مِنْ مَعَالِجَةِ سَكْرَاتِ الْمَوْتِ؛ حَذَرًا وَخَوْفًا وَلَوْ إِذَا بَكَ.

﴿فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ﴾ أَى: زَالَ ذَلِكَ الْخَوْفُ وَأَمِنُوا، وَحِيزَتِ الْغَنَائِمُ ﴿سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ﴾؛ خَاطَبُوكُمْ مَخَاطَبَةً شَدِيدَةً، وَأَذُوكُمْ بِالْكَلَامِ، يُقَالُ: خَطِيبٌ سَلَقَ: فَصِيحٌ، وَرَجُلٌ مَسَلَقٌ وَسَلَّاقٌ: مُبَالِغٌ فِي الْكَلَامِ. يَعْنَى: بَسَطُوا أَلْسِنَتَهُمْ فِيكُمْ، وَقَتَ قَسَمِ الْغَنِيمَةِ، وَيَقُولُونَ: أَعْطَانَا، أَعْطَانَا؛ فَإِنَّا قَدْ شَهِدْنَا مَعَكُمْ، وَبِمَكَانِنَا غَلَبْتُمْ عَدْرَكُمْ. ﴿أَشْحَةً عَلَى الْخَيْرِ﴾ أَى: خَاطَبُوكُمْ؛ أَشْحَةً عَلَى الْمَالِ وَالْغَنِيمَةِ. فَهُوَ حَالٌ مِنْ فَاعِلٍ سَلَقُوكُمْ، فَهُمْ أَشْحُ الْقَوْمِ عِنْدَ الْقَسَمِ، وَأَجْبَنُهُمْ عِنْدَ الْحَرْبِ، ﴿أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا﴾ فِي الْحَقِيقَةِ، بَلْ بِالْأَلْسِنَةِ فَقَطْ، ﴿فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ﴾؛ أَبْطَلَهَا، بِإِضْمَارِ الْكُفْرِ مَعَ مَا أَظْهَرُوا مِنَ الْأَعْمَالِ الْخَبِيثَةِ، ﴿وَكَانَ ذَلِكَ﴾ الْإِحْبَاطُ ﴿عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا﴾؛ هَيْئًا.

الإشارة: هذه صفة منافقى الصوفية، يدخلون معهم على تذبذب، فإذا رأوا قوماً توجهوا لخرق عوائدهم وتخريب ظواهرهم، أَوْ: أَرَادُوا الْخُرُوجَ عَنْ دَنِيَاهُمْ؛ عَوَّقُوهُمْ عَنْ ذَلِكَ، وَثَبَطُوهُمْ، وَكَذَلِكَ إِذَا تَوَجَّهُوا فِي سَفَرٍ لَشُقَّةٍ بَعِيدَةٍ؛ عَوَّقُوهُمْ؛ لَيْسَتْ تَرَوُا بِهِمْ، وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ فِي الطَّرِيقِ: هَلُمَّ إِلَيْنَا، وَلَا يَأْتُونَ مَكَانَ حَرْبٍ أَنْفُسُهُمْ إِلَّا قَلِيلًا. أَشْحَةً بَأَنْفُسِهِمْ عَلَيْكُمْ، فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، وَتَجَلَّى لَهُمُ الْحَقُّ تَعَالَى بِاسْمِهِ الْجَلِيلِ؛ بَأَن نَزَلَتْ بِالْفُقَرَاءِ مُحَنَّةً، رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ، نَظَرَ الْمَغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، وَجَاءَ النُّصْرُ وَالْعِزُّ؛ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، وَقَالُوا: إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، أُولَئِكَ لَا نَصِيبَ لَهُمْ مِمَّا لِلْقَوْمِ مِنَ الْخُصُوصِيَّةِ. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

ثم تمم وصفهم، فقال:

﴿يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوَأَنَّ لَهُمُ بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَسَلُوا إِلَّا قَلِيلًا﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿يَحْسِبُونَ﴾ أى: هؤلاء المنافقون ﴿الأحزاب﴾، يعنى: قريشاً وغطفان، الذين تحزبوا على رسول الله ﷺ، أى: اجتمعوا، أنهم ﴿لم يذهبوا﴾ ولم ينصرفوا؛ لشدة جبنهم، مع أنهم انصرفوا. ﴿وإن يأت الأحزاب﴾ كرة ثانية؛ ﴿يودوا لو أنهم بادون في الأعراب﴾، والبادون: جمع باد، أى: يتمنى المنافقون - لجبنهم - أنهم خارجون من المدينة إلى البادية، حاصلون بين الأعراب؛ ليأمنوا على أنفسهم، ويعتزلوا مما فيه الخوف من الحرب، ﴿يسألون﴾ كل قادم منهم من جانب المدينة. وقرئ ﴿يتساءلون﴾ (١)، بالشد. أى: يتساءلون، بعضهم بعضاً ﴿عن أنباءكم﴾؛ عن أخباركم وعما جرى عليكم، ﴿ولو كانوا﴾ أى: هؤلاء المنافقون ﴿فيكم﴾ أى: حاضرون فى عسكريكم، وحضر قتال، ﴿ما قاتلوا إلا قليلاً﴾؛ رياء وسمعة، ولو كان لله؛ لكان كثيراً؛ إذ لا يقل عمل الله.

الإشارة: الجبان يخاف والناس آمنون، والشجاع يأمن والناس خائفون، ولا ينال من طريق القوم شيئاً جبان ولا مستحى ولا متكبر. فمن أوصاف الضعفاء: أنهم، إذا نزلت بالقوم شدة أو محنة - كما امتحن الجنيد وأصحابه - يتمنون أنهم خارجون عنهم، وربما خرجوا بالفعل، وإن ذهبت شوكتهم؛ يحسبون أنهم لم يذهبوا؛ لشدة جزعهم. ومن أوصافهم: أنهم يكثر سؤالهم عن أخبار القوم، والبحث عما جرى بهم؛ خوفاً وجزعاً؛ ولو مضوا معهم لم يفتوا شيئاً. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر ضدهم من أهل القوة، فقال:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ
وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۖ﴾ (٢١) ﴿وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ
وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۖ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ۖ﴾ (٢٢) ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا
مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ۖ﴾ (٢٣) ﴿لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ
إِنَّا اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۖ﴾ (٢٤)

(١) وهى قراءة رويس، ورويت عن زيد بن على، وقتادة، وغيرهما. انظر الإنحاف (٣٧٣/٢).

يقول الحق جل جلاله: ﴿لقد كان لكم في رسول الله﴾؛ محمد ﷺ ﴿أسوة (١) حسنة﴾؛ خصلة حسنة، من حقها أن يؤتسى بها؛ كالثبات في الحرب، ومقاساة الشدائد، ومباشرة القتال. أو: في نفسه قدوة يحسن التأسي به. كما تقول: في البيضة عشرون رطلاً من حديد، أى: هي في نفسها عشرون. وفيه لغتان: الضم والكسر، كالعدوة والعدوة، والرشوة والرشوة. وهي ﴿لمن كان يرجو الله واليوم الآخر﴾ أى: يخاف الله ويخاف اليوم الآخر، أو: لأجل ثواب الله ونعيم اليوم الآخر. وللمن: قيل: بدل من ضمير الكم، وفيه ضعف؛ إذ لا يبدل من ضمير المخاطب إلا ما دل على الإحاطة. وقيل: يتعلق بحسنة، أى: أسوة حسنة كائنة لمن آمن، ﴿وذكر الله كثيراً﴾ أى: في الخوف والرجاء، والشدة والرخاء، فإن المؤتسى بالرسول يكون كذلك.

﴿ولما رأى المؤمنون الأحزاب﴾ قد أقبلوا عليهم؛ ليستأصلوهم، وقد وعدهم الله أن يسلط عليهم المحن، ويزلزلوا حتى يستغيثوا ويستنصروا بقوله: ﴿أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم..﴾ إلى قوله: ﴿نصر الله قريب﴾ (٢)، فلما جاء الأحزاب واضطربوا؛ ﴿قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله﴾، وعلموا أن الجنة والنصرة قد وجبت لهم. وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبي ﷺ قال لأصحابه: «إن الأحزاب سائرون إليكم؛ في آخر تسع ليال، أو عشر»، فلما رأوهم قد أقبلوا للميعاد، قالوا ذلك (٣). وهذا: إشارة إلى الخطب والبلاء، أى: هذا الخطب الذى وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، ﴿وما زادهم﴾، ما رأوا من اجتماع الأحزاب ومجيئهم، ﴿إلا إيماناً﴾ بالله وبمواعيده، ﴿وتسليماً﴾ لقضائه وأقداره.

﴿من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه﴾ أى: صدقوا فيما عاهدوه، فحذف الجار، وأوصل المفعول إلى «ما»؛ وذلك أن رجالاً من الصحابة نذروا أنهم إذا لقوا حرباً مع رسول الله ﷺ ثبتوا، وقاتلوا حتى يستشهدوا، وهم: عثمان بن عفان، وطلحة، وسعيد بن زيد، وحمزة، ومصعب، وأنس بن النضر، وغيرهم. ﴿فمنهم من قضى نحبه﴾؛ نذره؛ بأن قاتل حتى استشهد؛ كحمزة، ومصعب، وأنس بن النضر. والنحْبُ: النذر، واستعير للموت؛ لأن كل حى من المحدثات لا بد له أن يموت، فكأنه نذر لازم في رقبته، فإذا مات؛ فقد قضى نحبه، أى: نذره. وقال فى الصحاح: النحب: النذر، ثم قال: والنحْبُ: المدة والوقت. يقال: قضى فلان نحبه؛ إذا مات. فهو

(١) قرأ عاصم (أسوة) بضم الهمزة، حيث كان، وهي لغة قيس وتميم، وقرأ الباقون بكسرها حيث وقعت. وهي لغة الحجاز. انظر الإتحاف (٣٧٣/٢).

(٢) الآية ٢١٤ من سورة البقرة. (٣) قال الحافظ ابن حجر، فى الكافى الشاف (ص ١٢٣، رقم ٢٠٨): لم أجده.

لفظ مشترك بين النذر والموت. وصحح ابن عطية أن النحب الذى فى الآية ليس من شرطه الموت. بل معناه: قضى نذره الذى عاهد الله عليه من نصرة الدين، سواء قُتل أو بقى حياً. بدليل قوله - عليه الصلاة والسلام - فى طلحة: «هذا ممن قضى نحبَه»، (١) هـ.

﴿ومنهم من ينتظر﴾ أى: الموت على الشهادة؛ كعثمان وطلحة، ﴿وما بدّلوا﴾؛ العهد ﴿تبديلاً﴾؛ ولاغيروه، لا المستشهد، ولا من ينتظر الشهادة. وفيه تعريض بمن بدّل من أهل اللفاق، كقوله تعالى فيما مر: «ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار...» (٢). ﴿ليجزى الله الصادقين بصدقهم﴾؛ بوفائهم بالعهد، ﴿ويُعَذِّبُ المنافقين إن شاء﴾ إذا لم يتوبوا، ﴿أو يتوب عليهم﴾ إن تابوا ﴿إن الله كان غفوراً﴾ بقبول التوبة، ﴿رحيماً﴾ بعفو الحوبة.

الإشارة: قد تقدم ما يتعلق بالاقتداء بالرسول - عليه الصلاة والسلام - والامتداء بهديه، وأنه منهاج الأكابر. وقوله تعالى: «ولمّا رأى المؤمنون الأحزاب...» الآية. كذلك الأقوياء من هذه الطائفة، إذا رأوا ما يهولهم ويروعهم زادهم ذلك إيماناً وتسليماً، ويقيناً وطمأنينة، وتحققوا بصحة الطريق؛ إذ هو منهاج السائرين والأولياء الصادقين، وسنة الأنبياء والمرسلين. قال تعالى: «أَحْسِبِ النَّاسُ أَنْ يَتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ» (٣) الآية. وتقدم فى إشاراتها ما يتعلق بهذا المعنى.

قال بعضهم: نحن كالنجوم، كلما اشتدت الظلمة قوى نورنا. وقال القشيري: كما أن الصادقين اضطربت عقائدهم عند رؤية الأعداء، فالمؤمنون وأهل اليقين زادوا ثقة، وعلى الأعداء جرأة، ولحكم الله استسلاماً، وفى الله قوة. ثم قال: قوله تعالى: ﴿من المؤمنين رجال صدقوا...﴾ الآية، شكر صنيعهم فى المراس، ومدح يقينهم عند شهود الناس، وسماهم رجالاً؛ إثباتاً لهم بالخصوصية فى الرتبة، وتمييزاً لهم من بين أشكالهم بعلو الحالة، فملهم من خرج من دنياه على صدقه، ومنهم من ينتظر حكم الله فى الحياة والممات، وحقيقة الصدق: حفظ العهد وترك مجاوزة الحد. ويقال: استواء السر والجهر. ويقال: هو الثبات عندما يكون الأمر جدّاً.

(١) أخرجه الترمذى فى (المناقب، مناقب طلحة بن عبيد الله ٥/٦٠٢، ح ٣٧٤٠) وابن ماجه فى (المقدمة: باب فى فضائل أصحاب رسول الله ﷺ ٤٦/١، ح ١٢٦). من حديث معارية رضي الله عنه.

(٢) الآية ١٥ من سورة الأحزاب.

(٣) الآية الثانية من سورة العنكبوت.

قوله تعالى: ﴿.. ليجزى الله الصادقين بصدقهم..﴾ فى الدنيا بالتمكين، والنصرة على العدو، وإعلاء الرتبة، وفى الآخرة بجزيل الثواب، وجميل المآب، والخلود فى النعيم المقيم، والتقدم على الأشكال بالتكريم والتعظيم. وقوله: ﴿ويعذب المنافقين إن شاء﴾ يقال: إذا لم يجزم بعقوبة المنافق، وتعلق القول فيه على الرجاء، فبالحرى ألا يخيب المؤمن فى رجائه. انتهى كلام القشيري.

ثم ذكر رجوع الأحزاب، فقال:

﴿وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ
وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴿٢٥﴾ وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ
صِيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ﴿٢٦﴾
وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطَّوُّوها وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿٢٧﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أى: الأحزاب ﴿بَغَيْظِهِمْ﴾؛ ملتبسين بغيظهم، فهو حال كقوله: ﴿تَبَّتْ بِالْذُّمِّ﴾ (١) أى: ردهم غائظين ﴿لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا﴾؛ ظفراً، أى: لم يظفروا بالمسلمين. وسماء خيراً، بزعمهم، وهو أيضاً حال، أى: غير ظافرين، ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ﴾ بالريح، والملائكة، ﴿وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا﴾؛ قادراً غالباً، فقهروهم بقدرته وغلبهم بقهريته. ﴿وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ﴾: عاونوا الأحزاب وجاءوا بهم ﴿مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾، يعنى بنى قريظة، أنزلهم ﴿مِنْ صِيَاصِيهِمْ﴾؛ من حصونهم. والصيصة: ما يتحصن به قال الهروي: وكل ما يتحصن به فهو صيصة، ويقال لقرون البقر والظبي: صياصي؛ لأنها تتحصن بها، وفى وصف أصحاب الدجال: «شواربهم كالصياصي»، لطولها، وفتلها، فصارت كالقرون. هـ.

روى أن جبريل عليه السلام أتى النبي ﷺ صبيحة الليلة التى انهزم فيها الأحزاب، ورجع المسلمون إلى المدينة - على فرسه الحيزوم، والغبار على وجه الفرس والسرّج، فقال: ما هذا يا جبريل؟ فقال: من متابعة قريش. ثم قال: إن الله يأمرك بالمشير إلى بنى قريظة، وأنا عائد إليهم، فإن الله دأبهم دقّ البيض على الصفا، وهم لكم طعمة.

(١) من الآية ٢٠ من سورة المؤمنون.

وفى رواية: لما رجع - عليه الصلاة والسلام - ودخل مغتسله، جاءه جبريل بعمامة من استبرق، على بغلة، عليها قطيفة من ديباج، فقال: قد وضعت السلاح، والله ما وضعت الملائكة السلاح، وما رجعت إلا من طلب القوم، وإن الله يأمرك بالمشير إلى بنى قريظة. فأذن رسول الله ﷺ فى الناس: أن من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلين العصر إلا فى بنى قريظة. فخرج إليهم، فحاصرهم خمساً وعشرين ليلة. فقال رسول الله ﷺ: تنزلون على حكمي؟ فأبوا، فقال: تنزلون على حكم سعد بن معاذ؟ فرضوا به. فقال سعد: نحكم فيهم: أن تقتل مقاتلتهم، وتسبى ذراريهم ونساءهم. فكبر النبي ﷺ وقال: «لقد حكم فيهم بحكم الله من فوق سبع أرقعة» (١).

ثم استنزلهم، وخندق فى سوق المدينة خندقاً، وقدمهم، فضرب أعناقهم. وهم من ثمانمائة إلى تسعمائة. وقيل: كانوا ستمائة مقاتل، وسبعمائة أسير، فقتل المقاتلة، وقسم الأسارى، وهم الذراري والنساء. وكان على الزبير - رضى الله عنهما - يضربان أعناق بنى قريظة. والنبي ﷺ جالس هناك. والقصة مطولة فى كتب السير (٢).

﴿وقذف فى قلوبهم الرعب﴾: الخوف. وفيه السكون والضم، ﴿فريقاً تقتلون﴾، وهم الرجال ﴿وتأسرون فريقاً﴾ وهم النساء والذراري. قالت عائشة رضى الله عنها: لم يقتل النبي ﷺ من نساء بنى قريظة امرأة إلا واحدة، قتلها بخلاف بن سويد، كانت شذخت رأسه بحجر من فوق الحصن (٣).

﴿وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم﴾ كالنواشى والنقود والأمتعة. روى أن رسول الله ﷺ جعل عقارهم للمهاجرين دون الأنصار، وقال لهم: «إنكم فى منازلكم». ﴿و﴾ أورثكم ﴿أرضاً لم تطوها﴾ بعد، قيل: خيبر، ولم يكونوا نالوها، أو: مكة، أو: فارس والروم، أو: كل أرض لم تفتح إلى يوم القيامة، فمكّنهم الله من ذلك كله، وفتح عليهم مشارق الأرض ومغاريها. ﴿وكان الله على كل شيء قديراً﴾، فيقدر على جميع ذلك.

الإشارة: هذه عادة الله مع خواصه، أن يخوفهم ثم يؤمنهم، وينزلهم ثم يعزهم، ويفقرهم ثم يغنيهم، ويجعل دائرة السوء على من ناورهم، ويكفيهم أمرهم من غير محاربة ولا قتال، «وكفى الله المؤمنين القتال...» الآية. ثم يكون لهم التصرف فى الوجود بأسره، أمرهم بأمر الله، وحكمهم بحكمه، والله غالب على أمره.

(١) أخرجه الطبرى فى التفسير (١٥٣/٢١). وأخرجه البخارى ومسلم بلفظ: «لقد حكمت فيهم بحكم الملك»، انظر صحيح البخارى (المغازى، باب مرجع النبي ﷺ من الأحزاب. ح ٤١١٧، ٤١١٩) ومسلم (الجهاد، باب جواز قتال من نقض العهد، ١٣٨٨/٣ - ١٣٨٩، ح ٦٤ - ٦٥ - ٦٦).

وقوله ﷺ: «أرقعة، يعنى سبع سموات. وكل سماء يقال لها: (رقع). انظر النهاية (رقع). ولسان العرب (١٧٠٥/٣).

(٢) راجع السيرة لابن هشام (٣٣٣/٣ - ٣٤٣).

(٣) أخرجه الطبرى (١٥٣/٢١ - ١٥٤).

ولما نصر الله رسوله، وفرق عنه الأحزاب، وفتح عليه قريظة والنضير، ظن أزواجه أنه اختص بنفائس أموال اليهود وذخائرهم، ففعدن حوله: وقلن: يا رسول الله؛ بنات كسرى وقيصر في الحلى والحلل والإماء والخول (١) ونحن على ما تراه من الفاقة والضيق، وآمن قلبه - عليه الصلاة والسلام - لمطالبتهن له بتوسعة الحال، وأن يعاملهن به بما يعامل به الملوك والأكابر أزواجهم، فأنزل الله تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿٢٨﴾ وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالذَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٢٩﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿يا أيها النبي قل لأزواجك﴾، وكن تسعاً؛ خمساً من قريش: عائشة بنت الصديق، وحفصة بنت الفاروق، وأم حبيبة بنت سفيان، وسودة بنت زمعة، وأم سلمة بنت أبي أمية، وصفية بنت حيي الخيبرية، من بنى إسرائيل، من ذرية هارون عليه السلام، وميمونة بنت الحارث الهلالية، وزينب بنت جحش الأسدية، وجويرية بنت الحارث المصطلقية. أي: قل لهن ﴿إِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا﴾ أي: التوسعة في الدنيا وكثرة الأموال والحلل، ﴿فتعالين﴾ أي: أقبلن بإرادتكن واختياركن. وأصل «تعال» أن يقوله من في المكان المرتفع لمن في المكان الأدنى، ثم كثر استعماله في كل أمر مطلوب. ﴿أُمَتِّعْكُنَّ﴾ أي: أعطكن متعة الطلاق. وتستحب المتعة لكل مطلقة إلا المفوضة قبل الوطء مع أخواتها، كما في كتب الفقه. ﴿وَأُسَرِّحْكُنَّ﴾؛ أطلقكن ﴿سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ لا ضرر فيه.

وقيل: سبب نزولها: أنهن سأله زيادة النفقة، وقيل: آذينه بغيرة بعضهن من بعض، فاغتم - عليه الصلاة والسلام - لذلك. وقيل: هجرهن شهراً، فنزلت. وهي آية التخيير. فبدأ بعائشة - رضي الله عنها - وكانت أحبهن إليه، فخيرها، وقرأ عليها القرآن، فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة، فرؤى الفرح في وجهه ﷺ، ثم اختارت جميعهن اختيارها. وروى أنه قال لعائشة: «إِنِّي ذَاكِرٌ لَّكَ أَمْرًا، وَلَا عَلَيْكَ أَلَّا تَعْجَلِي فِيهِ حَتَّى تَسْأَمِرِي أَبَوِيكَ»، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْهَا الْآيَةَ، فَقَالَتْ: أَفِي هَذَا اسْأَمِرُ أَبَوِي؟ فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْدارَ الْآخِرَةَ (٢).

(١) خَوْلَ الرَّجُلُ: حشمه وأتباعه، وأحدهم: خال، وقد يكون واحداً. وهو مأخوذ من التخويل، أي: التمليك، وقيل: من الرعاية. انظر النهاية (٨٨/٢) واللسان (خول ٢/١٢٩٣).

(٢) أخرجه البخاري في (التفسير، سورة الأحزاب، ح ٤٧٨٥) ومسلم في (الطلاق، باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية ١١٠٣/٢، ح ١٤٧٥) من حديث سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

وحكم التخيير في الطلاق: أنه إذا قال لها: اختارى، فقالت: اخترت نفسي، أن تقع تطلقاً واحدة بائنة، وإذا اختارت زوجها؛ لم يقع شيء. قاله النسفي. وقال ابن جزى: وإذا اختارت المرأة الطلاق؛ فمذهب مالك: أنه ثلاث، وقيل: طلقة بائنة. وقيل: رجعية. ووصف السراح بالجميل؛ يحتمل أن يريد أنه دون الثلاث، أو: يريد الثلاث، وجماله: حسن المرعى، والثناء، وحفظ العهد. هـ.

﴿وإن كنتم تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن﴾، من: للبيان، ﴿أجرًا عظيمًا﴾، فاخترن - رضى الله عنهن - ما هو مناسب لحاله - عليه الصلاة والسلام -، حين خيّر بين أن يكون نبياً عبداً، أو نبياً ملكاً، فاختر أن يكون نبياً عبداً، لا ملكاً. فاخترن العبودية، التي اختارها - عليه الصلاة والسلام -.

الإشارة: ينبغي لمن قلده الله نساء متعددة أن يخيّرهن، اقتداء برسول الله ﷺ؛ إذ لا يخلو من حال الغيرة، فإذا خيّرهن فينبغي أن يغيب عن تشغيبهن، ولم يصنع بأذنه إلى حديثهن، ولا ينبغي أن يغتم من أجل الغيرة، فإنها طبع لازم للبشر، وليقدّر في نفسه: أنه إذا تزوجت زوجته غيره، وهى فى عصمته، هل يقدر على ذلك أم لا، فالأمر واحد. والله أعلم.

قال القشيري: لم يرد أن يكون قلب واحد من المؤمنين والمؤمنات منه فى شغل، أو يعود إلى واحد منهم أذى، أو تعب من الدنيا، فخير ﷺ بأمر ربه نساءه، ووفق الله عائشة، حتى أخبرت عن صدق قلبها، وكمال دينها وبقينها، وما هو المنتظر من أصلها ونيتها. والباقيات جريّن على منهاجها، ونسجن على منوالها. هـ.

ثم هددهن وبشّرن، فقال:

﴿يَنفَسَاءُ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۝ ٣٠ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا تُوْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ۝ ٣١﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿يَنفَسَاءُ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ﴾؛ بسبيلة بليغة فى القبح ﴿مُبَيِّنَةٍ﴾؛ ظاهر فحشها، من: بين، بمعنى: تبين. وقرأ المكي وشعبة بفتح الياء، وهى عصيانهن رسول الله ﷺ، ونشوزهن. قال فى المقدمات: كل فاحشة نعتت فى القرآن بالبينة فهى باللفظ، والتي لم تُنعت بها زنى. هـ. ﴿يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾ أى: ضيعفى عذاب غيرهن من النساء؛ لأن الذنب مذهب أقبح؛ فإن قبح الذنب يتبع زيادة فضل

المذنب والنعمة عليه، ولذلك قيل: ليست المعصية في القرب كالمعصية في البعد. وليس لأحد من النساء مثل فضل النساء النبي ﷺ، ولذا كان الذم للعاصي العالم أشد منه للعاصي الجاهل؛ لأن المعصية من العالم أقبح، وفي الحديث: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه»^(١)؛ لقوة الجرأة في العالم دون غيره. ولهذا أيضاً فضل حدّ الأحرار على العبيد، ولم يرجح الكافر. ﴿وكان ذلك﴾ أي: تضعيف العذاب عليهن ﴿على الله يسيراً﴾؛ هيناً.

﴿ومن يقاتل منكن﴾ أي: يدم على الطاعة ﴿لله ورسوله﴾، وتعمل صالحاً نؤتيها أجرها مرتين ﴿أي: مثل ثوابي غيرها، مرة على الطاعة، ومرة على طوبى رضا النبي ﷺ، بالقناعة، وحسن المعاشرة. وقرأ حمزة والكسائي بالغيب﴾^(٢) على لفظ «من»، ﴿وأعتدنا لها رزقاً كريماً﴾؛ جليل القدر، وهو الجنة.

الإشارة: من شأن الملك أن يعاتب الوزراء بما لا يعاتب غيرهم، ويهددهم بما لا يهدد به غيرهم، ويعطيهم من التقريب والكرامة ما لا يعطى غيرهم، فإن هفوا وزلوا عاتبهم، ثم يرددهم إلى مقامهم، وربما سمح وأغضى. والغالب: أن الحق تعالى يعجل عتاب خواصه، في الدنيا قبل الآخرة، بمصائب وأهوال، تصفية وتطهيراً، ولا يبعدهم من حضرته بما اقترفوا. قال القشيري: زيادة العقوبة على الجرم من أمارات الفضيلة، كحد الحر والعبد، وتقليل ذلك من أمارات النقص، ولما كانت منزلتهن في الشرف تزيد وتربو على منزلة جميع النساء، تضاعفت عقوبتهن على أجزامهن، وتضاعف ثوابهن على طاعتهن، فقال: ﴿ومن يقاتل منكن لله...﴾ وقال: ﴿لستن كأحد من النساء...﴾ الآية هـ. والله تعالى أعلم.

ثم وصاهن بما يليق بجنابهن المعظم، فقال:

﴿يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَحْضَعْنَ بِالْقَوْلِ
فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾^(٣) وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ
تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

(١) رواه الطبراني في الصغير (١٨٢/١) والبيهقي في الشعب (ح ١٧٧٨) من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وقال الهيثمي في المجمع (١٨٥/١): رواه الطبراني في الصغير، وفيه عثمان البرسي، ضعفه أحمد، والنسائي، والدارقطني.

(٢) قرأ حمزة والكسائي «يعمل» ويؤتيها، يالياه، وقرأ الباقر «تعمل» ونؤتيها. انظر الحجة للفارسي (٤٧٤/٥).

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾
وَأَذْكُرَنَّ مَا يَشْكُرُ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿٣٤﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿يَانِساءَ النّبي لستنَّ كأحدٍ من النّساء﴾ أي: لستن كجماعة من جماعات النساء، أي: إذا تقصّبت أمة النساء، جماعة جماعة، لم توجد منهن جماعة واحدة تُساويكن في الفضل، فكما أنه عليه الصلاة والسلام - ليس كأحد من الرجال، كما قال: «إني لست كأحدكم...» (١)، كذلك زوجاته التي شرفن به. وأصل «أحد»: واحد، بمعنى: واحد، فوضع في النفي العام، مستويًا فيه المذكر والمؤنث، والواحد وما وراءه، أي: لستن في الشرف كأحد من النساء، ﴿إِنْ اتَّقَيْتُنَّ﴾ مخالفة الله ورضا رسوله، ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ﴾ أي: إذا كلمتن الرجال من وراء الحجاب، فلا تجنّ بقولكن خاضعاً، أي: ليناً خنثاً مثل قول المربيات، ﴿فَيُطَمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ ريبة، وفجور، وهو جواب النهي، ﴿وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ حسناً مع كونه خشياً.

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ أي: استكن فيه، والزمن بيوتكن من غير خروج. وقرأ نافع وعاصم بالفتح، وهو من: قَرَّ يَقَرُّ، لغة في قرّ بالمكان، وأصله: اقررن، فحذفت الراء، تخفيفاً، وألقيت فتحها على ما قبلها. وقيل: من: قار يقار: إذا اجتمع. والباقون بالكسر، من: قرّ بالمكان يقرّ - بالكسر، وأصله: اقررن، فنقلت كسرة الراء إلى القاف، وحذفت الراء. وقيل: من: وقَرَّ يَقَرُّ وقاراً.

﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَةِ الْأُولَى﴾ أي: لا تتبخترن في المشي تبخر أهل الجاهلية، فالتبرج: التبخر في المشي وإظهار الزينة، أي: ولا تبرجن تبرجاً مثل ﴿تبرج الجاهلية الأولى﴾ أي: القديمة، وهو الزمان الذي ولد فيه إبراهيم عليه السلام، فكانت المرأة تتخذ فيه الدرع من اللؤلؤ، وتعرض نفسها على الرجال، زمان نمرود الجبار، والناس كلهم كفار. أو: ما بين آدم ونوح - عليهما السلام - ثمانمائة سنة. وكان نساؤهم أقبح ما يكون، ورجالهم حسان، فتريده المرأة على نفسها. أو: زمن داود وسليمان - عليهما السلام -، وكان للمرأة قميص من الدر، غير

(١) بعض حديث شريف، لفظه كاملاً: «إني لست كهيلتكم، إني أطعم وأسقى، أخرجه مسلم في (الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، ٧٧٤/٢، ح ١١٠٢) من حديث سيدنا عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما.

مخيط الجانبين، فتظهر صورتها فيه. والجاهلية الأخرى: ما بين عيسى ومحمد - عليهما السلام - أو: الجاهلية الأولى: جاهلية الكفر قبل الإسلام، والجاهلية الأخرى: جاهلية الفسوق والفجور في الإسلام.

﴿وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ﴾، خصهما بالذكر؛ تفضيلاً لهما؛ لأن من واطب عليهما جرتاه إلى غيرهما. ﴿وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ في سائر ما أمركن به، ونهاكن عنه.

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ أي: يا أهل البيت، أو: أخص أهل البيت. وفيه دليل على أن نساءه من أهل بيته. قال البيضاوي: وتخصيص أهل البيت بفاطمة وعلي وابنيهما، لما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - خرج ذات غدوة عليه مرطٌ مرحلٌ (١) من شعر أسود، فجاءت فاطمة، فأدخلها، ثم جاء علي، فأدخله فيه، ثم جاء الحسن والحسين، فأدخلهما فيه، فقال: «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت...» (٢) والاحتجاج بذلك على عصمتهم، وكون اجتماعهم حجة، ضعيف؛ لأن التخصيص بهم لا يناسب ما قبل الآية وما بعدها، والحديث يقتضي أنهم من أهل البيت، لا أنه ليس غيرهم. هـ. وإنما قال: «عنكم»؛ لأنه أريد الرجال والنساء. والرجس: كل ما يدنس، من ذنب، أو عيب، أو غير ذلك، وقيل: الشيطان.

﴿وَيُطَهِّرْكُمْ تَطْهِيراً﴾ من نجاسات الآثام والعيوب، وهو كالتعليل لما قبله، فإنما أمرهن، ونهاهن، ووعظهن؛ لئلا يقارف أهل البيت ما يدنس، من المآثم، وليتصونوا عنها بالقوى. واستعار للذنب الرجس، وللتقوى الطهر؛ لأن عرض المقررف للمستقبحات يتلوث بها كما يتلوث بدنه بالأرجاس وأما من تحصن منها فمعرضه مصون، نقي كالثوب الطاهر. وفيه تنفير لأولى الأبواب عن كل ما يدنس القلوب من الأكدار، وترغيب لهم في كل ما يطهر القلوب والأسرار، من الطاعات والأذكار.

﴿وَإِذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ﴾، القرآن ﴿وَالْحِكْمَةَ﴾، السنة، أو: بيان معاني القرآن، أو: ما يتلى عليكم من الكتاب الجامع بين الأمرين. ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفاً﴾، عالماً بغوامض الأشياء، ﴿خَبيراً﴾، عالماً بحقائقها، أو: هو عالم بأقوالكن وأفعالكن، فاحذرن مخالفة أمره ونهيه، ومعصية رسوله ﷺ.

الإشارة: علق الحق تعالى شرف نساء النبي ﷺ وتفضيلهن على سبعة أمور، ويقاس عليهن غيرهن من سائر النساء، فمن فعل هذه الأمور حاز شرف الدنيا والآخرة. الأول: تقوى الله في السر والعلانية، وهي أساس

(١) المرط: الكساء، جمعه: مرط، انظر: النهاية (مرط ٤/٣١٩). والمرحل: الذي نقل فيه تصاوير رجال الإبل. انظر: النهاية (رحل ٢/٢١٠).

(٢) أخرجه مسلم في (فضائل الصحابة، باب فضل أهل البيت ٤/١٨٨٣، ح ٢٤٢٤) من حديث السيدة عائشة - رضي الله عنها -.

الشرف. الثاني: التحصن مما يُوجب ميل الرجال إليهن؛ من التخنث في الكلام وغيره. الثالث: لزوم البيوت والقرار بها. وقد مدح الله نساء الجنة بذلك فقال: «حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ» (١). الرابع: عدم التبرج، وهو إظهار الزينة حيث يحضر الرجال. الخامس: إقامة الصلاة وإتقانها وإيتاء الصدقة. السادس: طاعة الله ورسوله، ويدخل فيه طاعة الزوج. السابع: لزوم ذكر الله، وتلاوة كتابه لمن تُحسن ذلك في بيتها. فمن فعلت من النساء هذه الأمور؛ أذهب الله عنها دنس المعاصي والعيوب، وطهرها تطهيراً، وأبدلها بمحاسن الأخلاق والشيم الكريمة. والله تعالى أعلم.

ولما نزل في نساء النبي ﷺ ما نزل، قال نساء المؤمنين: فما نزل فينا؟ فأنزل الله تعالى:

﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ﴾ أي: الداخلين في الإسلام، المنقادين لأحكام الله قولاً وفعلًا، فالمسلم: هو الداخل في السلم بعد الحرب، المنقاد الذي لا يعاند، أو: المفوض أمره إلى الله، المتوكل عليه، من: أسلم وجهه إلى الله، ﴿وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾: المصدقين بالله ورسوله، وبما يجب أن يصدق به، ﴿وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ﴾: المداومين على الطاعة، ﴿وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ﴾: في النيات، والأقوال، والأفعال، ﴿وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ﴾: على الطاعات وترك السيئات، ﴿وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ﴾: المتواضعين لله بالقلوب والجوارح، أو: الخائفين، ﴿وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ﴾: فرضاً ونفلاً، ﴿وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ﴾: فرضاً ونفلاً. وقيل: من تصدق في أسبوع بدرهم فهو من المتصدقين، ومن صام البيض من كل شهر، فهو من

(١) الآية ٧٢ من سورة الرحمن.

الصائمين، ﴿والحافظين فروجهم والحافظات﴾ عما لا يحل، ﴿والذاكرين الله كثيراً والذاكرات﴾ بقلوبهم وألسنتهم، بالتسبيح، والتهليل، والتكبير، وتلاوة القرآن، وغير ذلك من الأنكار، والاشتغال بالعلم لله، ومطالعة الكتب من الذكر. وحذف كثيراً، في حق الذاكرات لدلالة ما تقدم عليه.

وقال عطاء: من فرض أمره إلى الله فهو داخل في قوله: ﴿إن المسلمين والمسلمات﴾، ومن أقر بأن الله ربه، وأن محمداً رسوله، ولم يخالف قلبه لسانه، فهو من المؤمنين والمؤمنات، ومن أطاع الله في الفرض، والرسول في السنة، فهو داخل في قوله: ﴿والصادقين والصادقات﴾، ومن صلى فلم يعرف من عن يمينه وعن شماله، فهو داخل في قوله: ﴿والخاشعين والخاشعات﴾، ومن صبر على الطاعة وعن المعصية، وعلى الذرية، فهو من ﴿الصابرين والصابرات﴾، ومن تصدق في كل أسبوع بدرهم، فهو من المتصدقين والمتصدقات، ومن صام في كل شهر أيام البيض، الثالث عشر وما بعده، فهو من الصائمين والصائمات، ومن حفظ فرجه عما لا يحل، فهو من الحافظين فروجهم والحافظات، ومن صلى الصلوات الخمس بحقوقها، فهو من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات^(١).

قال ابن عباس: (جاء إسماعيل عليه السلام إلى النبي ﷺ فقال يا محمد: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، عدد ما علم، وزنة ما علم، وملء ما علم. من قالهن كتبت له ست خصال: كتب من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات، وكان أفضل ممن ذكره في الليل والنهار، وكان له عرش في الجنة، وتحاتت عنه ذنوبه، كما تحات ورق الشجر اليابس، وينظر الله إليه، ومن نظر إليه لم يعذبه). وقال مجاهد: لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات حتى يذكر الله قائماً وقاعداً ومضجعاً. هـ. من الثعلبي.

وسئل ابن الصلاح عن القدر الذي يصير به العبد من الذاكرين الله كثيراً؟ فقال: إذا واطب على الأذكار المأثورة صباحاً ومساءً، وفي الأوقات والأحوال المختلفة، ليلاً ونهاراً، كان من الذاكرين كثيراً. هـ. قلت: وقد تتبع ذلك في تأليف مختصر سميته: «الأنوار السنية في الأذكار النبوية».

هذا وعطف الإناث على الذكور لاختلاف الجنسين. وهو ضروري كقوله: ﴿ثِيَابَ وَأَبْكَاراً﴾^(٢). وعطف الزوجين على الزوجين لتغاير الوصفين، وليس بضروري، ولو قال: ﴿إن المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات﴾، بغير أو لجاز، كقوله: ﴿مسلمات مؤمنات قانتات...﴾ إلخ. وهو من عطف الصفة، ومعناه: إن الجامعين والجامعات

(١) ذكره البغوي في تفسيره (٣٥٢/٦).

(٢) من الآية ٥ من سورة التحريم.

لهذه الصفات. ﴿أَعِدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً﴾ ﴿لِإِذَا اقْتَرَفُوا مِنَ الذَّنَبَاتِ﴾ ﴿وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ على طاعتهم. قال البيضاوي: والآية وعد لهم، ولأمثالهم، على الطاعة والتدرع بهذه الخصال. روى أن أزواج النبي ﷺ قلن: ذكر الرجال في القرآن بخير فما فينا خير، فنزلت (١). هـ.

الإشارة: اعلم أن اصطلاح الصوفية أن ما يتعلق بعمل الجوارح الظاهرة يسمى إسلاماً، وما يتعلق بعمل القلوب الباطنية يسمى إيماناً، وما يتعلق بعمل الأرواح والأسرار يسمى إحساناً. قال في البغية: فالإسلام يشتمل على وظائف الظاهر، وهي الغالبة عليه، وذلك من عالم الشهادة، والإيمان يشتمل على وظائف الباطن، وهي الغالبة عليه، وذلك من عالم الغيب، وهي الأعمال الغيبية، ولما انفتح لها باب من الأعمال الظاهرة للعبادة، وأشرقت عليها من ذلك أنوار، وتعلقت همتها بعالم الغيب، مالت إلى الوفاء بالأعمال الباطنة، ثم لما تمكنت في الأعمال الباطنة، واطلعت على عالمها، وأشرقت على طهارتها، وتعلقت همتها بعالم الملكوت، مالت إلى الوفاء بالأسرار الإحسانية، ومن هناك تدرك غاية طهارتها وتصفيتها، والاطلاع على معارف الحقائق الإلهية. ثم قال: فإذا تبين هذا، فالإسلام له معنى يخصه، وهو انقياد الظاهر بما تكلف به من وظائف الدين، مع ما لا بد منه من التصديق. والإيمان له معنى يخصه، وهو تصديق القلب بجميع ما تضمنه الدين من الأخبار الغيبية، مع ما لا بد منه من شعبه. والإحسان له معنى يخصه، وهو تحسين جميع وظائف الدين الإسلامية والإيمانية، بالإتيان بها على أكمل شرطها، وأتم وظائفها، خالصة من جميع شوائب عللها، سالمة من طوارق آفاتها. هـ.

قلت: ولا يكفي في مقام الإحسان تحسين الوظائف فقط، بل لا بد فيه من كشف حجاب الكائنات، حتى يفضى إلى شهود المدون، فيعبد الله على العيان. كما في الحديث: «أن تعبد الله كأنك تراه». فإذا تقرر هذا؛ فالآية مشتملة على تدريب السلوك؛ فأول مقامات المريد: الإسلام، ثم الإيمان، كما في الآية، ثم يكون من القانتين الدوامين على الطاعة، ثم يكون من الصادقين في أقواله، وأفعاله، وأحواله، صادقاً في طلب مولاه، غائباً عن كل ما سواه، ثم من الصابرين على مجاهدة النفس، ومقاساة الأحوال، وقطع المقامات والمفاوز. وقال القشيري: من الصابرين على الخصال الحميدة وعن الخصال الذميمة، وعند جريان مفاجآت القضية هـ. ثم من الخاشعين الخاضعين لهيبة الجلال، مشاهداً لكمال أنوار الجمال. قال القشيري: الخشوع: إطراق السريرة عند بوابه الحقيقة. هـ.

(١) أخرجه، بنحوه، أحمد في المسند (٣٠١/٦) والحاكم، وصححه ووافقه الذهبي (٤١٦/٢)، والطبراني في الكبير (٢٣/٢٣ ح ٥٥٤) و(٢٣/٢٣ ح ٢٩٤) من حديث أم سلمة - رضى الله عنها - وأخرجه ابن جرير في التفسير (١٠/٢٢) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما وأما سلمة - رضى الله عنها.

ثم يتحقق بأوصاف الكمال؛ كالسخاء والكرم، فيبذل ما عنده في مرضات ربه، فيكون من المتصدقين بأموالهم وأنفسهم، حتى لا يكون لأحد معهم خصومة فيما أخذوا منهم وقالوا فيهم، ثم يصوم عن شهود السوى، ثم يحفظ فرجه عن وقاع الشهوة والهوى، فلا ينزل إلى سماء الحقوق، أو أرض الحظوظ، إلا بالإذن والتمكين، والرسوخ في اليقين. ثم يكون من المستهترين بذكر الله، أعلى ذكر الروح والسر، وهو مقام الإحسان، الذي هو محل العيان، فيكون ذاكراً بالله، مذكوراً في حضرة الله، مشهوراً في ملكوت الله. جعلنا الله منهم بمنه وكرمه.

ثم ذكر قضية تزويجه - عليه الصلاة والسلام - زينب، مناسباً للحافظين فروجهم، فقال:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ (٣٦) وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ... ﴿٣٧﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وما كان لمؤمن ولا مؤمنة﴾ أي: ما صح لرجل مؤمن، ولا امرأة مؤمنة، ﴿إذا قضى الله ورسوله أمراً﴾ من الأمور ﴿أن يكون﴾ (١) لهم الخيرة من أمرهم ﴿أي: أن يختاروا من أحدهم شيئاً، بل الواجب عليهم أن يجعلوا رأيهم تبعاً لرأيه، واختيارهم تلوّاً لاختياره.﴾

نزلت في زينب بنت جحش، وأخيها؛ عبد الله بن جحش. وكانت زينب بنت أميمة بنت عبد المطلب، عمة النبي ﷺ، فخطبها - عليه الصلاة والسلام - لمولاه زيد بن حارثة، فلما خطبها، ظنت أنه يخطبها لنفسه، فرفضت، فلما علمت أنه خطبها لزيد كرهت وأبت، وقالت: أنا أم نساء قريش، وابنة عمك، فلم أكن أرضه لنفسى، وكذلك قال أخوها. وكانت بيضاء جميلة، وكان فيها بداعة، فأنزل الله الآية (٢)، فأعلمهم أنه لا اختيار لهم على ما قضى الله ورسوله. فلما نزلت الآية إلى قوله: ﴿مبيناً﴾ قالت: رضيت يا رسول الله، وجعلت أمرها بيد النبي ﷺ.

(١) قرأ عاصم، وحزمة، والكسائي: (يكون) بالياء من تحت. وقرأ الباقر بن النعمان وقد أثبت المفسر - رحمه الله - قراءة التاء. انظر الإتحاف (٢/٣٧٦).

(٢) أخرجه ابن جرير في التفسير (١١/٢٢).

وكذلك أخوها، فأنكحها ﷺ زيدا، فدخل بها، وساق إليها النبي ﷺ عشرة دنانير، وستين درهماً، وملحفة، ودرعاً، وإزاراً، وخمسين مداً من طعام، وثلاثين صاعاً من تمر (١). وقيل نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، وكانت من أول من هاجر من النساء، فوهبت نفسها للنبي ﷺ فقبلها، وقال: زوجتها من زيد، فسخطت هي وأخوها، وقالوا: إنما أردنا النبي ﷺ، فنزلت (٢). والأول أصح.

وإنما جمع الضمير في «لهم»، وكان من حقه أن يوحد؛ لأن المذكورين وقعا نكرة في سياق النفي، فعما كل مؤمن ومؤمنة، فرجع الضمير إلى المعنى، لا إلى اللفظ. والخيرة: ما يتخير، وفيه لغتان: سكون الياء، وفتحها، وتؤنث وتذكر باعتبار الفعل؛ لمجاز تأنيثها.

﴿وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ فيما اختار وقضى ﴿فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً﴾؛ بين الانحراف عن الصواب. فإن كان العصيان عصياناً رد وامتناع عن القبول فهو ضلال كفر، وإن كان عصياناً فعل، مع قبول الأمر، واعتقاد الوجوب، فهو ضلال فسق.

ثم إن زينب مكثت عند زيد زمناً، فأتى عليه الصلاة والسلام ذات مرة دار زيد، لحاجة، فأبصرها في درع وخمار، فوقعت في نفسه، وذلك لما سبق في علم الله من كونها له. فقال: «سبحان مقلب القلوب» (٣)، وكانت نفسه قبل ذلك تنفر منها، لا تريدها، فانصرف، وسمعت زينب بالتسبيحة، فذكرتها لزيد، ففطن، وألقى في نفسه كراهيتها والرغبة عنها في الوقت، وقال: يا رسول الله؛ إنني أريد فراق صاحبتي؟ فقال: «مالك، أراك منها شيء؟»

(١) انظر تفسير البغوي (٢٥٣/٦).

(٢) أخرجه ابن جرير في التفسير (١٢/٢٢) وعزاه السيوطي في الدر (٢٨١/٥) لابن أبي حاتم. عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. والحديث معضل.

(٣) قال الحافظ ابن حجر في الكافي (ص ١٣٤ رقم ٢٢٤): (ذكره الثعلبي بغير سند، وأخرج الطبري ١٣/٢٢، معناه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم).

قلت: هذه الرواية، وإن ساقها عدد من المفسرين، إلا أن العلماء المحققين ردوها؛ فالروايات كلها جاءت من طرق ضعيفة، ولا يوجد شيء منها في كتب الحديث المعتمدة، والذي جاء في الصحيح بخالف ذلك. ولا يجوز أن يستند إلى روايات ضعيفة في إثبات خبر فيه نيل من عصمة المعصوم ﷺ. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره: (٤٩٠/٣): (ذكر ابن جرير، وابن أبي حاتم، هاهنا، آثاراً عن بعض السلف، أحببنا أن نصرب عنها صفحاً؛ لعدم صحتها، فلا نردها).

ثم إن السيدة زينب بن جحش - رضى الله عنها - ابنه عمته، ويعرفها مذ كانت طفلة حتى كبرت، وهو الذي زوجها لمولاه زيد، وكان بإمكانه أن يتزوجها قبل أن يزوجه زيدا، فغير معقول - والحال كما ذكر - أن يزوجه لغيره ثم يرغب فيها. والحق في المسألة ما سيذكره الشيخ ابن عجيبة بعد، نقلاً عن الشيخ عبد الرحمن الفاسي من أن المعنى: وتخفى في نفسك ما طلعت عليه من مفارقة زيد لها، وتزوجك إياها بعده... الخ كلامه.

للمزيد راجع: الشفاء للقاضي عياض (٨٧٨/٢ - ٨٨٠) روح المعاني للألوسي، (٢٢/٢٤ - ٢٥) الإسرائيليات والموضوعات للدكتور محمد أبي شهبة (٢٢٣ - ٢٢٨).

فقال: لا والله، ما رأيت منها إلا خيراً، إلا أنها تتعظم عليّ، لشرفها، وتؤذيني بلسانها، فقال النبي ﷺ: «أمسك عليك زوجك واتق الله».

وهذا معنى قوله: ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ﴾ بالإسلام الذي هو من أجل النعم ﴿وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ﴾ بالإعتاق والتبني، فهو متقلب في نعمة الله ونعمة رسوله ﷺ، وهو زيد بن حارثة: ﴿أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ﴾؛ زينب، ﴿وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ﴾ فلا تطلقها، وهو نهى تنزيه، أو: اتق الله، فلا تدمها بالنسبة إلى الكبر وأذى الزوج، ﴿وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ﴾ أي: تخفي في نفسك نكاحها إن طلقها زيد، وقد أبداه الله وأظهره، وقيل: الذي أخفاه في نفسه: تعلق قلبه بها، ومودة مفارقة زيد إياها.

قال شيخ شيوخنا سيدي عبد الرحمن الفاسي: والصواب أن المعنى: وتخفي في نفسك ما اطلعت عليه؛ من مفارقة زيد لها، وتزوجك إياها بعده، فإن هذا هو الذي أبداه سبحانه وأظهره بعد ذلك. وأما قوله: ﴿وَتُخْفِي النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ﴾، فإنما يعنى به الحياء من الناس في أن يقابلهم بما يسوءهم، وهو إخبار زيد بما أطلعه الله عليه من صيرورة زوجته زينب له، بعد مفارقة زيد لها، لأنه لم يؤمر بإفشاء ذلك، وإلا لبُغ من غير روية ولا حشمة، سالكاً في ذلك سنة من خلا قبله من الأنبياء، الذين لا يخشون في التبليغ أحداً إلا الله.

وقال القشيري: أي: تخشى عليهم أن يقعوا في الفتنة في قصة زيد والفتنة التي يقعون فيها هي ظنهم أنه عليه الصلاة والسلام عشقها، وأمره بطلاقها، وكانت تلك الخشية إشفافاً منه عليهم، ورحمة لهم ألا يطيقوا سماع هذه الحالة، بأن يخطر ببالهم ما ليس في وسعهم. وأما قوله: «أمسك عليك....» الآية - مع علمه بما يؤول إليه الأمر في العاقبة، بما أطلعه الله عليه من فراقه لها - فإقامة للشرعة هـ. ملخصاً.

وفي الوجيز: «وتخشى الناس» أي: تكره مقالة الناس لو قلت طلقها، فيقال: أمر رجلاً فطلق امرأته ثم تزوجها. وقد نقل في نواذر الأصول عن علي بن الحسين: أن الله أعلم نبيه أنها تكون من أزواجه، فأخفى ذلك. فلما جاء زيد يشكوها، قال له: اتق الله، وأمسك عليك زوجك^(١)، قال: فعلى بن حسين جاء بها من خزانة العلم، جوهرًا من الجواهر، ودرًا من الدرر، وأنه إنما عتب الله عليه في أنه قد أعلمه، ثم قال بعد ذلك لزيد: أمسك..

(١) أخرجه الطبري (١٣/٢٢).

رعاية لما يقال، وتركاً لتدبير الله، مع كونه أحق بالرعاية، وكيف، وفي ذلك تشريع لئلا يكون على المؤمنين حرج وضيق فيما فرض الله له فيما أعلمه. ثم قال: والحاصل أنه - عليه الصلاة والسلام - لم يلم بخطيئة، بدليل أنه لم يؤمر بتوبة ولا استغفار، وإنما أخبره بما أضمر في نفسك، خشية افتتان الغير، والله أحق أن يخشى، بأن يبتهل إليه؛ ليزيل عنهم ما يخشى فيهم.

قال ابن عرفة: الصواب: أن ما أخفاه في نفسه هو: أن الله أخبره أن سيتزوجها. وما قاله ابن عطية لا يحل أن يقال، لأنه تنقيص لم يرد في حديث صحيح. وإنما ذكره المفسرون. هـ. قلت: إنما يكون تنقيصاً إذا كان ذلك الواقع في القلب ثابتاً، وأما إن كان خاطراً ماراً فلا نقص؛ إذ ليس في طرق البشر؛ لأنه من أوصاف العبودية، بل الكمال في دفعه ورده بعد هجره.

ثم قال ابن عرفة، على قوله: ﴿وتخشى الناس﴾: هو تمهيد لعذره، وإن كان لمجرد أمر الله له بذلك، ولا ينبغي حمله على أنه خاف الناس فقط. بل المراد: عتابه على خلط خوفه من الله بخوفه من الناس، وأمره ألا يخاف إلا من الله فقط، خوفاً غير مشوب بشيء. هـ. قلت: إذا فسرنا الخشية بالحياء لا يحتاج إلى هذا التعسف، مع أن الخوف من الخلق مذموم، وحده أو مع خوف الله، والنبي ﷺ منزه عن ذلك، أي: تستحي من الناس أن يقولوا: نكح امرأة ابنه، وكان - عليه الصلاة والسلام - أشد الناس حياءً من العذراء في خدرها. والحياء ممدوح عند الخاص والعام. وأما قوله تعالى: ﴿والله أحق أن تخشاه﴾ فتنبية على أن الحياء في بعض المواضع تركه أولى، فهو ترقية له، وتربية لوقت آخر. أو: وتخشى أن يفتتن الناس بذلك، والله أرحم بهم من غيره، فالله أحق أن تخشى، فتبتهل إليه في زوال ذلك عنهم. والله تعالى أعلم.

الإشارة: في الآية الأولى حث على التفويض وترك الاختيار، مع ما أمر به الواحد القهار. وفي الحكم: «ما ترك من الجهل شيئاً من أراد أن يظهر في الوقت غير ما أظهر الله»^(١). فالواجب على العبد أن يكون في الباطن مستسلماً لقهره، وفي الظاهر متمثلاً لأمره، تابِعاً لسنة نبيه ﷺ، ولما يوجب رضاه ومحبته. وفي الآية الثانية تنبيه على أن خواص الخواص يعاتبون على ما لا يعاتب عليه الخواص. والخواص، يعاتبون على ما لا يعاتب عليه العوام، فكلما علا المقام، واشتد القرب، اشتدت المطالبة بالأدب، ووقع العتاب على أدنى ما يخل بشيء من الأدب، على عادة الوزراء مع الملك. وذلك أمر معلوم، مذوق عند أهل القلوب. وبالله التوفيق.

(١) انظر الحكم بتبويب المنقى الهندي (ص ٢٠، حكمة: ١٧)

ثم ذكر تزوجه - عليه الصلاة والسلام - لزيب بعد مفارقة زيد، فقال:

﴿... فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا ﴿٣٨﴾ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٣٩﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿فلما قضى زيد منها وطراً﴾؛ حاجة، بحيث ملها ولم تبق له فيها حاجة. والوطر: الحاجة، فإذا بلغ البالغ حاجته من شيء له فيه همّة، يقال: قضى منه وطراً، أى: فلما قضى حاجته منها، وطلقها، وانقضت عدتها، ﴿زوجناكها﴾. روى أنها لما اعتدت قال - عليه الصلاة والسلام - لزيد: «ما أجد أحداً أرثق في نفسي منك، أيت زيباً فخطبها لى، قال زيد: فأتيته ورأيتهما ظهري، إعظاماً لأمر النبي ﷺ، وقلت: يا زيب إن النبي ﷺ يخطبك، ففرحت، وقالت: ما أنا بصانعة شيئاً حتى أؤامر ربى، فقامت إلى مسجدتها، فنزل القرآن: ﴿فلما قضى زيد... الآية﴾، فتزوجها عليه الصلاة والسلام، ودخل بها حينئذ، وما أرثم على امرأة ما أرثم عليها، ذبح شاة، وأطعم الناس الخبز واللحم حتى امتد النهار (١).

وقيل: زوجة الله تعالى إياها بلا واسطة عقد، ويؤيده: أنها كانت تقول لسائر أزواج النبي ﷺ: إن الله زوجنى من فوق سبع سموات، وأنتن زوجكن أولياؤكن (٢). وكانت تقول للنبي ﷺ: إني لأدل عليك بثلاث، ما من نسائك امرأة تدل عليك بهن: جدى وجدك واحد، وإياى أنكحك الله من السماء، وإن السفير لى جبريل (٣).

ثم علل تزوجه إياها، فقال: ﴿لكيلا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم﴾ الذين يتبنونهم ﴿إذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا﴾، قال الحسن: ظنت العرب أن حرمة المبنى مشتبكة كاشتباك الرحم، فبين الله تعالى الفرق بينهما، وأن حلال الأدعياء غير محرمة. وليست كحلال أبناء الصلب. قال البيضاوى: وفيه دليل على أن حكمه

(١) أخرجه، بلحوه، مسلم فى (النكاح، باب: زواج زيب بنت جعش، ونزول العجاب، ١٠٤٨/٢ - ١٠٤٩ ح: ١٤٢٨) من حديث أنس رضي الله عنه.

(٢) أخرجه البخارى فى (التوحيد، باب وكان عرشه على الماء ح ٧٤٢٠) من حديث أنس رضي الله عنه.

(٣) أخرجه الطبرى فى تفسيره (١٤/٢٢) من مرسل الشعبى.

وحكم الأمة واحد، إلا ما خصه الدليل هـ. ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ﴾ الذي يريد أن يكونه ﴿مَفْعُولاً﴾؛ مكوناً لا محالة، كما كان تزويج زينب.

﴿مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ﴾ أى: حل له، أو: قسم له، من قولهم: فرض له فى الديوان كذا، وفروض العساكر، لأرزاقهم. أى: لا حرج على النبي فيما حل له وأمر به، كتزويج زينب، أو: قسم له من عدد النساء بلا حد، ﴿سُنَّةَ اللَّهِ﴾: مصدر مؤكد لما قبله من قوله: ﴿مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ﴾ أى: من ذلك سنة فى الأنبياء الماضين، وهو: ألا حرج عليهم فى الإقدام على ما أحل لهم ووسع عليهم فى باب النكاح وغيره. وكانت تحتهم المهائى (١) والسرارى، وكانت لداود عليه السلام مائة امرأة، وثلاثمائة مربية، ﴿فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ﴾ أى: فى الأنبياء الذين مضوا من قبله، ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا﴾ أى: قضاء مقضياً، وحكماً مثبتاً مبرماً، لا مرد له.

﴿الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ﴾، هو صفة له، الذين خلوا من قبل، أو: بدل منه، أو: مدح لهم منصوب، أو: مرفوع، أى: هم الذين، أو: أعنى الذين يبلغون رسالات الله، ﴿وَيَخْشَوْنَ اللَّهَ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ﴾، ونبينا ﷺ من جملتهم ومن أشرفهم، ﴿وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا﴾ للمخاوف، أو: محاسباً، فينبغى ألا يخشى إلا منه تعالى.

الإشارة: إذا تمكن العبدُ مع مولاه وتحققت محبته فيه، كانت حوائجه مقضية، وهمته كلها نافذة، إذا اهتم بشيء، أو خطر على قلبه شيء، مكّنه الله منه، وسارع فى قضائه، كما فعل مع حبيبه، حين خطر بباله تزوج زينب، أعلمه أنه زوجه إياها. وأهل مقام الفناء جلهم فى هذا المقام، إذا اهتموا بشيء كان، إذا ساعدتهم المقادير، وإلا فسوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار، ولذلك قال هنا: ﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا﴾. وصفة أهل الهمم القاطعة: أنهم لا يخافون إلا الله، ولا يخشون أحداً سواه، لا يخافون فى الله لومة لائم، نكرهم لله دائم، وقلوبهم فى الحضرة هائم. وبالله التوفيق.

ثم ردّ على من قال: إنه - عليه الصلاة والسلام - تزوج امرأة ابنه، فقال:

﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَكَانَ

اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٤٠﴾﴾

(١) المهائى: جمع المهيرة، وهى الحرة، والمهائى: الحرائر، ضد السرارى. انظر اللسان (مهر ٦/ ٤٢٨٧).

يقول الحق جل جلاله: ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ ﴾ أى: لم يكن أباً رجل منكم حقيقة، حتى يثبت بينه وبينه ما يثبت بين الأب وولده؛ من حرمة الصهر والنكاح، والمراد: من رجالكم البالغين، وأما أولاده، القاسم، والطيب، والطاهر، فماتوا قبل أن يكونوا رجالاً، وأما الحسن والحسين، فأحفاد، لا أولاد. ﴿ وَلَكِنْ ﴾ كان ﴿ رَسُولَ اللَّهِ ﴾، وكل رسول أبو أمته، فيما يرجع إلى وجوب التوقير والتعظيم له عليهم، ووجوب الشفقة والنصيحة لهم عليه، لا فى سائر الأحكام الثابتة بين الآباء والأبناء. وزيد واحد من رجالكم، الذين ليسوا بأولاد حقيقة، فكان حكمه حكمهم. والتبني من باب الاختصاص والتقريب، لا غير. ﴿ وَ ﴾ كان أيضاً ﷺ ﴿ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ ﴾ أى: آخرهم الذى ختمهم، أو: ختموا به على قراءة عاصم. بفتح التاء، بمعنى: الطابع، كأنه طبع وختم على مقامات النبوة، كما يختم على الكتاب لئلا يلحقه شيء. فلا نبى بعده. وعيسى ممن نبأ قبله، وحين ينزل ينزل عاملاً على شريعته ﷺ، كأنه بعض أمته. ومن قرأ بكسر التاء، فمعناه: فاعل الختم، كما قال - عليه الصلاة والسلام -: «أنا خاتم النبيين فلا نبى بعدى» (١). ويصح أن يكون بمعنى الطابع أيضاً؛ إذ فيه لغات؛ خاتم بالفتح والكسر، وخاتام، وخيتام. ﴿ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً ﴾، فيعلم من يليق بأن يختم به النبوة، وكيف ينبغي شأنه.

الإشارة: كان ﷺ أباً الأرواح حقيقة؛ إذ الوجود كله ممتد من نوره، وأباً الأشباح باعتبار أنه السابق نوره. فأول ما ظهر نوره - عليه الصلاة والسلام -، ومنه امتدت الكائنات، فهو بذرة الوجود. وسيأتى فى قوله: ﴿ قَالُوا أَوَّلَ الْعَابِدِينَ ﴾ (٢) تنعيم ذلك إن شاء الله. ولم يكن أباً باعتبار تولد الصلب، وهو الذى نفاه الله تعالى عنه.

ثم حض على الذكر؛ إذ هو سبب التهذيب والتأديب، فيزجر صاحبه عن الخوض فيما لا يعنى، فقال:

﴿ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۖ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۚ (٤١) هُوَ الَّذِى يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ۖ (٤٢) تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ ۚ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ۖ (٤٣) ﴾

(١) أخرجه مطولاً أحمد فى المسند (٢٧٨/٥)، وعزاه السيوطى فى الدر (٣٨٦/٥) لابن مردويه، عن ثوبان. وجاء الجزء الأول وأنا خاتم النبيين، فى حديث «صلى و مثل الأنبياء من قبلى..» الحديث، أخرج البخارى فى (المناقب، باب خاتم النبيين، ح ٣٥٣٥) ومسلم فى (الفضائل، باب ذكر كونه ﷺ خاتم النبيين ١٧٩١/٤) من حديث سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه. (٢) الآية ٨١ من سورة الزخرف.

يقول الحق جل جلاله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ قياماً، وقعوداً، وعلى جنوبكم، قال ابن عباس: (لم يُعَذَّر أحد في ترك ذكر الله - عز وجل - إلا من غلب على عقله) (١). وقال: الذكر الكثير: ألا تنساه أبداً. وروى أبو سعيد عن النبي ﷺ أنه قال: «أَكْثَرُوا ذِكْرَ اللَّهِ حَتَّى يَقُولُوا مَجْدُونَ» (٢).

والذكر أنواع: تهليل، وتحميد، وتقديس، واستغفار، وتلاوة، وصلاة على النبي ﷺ. وقيل: المراد: ذكر القلوب، فإن الذكر الذي يمكن استدامته، هو ذكر القلب، وهو استدامة الإيمان والتوحيد. وأما ذكر اللسان فإن إدامته كالمتعذر. قاله القشيري. ﴿وَسَبِّحْوه﴾ أى: نزهوه، أو: قولوا: سبحان الله وبحمده، ﴿بَكْرَةً﴾؛ أول النهار ﴿وَأَصِيلاً﴾؛ آخر النهار. وخصاً بالذكر لأن ملائكة الليل وملائكة النهار يجتمعون فيهما. وعن قتادة: (قولوا: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله). أو: الفعلان - أى: (اذكروا) و (سبحوه) - موجهان إلى البكرة والأصيل، كقولك: صم وصل يوم الجمعة. والتسبيح من جملة الذكر، وإنما اختص من بين أنواعه إبانة لفضله؛ لأن معناه: تنزيه ذاته عما لا يجوز عليه من الصفات. ويجوز أن يراد بالذكر وإكثاره: تكثير الطاعات والعبادات، فإنها من جملة الذكر، ثم خص من الذكر التسبيح بكرة، وهى صلاة الفجر، وأصيلاً، وهى صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أو: صلاة الفجر والعشاءين.

﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ﴾، لما كان من شأن المصلي أن يعطف في ركوعه وسجوده استعير لمن يعطف على غيره، حلواً عليه، كحلو المرأة على ولدها. ثم كثر، حتى استعمل في الرحمة والقرؤف، ومنه قولهم: صلى الله عليك، أى: ترحم عليك وترأف. فإن قلت: صلاة الله غير صلاة الملائكة، فكيف اشتركا في العطف؟ قلت: لا شتراكهما في قدر مشترك، وهو إرادة وصول الخير إليهم، إلا أنه منه تعالى برحمته، ومن الملائكة بالديعاء والإستغفار.

وذكر السدي: أن بنى إسرائيل قالت لموسى عليه السلام: أَيْصَلِي رَبَّنَا؟ فَكَبَّرَ هَذَا الْكَلَامَ عَلَى مُوسَى عليه السلام، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ: أَنْ قُلْ لَهُمْ: إِنِّي أَصَلِّي، وَإِنْ صَلَاتِي رَحِمَتِي، وَقَدْ وَسَّعَتْ كُلَّ شَيْءٍ (٣). وفي حديث المعراج: «قلت: إلهي! لِمَا لِحَقْنِي اسْتِيحَاشَ قَبْلِ قُدُومِي عَلَيْكَ، سَمِعْتُ مَدَادِيًا يُنَادِي بِلُغَةٍ، تُشَبِّهُ لُغَةَ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: قَفْ، إِنَّ رَبَّكَ

(١) أخرجه الطبري (١٧/٢٢).

(٢) أخرجه أحمد في المسند (٦٨/٣، ٧١) والحاكم (٤٩٩/١) وصححه، من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

(٣) عزاه في الدر المنثور (٣٨٩/٥) لعبد الرزاق، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن الحسن.

يُصَلِّي، فعجبت من هاتين، هل سبقني أبو بكر إلى هذا المقام، وإن ربي لغني عن أن يصلي؟ فقال تعالى: أنا الغني عن أن أصلي لأحد، وإنما أقول: سبحانه، سبقت رحمتي غضبي. اقرأ يا محمد: ﴿هو الذي يُصَلِّي عليكم...﴾ الآية، فصلاتي رحمة لك ولأمتك. ثم قال. وأما أمر صاحبك، فخلقت خلقاً على صورته، يُناديك بلغته، ليزول عنك الاستيحاش، فلا يلحقك من عظيم الهيبة ما يقطعك عن فهم ما يراد منك.

والمراد بصلاة الملائكة: قولهم: اللهم صل على المؤمنين. جعلوا - تكون دعائهم بالرحمة مستجاباً - كأنهم فاعلون الرحمة. والمعنى: هو الذي يترحم عليكم ويتأف، حيث يدعوكم إلى الخير، ويأمركم بإكثار ذكره، ويأمر ملائكته بترحمون عليكم، ويستغفرون لكم، ليقرّبكم، ويخصكم بخصائص ليست لغيركم. بدليل: ﴿ليُخرجكم من الظلمات إلى النور﴾؛ من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ثم من ظلمات المعاصي إلى نور الطاعة، ثم من ظلمات الغفلة إلى نور اليقظة، ثم من ظلمات الحجاب إلى نور العيان. وقيل: يُصَلِّي عليكم: يشيع لكم الذكر الجميل في عبادته.

﴿وكان﴾ الله ﴿بالمؤمنين رحيماً﴾، قد اعتنى بصلاح أمرهم، وإثابة أجرهم، واستعمل في خدمتهم ملائكته المقربين، وهو دليل على أن المراد بالصلاة: الرحمة، حيث صرح بكونه رحيماً بهم. قال أنس: لما نزل قوله تعالى: ﴿إن الله وملائكته يصلون على النبي﴾ قال أبو بكر: يا رسول الله ما خصك الله بشريف إلا وقد اشتركتنا فيه، فأنزل قوله: ﴿هو الذي يُصَلِّي عليكم...﴾ الخ (١).

﴿تحيتهم﴾ أي: تحية الله لهم، فهو من إضافة المصدر إلى مفعوله، ﴿يوم يلقونه﴾ عند الموت. قال ابن مسعود: إذا جاء ملك الموت لقبض روح المؤمن، قال: ربك يقرئك السلام (٢). أو: يوم الخروج من القبور، تسلم عليهم الملائكة وتبشرهم، أو: يوم يرونه في الجنة، ﴿سلام﴾، يقول الله تبارك وتعالى: «السلام عليكم يا عبادي، هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى بإرنا وقد أعطيت ما لم نعط أحداً من العالمين. فيقول لهم: أعطيتكم أفضل من ذلك، أحل عليكم رضواني، فلا أسخط عليكم أبداً» كما في البخاري (٣). وفي رواية غيره: يقول تعالى:

(١) عزاء السيوطي في الدر المنثور (٢٨٩/٥) لعبد بن حميد، وابن المنذر، عن مجاهد. وذكره البخاري في التفسير (٣٦٠/٦) عن أنس رضي الله عنه.

(٢) عزاء السيوطي في الدر (٣٩٠/٥) للمروزي في الجلائز، وابن أبي الدنيا، وأبي الشيخ.

(٣) سبق تفريغ الحديث.

«السلام عليكم، مرحباً بعبادي الذين أرضوني باتباع أمرى» هو إشارة إلى قوله: ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ﴾ (١).
﴿وَأَعِدُّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا﴾، يعنى الجنة وما فيها.

الإشارة: قال القشيري: قوله تعالى: ﴿اذكروا الله ذكراً كثيراً﴾. الإشارة فيه: أحبوا الله لقوله - عليه الصلاة والسلام - «مَنْ أَحَبَّ شَيْئاً أَكْثَرَ مِنْ ذِكْرِهِ» (٢) فيحب أن يقول: الله، ولا ينس الله بعد ذكر الله. هـ. قلت: لأن ذكر الله عنوان محبته، ومنار وصلته، وهو الباب الأعظم فى الدخول إلى حضرته، والله در القائل:

الذِّكْرُ عَمْدَةٌ لِكُلِّ سَالِكٍ	تَنَوَّرَتْ بِنُورِهِ الْمَسَالِكُ
هُوَ الْمَطِيَّةُ الَّتِي لَا تَنْتَكِبُ	مَا بَعْدَهَا فِي سُرْعَةِ الْخَطَا نَجِبُ
بِهِ الْقُلُوبُ تَطْمَئِنُّ فِي الْيَقِينِ	مَا بَعْدَهُ عَلَى الْوَصَالِ مِنْ مَعِينِ
بِهِ بُلُوغُ السَّالِكِينَ لِلْمُنَى	بِهِ بَقَاءُ الْمَرْءِ مِنْ بَعْدِ الْفَنَاءِ
بِهِ إِلَيْكَ كُلُّ صَعْبٍ يَسْهَلُ	بِهِ الْبَعِيدُ عَنْ قَرِيبٍ يَحْصُلُ
فَهُوَ أَقْسَى سَبَبٍ لَدَيْكَ	وَكُلُّهُ إِلَيْكَ، لَا عَلَيْكَ
فَكُلُّ طَاعَةٍ أَتَى الْفَتَى بِهَا	هُوَ أُسَاسُهَا، كَذَاكَ سَقْفُهَا
وَرَحْمَتُهُ يَفُوقُ كُلَّ طَاعَةٍ	كَمَا أَتَى عَنْ صَاحِبِ الشَّفَاعَةِ
كَفَى بِفَضْلِهِ لِدَا الْبَيَانِ	ذَهَابُهُ بِالسَّهْوِ وَالنَّسْيَانِ
إِذَا ذُكِرْتَ مِنْ لَهِ الْغَنَى الْعَظِيمِ	لَدَيْكَ يَصْغُرُ الْفَقِيرُ يَا نَدِيمِ
عَلَيْهِ دُمٌ حَتَّى إِذَا تَجَوَّهَرَا	بَسْمَرُهُ الْفُؤَادَ كُلَّ مَا تَرَى
تَرَى بِهِ الْمَذْكُورَ دُونَ سِتْرِ	وَقَدْ عَلَا الْإِدْرَاكُ دَرْكَ الْفِكْرِ
بِهِ الْحَبِيبُ فِي الْوَرَى تَجَلَّى	بِهِ السُّوَى عَنْ الْحِجَابِ تَوَلَّى
بِهِ تَمَكَّنَ الْمُرِيدُ فِي الْفَنَاءِ	حَتَّى يَصِيرَ قَائِلاً أَنَا أَنَا
بِهِ رَجُوعُهُ إِلَى الْعِبَادَةِ	بِهِ التَّصَرُّفُ الَّذِي فِي الْعَادَةِ
تَاللَّهِ لَوْ جِئْتُ بِكُلِّ قَوْلٍ	مَا جِئْتُكُمْ بِمَا لَهُ مِنْ فَضْلٍ هـ.

(١) من الآية ٧٣ من سورة الزمر.

(٢) عزاه السيوطي في الجامع الصغير (ح ٨٣١٢) للدلمي، في الفردوس، وضعفه، من حديث السيدة عائشة - رضى الله عنها.

وقال رسول الله ﷺ: «سَبَقَ الْمُقَرَّدُونَ، قِيلَ: من المُقَرَّدُونَ يا رسول الله؟ قال: المُسْتَهْتَرُونَ بِذِكْرِ اللَّهِ، يَضَعُ الذِّكْرَ عَنْهُمْ أَثْقَالَهُمْ، فَيَرُدُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِفَافاً» (١) وسئل ﷺ: أى المجاهدين أعظم أجراً؟ قال: «أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكراً». قيل: فأى الصالحين أعظم أجراً؟ قال: أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكراً. ثم ذَكَرَ الصلاة والزكاة والحج والصدقة، كل ذلك ورسول الله ﷺ يقول: «أكثرهم لله تبارك وتعالى ذكراً». فقال أبو بكر لعمر: يا أبا حفص، ذهب الذاكرون بكل خير، فقال رسول الله ﷺ: «أجل» (٢) رواه أحمد والطبراني.

وقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ...﴾ الآية. قال الورتجبي: صلوات الله: اختياره العبد في الأزل لمعرفة ومحبته، فإذا خصه بذلك جعل زلاته مغفورة، وجعل خواص ملائكته مستغفرين له، لئلا يحتاج إلى الاستغفار بنفسه عن اشتغاله بالله ومحبته، وبذلك الصلاة يُخرجهم من ظلمات الطبع إلى نور المشاهدة، وهذا متولد من اصطفائيته الأزلية ورحمته الكافية القدسية. ألا ترى إلى قوله: ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً﴾ أى: قبل وجودهم، حيث أوجدتهم، وهداهم إلى نفسه، بلا سبب ولا علة. ثم قال عن ابن عطاء: أعظم عطية للمؤمن في الجنة: سلام الله عليهم من غير واسطة. هـ.

وقوله تعالى: ﴿تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ﴾ قال القشيري: التحية إذا قرئت بالرؤية، واللقاء إذا قرئ بالتحية، لا يكون إلا بمعنى رؤية البصر، والتحية: خطاب يُفتح بها الملوك، أخبر عن علو شأنهم، فهذا السلام يدل على علو رتبته. هـ.

ولما أمر بذكره وتنزيهه، ذكر شهادته لرسوله، ليدل على اقترانها في صحة الإيمان وكمال الذكر، فقال:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً ﴿٤٥﴾ وَدَاعِياً إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، وَسِرَاجاً مُنِيراً ﴿٤٦﴾ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّهُمْ مِّنَ اللَّهِ فَضْلاً كَبِيراً ﴿٤٧﴾ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذُنَهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً ﴿٤٨﴾﴾

(١) أخرجه بلفظه الترمذي في: (الدعوات، باب: في العفو والعافية ٥/٥٣٩، ح: ٣٥٩٦)، وينحوه أخرجه مسلم في (الذكر والدعاء، باب الحث على ذكر الله تعالى ٤/٢٠٦٢، ح: ٢٦٧٦) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

والمستهترون بذكر الله: المولعون بالذكر: المداومون عليه، لا يبالون ما قيل فيهم، ولا ما فعل بهم.

(٢) أخرجه أحمد (٤٣٨/٣)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٧٤/١٠): رواه أحمد والطبراني، وفيه: زيان بن فائد، وهو ضعيف، وقد وثق، وكذلك ابن لهيعة، وبقي رجال أحمد ثقات.

قلت: «شاهدك»: حال مقدرة، كمررت برجل معه صقر صائداً به غداً.

يقول الحق جل جلاله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا﴾ على من بعثت إليهم، على تصديقهم وتكذيبهم، أي: مقبولاً قولك عند الله، لهم وعليهم، كما يقبل قول الشاهد العدل في الحكم، ﴿ومبشراً﴾ للمؤمنين بالنعيم المقيم، ﴿ونذيراً﴾ للكافرين بالعذاب الأليم، ﴿وداعياً إلى الله﴾؛ إلى الإقرار بربوبيته، وتوحيده، وما يجب الإيمان به، من صفاته، ووعده، ووعيده، ﴿بإذنه﴾؛ بأمره، أو: بتيسيره. وقيد به الدعوى إذاناً بأنه أمر صعب، لا يتأتى إلا بمعونة من جناب قدسه، ﴿وسراجاً منيراً﴾ يستضاء به في ظلمة الجهالة، وتُقْبَس من نوره أنوار الهداية، قد جلى به الله ظلمات الشرك، واهتدى به الضالون، كما يجلى ظلام الليل بالسراج المنير، ويهتدى به. وقيل: المراد به القرآن، فيكون التقدير: وذا سراج. ووصف بالإتارة؛ لأن من السرج من لا يضيء جداً إذا قلَّ سَلِطُهُ، - أي: زيتُه - ورقَّت فتيلته. أو: شاهداً بوحداانيتنا، ومبشراً برحمتنا، ونذيراً بنقمتنا، وداعياً إلى عبادتنا، وسراجاً تليق الطريق إلى حضرتنا.

﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا﴾؛ ثواباً عظيماً، يربو على ثواب سائر الأمم. وفي الحديث: «مَلَئَكُمْ وَمَلَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى كَمَنْ اسْتَأْجَرَ عَمَالًا إِلَى آخِرِ الْيَوْمِ، فَعَمَلَتْ الْيَهُودُ إِلَى الظُّهْرِ، ثُمَّ عَجَزُوا، ثُمَّ عَمَلَتْ النَّصَارَى إِلَى الْعَصْرِ، فَعَجَزُوا، ثُمَّ عَمَلْتُمْ إِلَى آخِرِ النَّهَارِ، فَاسْتَحَقَقْتُمْ أَجْرَ الْفَرِيقَيْنِ، فَغَضِبَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، وَقَالُوا: نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلًا، وَأَقَلَّ أَجْرًا، فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى: هَلْ ظَلَمْتُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَذَلِكَ فَضْلِي أُوتِيَهُ مِنْ أَشَاءٍ» (١) وفي رواية: «أَنَّهُمْ عَمَلُوا إِلَى الظُّهْرِ، أَوِ الْعَصْرِ، وَقَالُوا: لَا حَاجَةَ لَنَا بِأَجْرِكَ، فَبَطَلَ أَجْرُ الْفَرِيقَيْنِ». وهذا في حق من أدرك الإسلام منهم ولم يؤمن. والحديث في الصحيح. نقلته بالمعنى.

قال البيضاوي: ولعله معطوف على محذوف، أي: فراقب أمتك وبشرهم به.

﴿وَلَا تَطْعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ﴾ أي: دُم على مخالفتهم، وهو تهيج وتغفير عن حالهم، ﴿وَدَعْ أَذَاهُمْ﴾ أي: لا تلتفت إليه، ولا تحتفل بشأنه. وهو من إضافة المصدر إلى الفاعل، أي: اجعل إيذائهم إياك في جانب، وأنت في جانب، ولا تُبال بهم، ولا تخف من إيذائهم. أو: إلى المفعول، أي: دع إيذاءك إياهم مجازاة وموَاخَظَةً على كفرهم. ولذلك قيل: إنه منسوخ. ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾ فإنه يكفيكم، ﴿وكفى بالله وكيلاً﴾؛ موكولاً عليه،

(١) أخرجه البخاري في (الإجارة، باب الإجارة إلى نصف النهار، ح ٢٢٦٨) من حديث سيدنا عبدالله بن عمر رضي الله عنه.

ومفوضاً إليه الأمر في الأحوال كلها، ولعله تعالى لما وصفه بخمسة أوصاف، قابل كلاً منها بخطاب مناسب له، فقابل الشاهد بقوله: «وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ»؛ لأنه يجهل شاهدنا على الله، وهم يَكُونُونَ شُهَدَاءَ عَلَى تَنَاقُرِ الْأُمَمِ، وهو الفضل الكبير، وقابل المبشر بالإعراض عن الكافرين والمنافقين؛ لأنه إذا أعرض عنهم أقبل بكليته على المؤمنين، وهو مناسب للبشارة، وقابل النذير بدع أذاهم؛ لأنه إذا ترك أذاهم في العاجل، والأذى له، لا بد له من عقاب عاجل أو آجل، كانوا منذرين به في المستقبل. وقابل الداعي إلى الله بأمره بالتوكل عليه؛ لأن من توكل على الله بسر عليه كل عسير، فتسهل الدعوة، ويتيسر أمرها، وقابل السراج المنير بالاكتماء به وكيلاً؛ لأن من أناره الله وجعله برهاناً على جميع خلقه كان حقيقاً بأن يكفى به عن جميع خلقه. والله تعالى أعلم.

الإشارة: قال الورتجبي: إنا أرسلناك بالحقيقة شاهداً، أنت شاهدنا، شاهدناك وشهدت علينا، فألبستك أنوار ربوبيتي، فمن شهدك بالحقيقة فقد شهدنا. قلت: لأن نوره ﷺ أول نور ظهر من نور الحق، فمن شهدته شهد الحق. ثم قال: ومن نظر إليك فقد نظر إلينا. قال ﷺ: «من عرفني فقد عرف الحق، ومن رآني فقد رأى الحق». ثم قال: «وسراجاً منيراً»، أسرجت نورك من نوري، فتدور بنوري عيون عبادي المؤمنين، فيأتون إلى بدورك. ثم أمره بأن يبشر المؤمنين بأنهم يصلون إلى مشاهدته، بلا حجاب ولا عتاب. هـ.

قال القشيري: يا أيها المشرف من قبلنا، إنا أرسلناك شاهداً بوحدانيتنا، ومبشراً، تبشر عبادنا بنا، وتحذرهم مخالفة أمرنا، وتعلمهم مواضع الخوف منا، وداعياً الخلق إلينا بنا، وسراجاً منيراً يستضيئون بك، وشمعاً ينبسط شعاعك على جميع من صدقك وآمن بك، ولا يصل إلينا إلا من أتبعك وخدمك وقدمك، «وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ» بفضلنا عليهم، ونيلهم طولنا عليهم، وإحساننا إليهم. ومن لم تؤثر فيهم بركة إيمانهم بك؛ فلا قدر لهم عندنا. ولا تطع من أعرضنا عنه وأصلنا، من أهل الكفر والنفاق، وأهل البدع والشقاق، وتوكل على الله؛ بدوام الانقطاع إليه، وكفى بالله وكيلاً. هـ.

ثم ذكر حكم المطلق قبل الدخول، وأنه لا عدة عليها. مناسب لقوله: «فلما قضى زيد...» الخ، فقال:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَةٍ تَعُدُّوهنَّ فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۝٤٩﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ أي: تزوجتموهن. والنكاح في الأصل: الوطء، من: تناكحت الأشجار: إذا التصق بعضها ببعض. وتسمية العقد نكاحاً مجازاً؛ لملاسته له، من حيث إنه طريق إليه، كتسمية الخمر إثماً؛ لأنها سببه، ولم يرد لفظ النكاح في كتاب الله إلا في معنى العقد؛ لأنه لو استعمل في الوطء لكان تصريحاً به، ومن آداب القرآن الكناية عنه بلفظ الملامسة، والمماسسة، والقربان، والتغشى، والإتيان، تعليمًا للأدب والحياء. وفي تخصيص المؤمنات، مع أن الكتابيات تُساوى المؤمنات في هذا الحكم، إشارة إلى أن الأولى للمؤمن أن ينكح المؤمنة، تخييراً للطفة. والمعنى: إذا تزوجتم النساء ﴿ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ﴾؛ تجامعوهُنَّ. والخلوة الصحيحة كالص، ﴿فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا﴾ أي: تستوفون عددها، وتعدونها عليهن، من: عدته الدراهم فاعتدها، كقوله: كفته الطعام فاكتاله. والإسناد إلى الرجال للدلالة على أن العدة تجب على النساء لحق الأزواج، كما يشعر به، «فما لكم». والإتيان بـ «ثم» إزاحة ما عسى أن يتوهم أن تراخي الطلاق ربما يمكن الإصابة فتجب العدة^(١).

﴿فَمَتَّعُوهُنَّ﴾ بشيء من المال، وهذا في المفروض لها قبل الفرض، وأما المفروض لها، أو المسمى صداقها، فتأخذ نصف مهرها، ولا متعة لها على المشهور. ﴿وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَّاحاً جَمِيلاً﴾ أي: لا تمسكوهُنَّ ضراراً، وأخرجوهن من بيوتكم؛ إذ لا عدة لكم عليهن. قال القشيري: (سراحاً جميلاً) لا تذكرهن بعد الفراق إلا بخير، ولا تستردوا منهن شيئاً، ولا تجمعوا عليهن سوء الحال والإضرار من جهة المال. هـ.

الإشارة: أيها المريدون؛ إذا طلقتم نفوسكم، وغبتم عنها بخبرة مقوية، من قبل أن تمسوهن بمجاهدة ولا مخالفة، فمتعوهن بالشهود، وسرحوا فكريتها في ذات المعبود، سراحاً جميلاً، لا حجر فيه ولا حصر، فمن رزقه الله الغيبة عن نفسه، حتى غاب عن حظوظها وهواها، فقد كفاه الله قتالها، فدخل الحضرة بلا مشقة ولا تعب، لكنه نادر، وعلى تقدير وجوده يكون ناقص التربية؛ لأنه يكون كمن طويت له الطرق للحج، فلا يعرفها كما يعرفها من سافر فيها، وكابد مشقتها، وعرف منازلها ومياهاها، وعرها وسهلها، ومخوفها وأمونها، وكلهم أولياء الله تعالى، لكن طريق التربية أن يكون المريد سلك الطريقة، وقاس شدائد نفسه، وعالجها ليعالج غيره بما يعالج نفسه، على يد شيخ عارف بالطريق. وبالله التوفيق.

(١) العبارة كما في البيضاوي: «وفائدة» ثم، إزاحة ما عسى أن يتوهم تراخي الطلاق ربما يمكن الإصابة، كما يؤثر في النسب يؤثر في العدة.

ثم وسّع على نبيه في باب النكاح، فقال تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ
يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عِمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ
خَلَّتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ
أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ
فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ
اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٥٠﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ﴾؛ مهورهن؛ إذ
المهر أجر البضع، ولذا قال الكرخي - من الحنفية -: إن النكاح بلفظ الإجارة جائز، والجواب: أن التأبيد من شرط
النكاح، والتأقيت من شرط الإجارة، وبينهما منافاة، وإيتاؤها: إعطاؤها عاجلاً، أو فرضها في المفوض، وتسميته
في المسمى. والمراد بالأزواج المحللة له - عليه الصلاة والسلام -: نساؤه اللاتي في عصمته حينئذ، كمائشة
وغيرها، وكان قد أعطاهن مهورهن، أو: جميع النساء اللاتي يريد أن يتزوجهن، فأباح له جميع النساء.
وهذا أوسع.

﴿و﴾ أَحْلَلْنَا لَكَ ﴿ما ملكت يمينك﴾ من السراري ﴿مما أفاء الله عليك﴾ من الغنائم، وهي صفية،
أعتقها وتزوجها، ﴿وبَنَاتِ عِمَّتِكَ﴾، وبَنَاتِ خَالِكَ، وبَنَاتِ خَالَاتِكَ، يعني قرابتك، التي
من جهة أبيك، ومن جهة أمك. وكان له - عليه الصلاة والسلام - أعمام وعمات، أخوة لأبيه، ولم يكن لأمه ﷺ
أخ ولا أخت، وإنما يعطى بخاله وخالته: عشيرة أمه، وهم بنو زهرة، ولذلك كانوا يقولون: نحن أخوال رسول الله
ﷺ. فإذا قلنا: المراد بقوله: ﴿أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾ مَنْ كَانَ فِي عَصْمَتِهِ، فهذا عطف عليهن، وإباحة لأن يتزوج
قربته، زيادة على مَنْ كَانَ فِي عَصْمَتِهِ، وإذا قلنا: المراد: جميع النساء، فهذا تحديد لهن، على وجه التشریف، بعد
دخولهن في العموم. وقوله: ﴿الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ﴾، قيد في حلية قرابته - عليه الصلاة والسلام -.. قالت أم

هاني: خطبني رسول الله ﷺ، فاعتذرت إليه، فعذرني، فأنزل الله هذه الآية، فلم أحل له؛ لأنني لم أهاجر معه، كنت من الطلقاء (١).

ودمع، هنا: ليست للاقتران، بل لوجود الهجرة فقط، كقوله: ﴿وَأَسْلَمْتُ مَعَ سَلِيمَانَ﴾ (٢).

﴿وَأَحْلَلْنَا لَكَ﴾ امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي ﴿من غير مهر ولا عقد، فهو منصوب بفعل يفسره ما قبله، أو: عطف على ما سبقه، ولا يدفعه أن النبي ﷺ للاستقبال؛ لأن المعنى بالإحلال: الإعلام بالحل، أي: أعلمناك حل امرأة مؤمنة وهبت لنفسها، ولا تطلب مهراً إن اتفق، ولذلك نكحها. واختلف في اتفاق ذلك، والقائل به ذكر أربعة: ميمونة بنت الحارث، حين جاءها الخاطب، قالت: البعير وما عليه لرسول الله ﷺ، فتزوجها. وزينب بنت خزيمة الأنصارية، أم المساكين، وتوفيت في حياته ﷺ، وأم شريك بنت جابر الأسدية، وقيل: أم شريك العامرية، قيل: إن رسول الله ﷺ تزوجها، ولم يثبت ذلك. ذكره ابن عبد البر. وخولة بنت حكيم السلمية. ذكر البخاري عن عائشة أنها قالت: كانت خولة بنت حكيم من اللاتي وهبن أنفسهن. قال أبو نعيم: تزوجها رسول الله ﷺ ولم يدخل بها. قال السهيلي: فدل أنهن كن غير واحدة. والله أعلم. هـ. وقال ابن عباس: هو بيان حكم في المستقبل، ولم يكن عنده أحد منهن بالهبة، فانظروا (٣).

وقرأ الحسن بفتح «أن»، على حذف لام للتثنية. وقرأ ابن مسعود ﷺ بغير «إن»، أي: وأحللنا لك امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، أي: طلب نكاحها والرغبة فيها. وقيل: نكح واستنكح بمعنى واحد. والشرط الثاني تقييد للأول، كأنه قال: أحللنا لك امرأة إن وهبت نفسها، وأنت تريد أن تستنكحها، وإرادته هي: قبول [الهبة] (٤).

جعلنا ذلك ﴿خالصة لك من دون المؤمنين﴾، بل يجب عليهم المهر، تسمية أو فرضاً. وفيه إيدان بأنه مما خص به - عليه الصلاة والسلام - لشرف نبوته، وتقرير لاستحقاقه الكرامة. قال ابن جزى: وانظر كيف رجع من الغيبة إلى الخطاب؛ ليخص المخاطب وحده. وقيل: إن «خالصة»، يرجع إلى كل ما تقدم من النساء المباحات له

(١) أخرجه الترمذي في (التفسير - سورة الأحزاب ٣٣١/٥، ح ٢٢١٤)، والحكم وصححه ووافقه الذهبي (٢/٤٢٠)، والبيهقي في السنن (٥٤/٧) وابن جرير في التفسير (٢٠/٢٢) والطبراني في الكبير (٢٤/٤٠٥ ح ٩٨٥) وقال الترمذي: حسن صحيح.

(٢) من الآية ٤٤ من سورة النمل.

(٣) انظر: تفسير القرطبي (٥٤٤٣/٦) والبحر المحيط (٢٣٣/٧).

(٤) في الأصول: الهدية.

﴿لَا يَنْفَعُ الْإِنْسَانَ إِلَّا إِيمَانُهُ﴾ لأن سائر المؤمنين قَصَرُوا على أربع نسوة، وأبيح له - عليه الصلاة والسلام - أكثر من ذلك. ومذهب مالك: أن النكاح بلفظ الهبة لا ينعقد، خلافاً لأبي حنيفة - هـ. قلت: إن قرنه ذكر الصداق جاز، كما في المختصر.

(والخاصة): مصدر مؤكد، أى: خُلص إجلالها، أو: إحلال ما أحللت لك على القيود المذكورة خصوصاً لك. أو: حال من الضمير في (وهبت)، أو: صفة لمصدر محذوف، أى: هبة خاصة لك.

﴿قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ﴾ أى: ما أوجبنا من المهور على أمته في زوجاتهم، أو: ما أوجبنا عليهم في أزواجهم من الحقوق، كالنفقة وحسن المعاشرة، أو: ما فرضنا عليهم من الاقتصار على الأربع، أو: ما أوجبنا عليهم من الإشهاد والولى، ﴿وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ بالشراء وغيره من وجوه الملك، فقد علمنا ما فرضنا عليهم من الإنفاق والرفق، وألا يكلفوهن ما لا طاقة لهن به، مع حلية الوطء، ولو تعددن. وإنما وسعنا عليك في أمر النساء ﴿لَكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ﴾؛ ضيق، وهو راجع لقوله: «خالصة لك من دون المؤمنين». والجملة من قوله: «قد علمنا ما فرضنا..» إلخ: اعتراضية؛ للدلالة على أن الفرق بين المؤمنين في نحو ذلك ليس لمجرد التوسيع عليه، بل لمعان تقتضى التوسيع عليه والتضييق عليهم تارة، والعكس أخرى، كنكاح الكتابية والأمة، فتحرمان عليه ﷺ دون أمته. ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ بالتوسعة على عباده، أو: غفوراً لما يعسر التجرد عنه، رحيماً بالتوسعة في مظان الحرج.

الإشارة: قد وسع الله على خواصه في باب النكاح، وأمدهم في ذلك بالقوة، وأعطاهم من الباءة مالم يعط غيرهم، تشريعاً وترغيباً في هذا الأمر، لإبقاء النسل الطيب، ولما فيه من التوسعة في المعرفة، وحسن الخلق، وتعلم السياسة، فدل ذلك أن كثرة النساء لا يناقئ الزهد، ولا يقدح في كمال المعرفة، بل يزيد فيها. قال الإمام ابن منصور المقدسى، في شرح منازل السائرين - في باب الزهد -: ومتعلق الزهد ستة أشياء، لا يستحق العبد اسم الزهد حتى يزهد فيها، وهى: المال، والرئاسة، والناس، والنفس، وكل ما دون الله. وليس المراد رفضها عن الملك، فقد كان داود وسليمان - عليهما السلام - من أزهد أهل زمانهما، ولهما من الملك والنساء والملك ما لهما. وكان نبينا ﷺ أزهد البشر على الإطلاق، وله تسع نسوة، وكان على بن أبى طالب - كرم الله وجهه، وعبد الرحمن بن عوف، والزبير، وعثمان - رضوان الله عليهم - من الزهاد، مع مالهم من الأموال - أى: والنساء - فكان لعلى ﷺ أربع حرائر، وسبعة عشر سرية، ولعبد الرحمن بن عوف والزبير أربع أربع، ولعثمان كذلك. وتزوج المغيرة بن شعبه تسعاً وتسعين امرأة. ثم قال: وكان الحسن بن على - رضى الله عنهما - من الزهاد، مع أنه كان من أكثر الأمة محبة للنساء ونكاحهن. ثم قال: ومن أحسن ما قيل في الزهد كلام الحسن وغيره، قال: ليس الزهد في الدنيا

بتحريم الحلال، ولا بإضاعة المال، وإنما الزهد أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت بها أرغب منك فيها لو لم تصبك. انتهى المقصود منه.

ثم وسع على نبيه في القسمة، فقال:

﴿ تَرْجِي مِنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمِنْ ابْتِغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقْرَءَ عَيْنَهُنَّ وَلَا يُخْزِتَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ۝٥١﴾

يقول الحق جل جلاله لرسوله ﷺ: ﴿ تَرْجِي مِنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ ﴾ أى: تؤخرها في القسمة، ﴿ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مِنْ تَشَاءُ ﴾ أى: تضمها إليك، والمعنى: تترك مضاجعة من تشاء منهن وتضاجع من تشاء، فقد خيره الله في القسمة وعدمها. قال أبو رزين: لما نزلت آية التخيير أشفق أن يطلق، فقلن: يأنبى الله! اجعل لنا من مالك ونفسك ما شئت، ودعنا على حالنا (١)، فكان ممن أرجى منهن: سودة، وجويرية، وصفية، وميمونة، وأم حبيبة، فكان يقيم لهن ما يشاء، وكان ممن آوى إليه عائشة، وحفصة، وأم سلمة، وزينب، فكان يقسم لهن بالسوية (٢)، لا يفضل بعضهن على بعض. فأوى أربعاً وأرجى خمساً. وقيل: إنه كان ﷺ يسوى بين الجميع في القسم، إلا سودة، فإنها وهبت ليلتها لعائشة، حين هم بطلاقها، وقالت: لا تطلقني حتى أحشر في زمرك وفي نسائك. والجمهور على أنه ﷺ كان يعدل في القسمة بين نسائه، أخذاً منه بأفضل الأخلاق، مع أن الله خيره. وقيل: (تَرْجِي مِنْ تَشَاءُ) أى: تطلق من تشاء منهن، وتمسك من تشاء. وقيل: تترك تزوج من شئت من أمك، وتزوج من شئت.

﴿ وَمِنْ ابْتِغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ﴾ أى: ومن دعوت إلى فراشك، وطلبت صحبتها، ممن عزلت عن نفسك بالإرجاء، فلا ضيق عليك في ذلك، أى: ليس إذا عزلتها من القسمة، أو من العصمة، لم يجز لك ردها إلى نفسك، بل افعل ما شئت، فلا حرج عليك. ﴿ ذَلِكَ ﴾ التفويض إلى مشيئتك ﴿ أَدْنَى أَنْ تَقْرَءَ عَيْنَهُنَّ وَلَا يُخْزِنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ﴾ أى: هو أقرب إلى قرّة أعينهن، وقلة حزنهن، ورضاهن جميعاً؛ لأنه إذا علمن أن هذا الحكم من عند الله اطمأننت نفوسهن، وذهب التغاير، وحصل الرضا، وقرت العيون.

(١) أخرجه بمعناه الطبري (٢٦/٢٢) عن أبي رزين. وانظر أسباب النزول للواحدى (ص: ٣٧١).

(٢) عزاه الحافظ ابن حجر في الكافي (ص ١٣٥ ح ٢٣٢) لابن أبي شيبة، وعبد الرزاق، عن أبي رزين، وهذا مرسل.

قلت: والذي يظهر أن من أرجاه ﷺ من النساء إنما كان بوحى، ومن ضمنه كذلك؛ إذ لا يتصرف إلا بإذن من الله، فإذا علم النساء أن الإرجاء والإيواء كان بوحى من الله؛ رضين بذلك، وقرت أعينهن، وزال تغايرهن، وأما مطلق التفويض إليه فقط، فلا يقطع الغيرة في العادة، فالإشارة تعود إلى حكم الإرجاء والإيواء فتأمل. وكلهن: تأكيد ضمير «يرضين».

﴿والله يعلم ما في قلوبكم﴾ من أمر النساء، والميل إلى بعضهن، أو: يعلم ما في قلوبكم من الرضا بحكم الله والتفويض إليه، ففيه تهديد لمن لم يرض مدهن بما دبر الله، وفوض إلى رسوله، ﴿وكان الله عليماً﴾ بذات الصدور، ﴿حليماً﴾ لا يعاجل بالعقوبة، فهو حقيق بأن يتقى ويحذر.

الإشارة: إذا تحقق فناء العبد وزواله، وتكملت ولايته، كان مفوضاً إليه في الأمور، يفعل ما يشاء، ويترك ما يشاء، لم يبق عليه تحجير، ولم يتوجه إليه عتاب؛ لأن العبد المملوك إذا تحققت محبة سيده له، كتب له عقد التحرير. وشاهده حديث: «إذا أحب الله عبداً لم يضره ذنب» (١)، وحديث البخاري: «لعل الله أطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم» (٢)، وسببه معلوم.

وفي القوت عن زيد بن أرقم: إن الله عز وجل يحب العبد، حتى يبلغ من حبه أن يقول له: اصنع ما شئت، فقد غفرت لك. وقال الشيخ أبو الحسن الشاذلي رحمته: يبلغ الولي مبلغاً يقال له: أصحابك السلامة، وأسقطنا عنك الملامة، فاصنع ما شئت. ومصادقه من كتاب الله: قوله تعالى في حق سليمان عليه السلام: ﴿هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (٣). وهذا وإن كان للنبي من أجل العصمة، فلمن كان من الأولياء في مقام الإمامة قسط منه،

(١) ذكره الغزالي في الإحياء (كتاب المحبة ٤/٣٤٥) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وقال العراقي في المصنف: ذكره صاحب الفريوس - الديلمي - ولم يخرج له ولده في مسنده. هـ. والحديث أخرجه - مطولاً - القشيري في الرسالة (باب الكوفة ٧٦) عن شيخه ابن فورك، بسنده عن أنس. وزاد الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (٦٠٩/٩) عزو الحديث لابن أبي الدنيا، وابن الجارقي تاريخه. قلت: معناه: أنه إذا أحب الله للعبد تاب عليه قبل الموت، فلم تبصره النفوس الماضية، ولو كثرت، كما لا يبصر الكفر الماضي قبل الإسلام.

(٢) جزء من حديث، أخرجه بطوله البخاري في (الجهاد، باب الجاسوس، ح ٣٠٠٧) ومسلم في (فضائل الصحابة، باب من فضائل أهل بدر - رضي الله عنهم ٤/١٩٤١ - ١٩٤٢، ح ٢٤٩٤) عن سويدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

وسبب الحديث: أن حاطب بن أبي بلتعة، أرسل رسالة مع امرأة إلى قريش، يخبرهم فيه ببعض أمر رسول الله ﷺ، فلما أتى بالرسالة إلى النبي ﷺ، قال: «يا حاطب! ما هذا؟» قال: لا تعجل علي يا رسول الله! إني كنت امرأة مخلصاً في قريش، وكان ممن كان معك من المهاجرين، لهم قرابات بمكة يحمون بها أهلهم، فأحببت إذا فاتني ذلك من النصب فيهم، أن أتخذ فيهم بداً، يحمون بها قرابتي، ولم أفعل كفراً ولا ارتداداً عن ديني، ولا رضى بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي ﷺ: «صدق» فقال عمر: دعني، يا رسول الله! أضرب عنق هذا المنافق فقال: «إنه قد شهد بدراً..» الحديث.

(٣) الآية ٣٩ من سورة «ص».

من أجل الحفظ. وقال أيضا ﷺ في بعض أدعيته: وأدرج أسمائي تحت أسمائك، وصفاتي تحت صفاتك، وأفعالي تحت أفعالك، درج السلامة، وإسقاط الملامة، وتنزل الكرامة، وظهور الإمامة هـ.

فإذا اندرجت أسماء العبد وصفاته وأفعاله تحت أسماء الرب، وصفاته، وأفعاله، لم يبق للعبد وجود أصلا، وكان الفعل كله بالله، ومن الله، وإلى الله. وهذا مقام عزيز، لا يناله إلا الأفراد من أهل الفناء في الله، والبقاء بالله، وقد غطي وصفهم بوصفه، ونعتهم بلعنه، فغيبهم عن اسمهم ورسمهم، فهم بالله فيما يفعلون ويذرون. والله تعالى أعلم.

ثم قال تعالى:

﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا ۝٥٢﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ أي: من بعد التسع، اللاتي خيرتهن فاخترتك؛ لأن التسع نصاب رسول الله ﷺ، كما أن الأربع نصاب أمته. لما اخترن الله ورسوله والدار الآخرة قصره الله عليهن، وقيل: هي منسوخة كما يأتي. أو: لا يحل لك نساء الأجانب، وإنما لك نساء قرابتك، كبنات عمك، وبنات عماتك، وبنات خالك، وبنات خالاتك، فيحل لك منهن ما شئت، ولو ثلاثمائة، أو أكثر. أو: لا يحل لك النساء من غير المسلمات، كالكتابيات والمشركات. ﴿وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ﴾ بالطلاق. والمعنى: ولا أن تستبدل بهؤلاء التسع أزواجا، بكلهن أو بعضهن، كرامة لهن، وجزاء على ما اخترن ورضين. فقصر رسوله ﷺ على التسع اللاتي مات عنهن. وقال أبو هريرة وابن زيد: كانت العرب في الجاهلية يتبادلون بالأزواج، يعطي امرأة هذا أياما ويأخذ امرأته، فأنزل الله: ﴿وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ﴾ بأن تعطي بعض أزواجك وتأخذ بعض أزواجهم، ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾، فلا بأس أن تبادل بجارياتك. ومن: لتأكيد النفي؛ ليفيد استغراق جنس الأزواج بالتحريم. ﴿وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ﴾ أي: حسن الأزواج المتبدلة. وقيل: هي أسماء بنت عميس، امرأة جعفر بن أبي طالب، فإنها ممن أعجبه حسنهن.

وعن عائشة وأم سلمة، (ما مات رسول الله ﷺ. حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء) (١)، يعني أن الآية نسخت إما بالعنة، أو بقوله: ﴿إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ﴾. وترتيب النزول ليس على ترتيب

(١) أخرجه، عن السيدة عائشة، رضى الله عنها، أحمد في المسند (٤١/٤) والترمذي في (ال تفسير - سورة الأحزاب ٥/٢٣٢، ح ٢٢١٦) وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي في (النكاح، باب ما افترض الله عز وجل على رسوله ﷺ وحرمه على خلقه، ٥٦/٦) والدارمي في (النكاح، باب قول الله تعالى: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ ٢/٢٠٥، ح ٢٢٤١) وصححه الحاكم (٤٣٧/٢) ووافقه الذهبي.

المصحف. ﴿إِلَّا مَا مَلَكَت يَمِينُكَ﴾ ؛ استثناء من النساء؛ لأنه يتناول الأزواج، وقيل: منقطع، أى: لكن ما ملكت يمينك، فيحل لك ما شئت، ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَاقِبًا﴾ ؛ هائلاً ومُنتظماً، وهو تكفُّر عن مجاوزة حدوده. والله تعالى أعلم.

الإشارة: من نكح أبكار الحقائق العرفانية ودخل بأسرار العلوم اللدنية، لا يحل له أن ينكح ثيبات نساء العلوم الرسمية، ولا أن يتبدل بما عنده من المواهب الربانية، بغيرها من العلوم اللسانية، ولو أعجبك حسنها ورونقها. على الفرض والتقدير: إذا التذلل إليها بطالة عند المحققين، إلا ما كنت تملكه قبل علم الحقيقة، فلا بأس أن تنزل إلى تعليمه وإفادته، إن توسعت في علم الباطن، وصرت من الأغنياء الكبار، تتفق كيف تشاء، فلا يضرك حينئذ التذلل إلى علم الظاهر. وقد كان شيخ شيوخنا سيدى يوسف الفاسى رحمته الله عنده مجلسان؛ مجلس لأهل الظاهر، ومجلس لأهل الباطن. فإن كان في مجلس الظاهر، وجاء إليه أحد من الفقراء، يقول: اذهب حتى نأتى إلى مجلسكم، وإن كان في مجلس أهل الباطن، وجاء إليه أحد من أهل الظاهر، قال: اذهب حتى نأتى إليكم. وكان له هذا بعد الرسوخ في علم الحقيقة. وبالله التوفيق.

ولمّا أوّلتم - عليه الصلاة والسلام - على زينب، جلس قوم فى بيته يتحدثون، فأنزل الله تعالى فى شأنهم:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَظِيرٍ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا إِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مَسْتَنِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِ مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِ مِنْ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ...﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ﴾ وكانت تسعاً، ﴿إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ﴾ أى: إلا وقت أن يؤذن لكم، أو: إلا ما أنوفاً لكم. فمعناه: (إلا أن يؤذن): فى موضع الحال، أو: الطرف. (غير ناظرين): حال من (لا تدخلوا)، وقع الاستثناء على الوقت والحال، كأنه قيل: لا تدخلوا بيوت

النبي إلا وقت الإذن، ولا تدخلوها إلا ﴿غير ناظرين﴾ أي: منتظرين ﴿إنشاء﴾ أي: إدراكه ونضجه. قال ابن عزيز: إنشاء: بلوغ وقته، يقال: أنى يأنى، وأن يئين: إذا شهى، بمنزلة: حان يحين. هـ. وقال الهروي: أي: غير ناظرين نضجه وبلوغ وقته، مكسور الهمزة مقصور، فإذا فتحت مددت، فقلت: الإناء، أي غير ناظرين وقت الطعام وساعة أكله.

رَوَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوَّلَمَ عَلَى زَيْنَب بَْتَمَ وَسَوِيقَ، وَذَبَحَ شَاةً، وَأَمَرَ أُنْسًا أَنْ يَدْعُوا النَّاسَ، فَتَرَادَفُوا أَفْوَاجًا، يَأْكُلُ كُلُّ فَوْجٍ، فَيُخْرَجُ، ثُمَّ يَدْخُلُ فَوْجٌ، إِلَى أَنْ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ دَعَوْتُ حَتَّى مَا أَجِدُ أَحَدًا أَدْعُوهُ. فَقَالَ: «ارْفَعُوا طَعَامَكُمْ» وَتَفَرَّقَ النَّاسُ، وَبَقِيَ ثَلَاثَةٌ نَفَرٌ يَتَحَدَّثُونَ، فَأَطَالُوا، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيُخْرِجُوا، فَطَافَ بِالْحَجَرَاتِ، وَسَلَّمَ عَلَيْهِنَ، وَدَعَوْنَ لَهُ، وَرَجَعَ، فَإِذَا الثَّلَاثَةُ جُلُوسٌ يَتَحَدَّثُونَ. وَكَانَ ﷺ شَدِيدَ الْحَيَاءِ، فَتَوَلَّى، فَلَمَّا رَأَوْهُ مَتَوَلِّيًا خَرَجُوا، فَنَزَلَتِ الْآيَةُ، وَهِيَ آيَةُ الْحِجَابِ. قَالَ أَنَسٌ: فَضَرَبَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ الْحِجَابُ (١).

قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُوا، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا﴾: تَفَرَّقُوا، ﴿وَلَا مَسْتَأْسِينَ لِحَدِيثٍ﴾ أي: وَلَا تَدْخُلُوهَا حَالِ كَوْنِكُمْ مَسْتَأْسِينَ لِحَدِيثٍ، أَوْ: غَيْرِ نَاطِرِينَ وَلَا مَسْتَأْسِينَ، فَهُوَ مَنْصُوبٌ، أَوْ مُجَرَّرٌ، عَطْفٌ عَلَى «نَاطِرِينَ»، نَهَوْنَا أَنْ يُطِيلُوا الْجُلُوسَ فِي بَيْتِهِ ﷺ مَسْتَأْسِينَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، لِأَجْلِ حَدِيثٍ يَتَحَدَّثُونَ بِهِ، ﴿وَإِنْ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِ مِنْكُمْ﴾: مِنْ إِخْرَاجِكُمْ، ﴿وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ﴾، يَعْنِي أَنْ إِخْرَاجَكُمْ حَقٌّ، مَا يَنْبَغِي أَنْ يَسْتَحْيِي مِنْهُ، وَلَا يَتْرَكَ بَيَانَهُ، حَيَاءً، أَوْ: لَا يَأْمُرُ بِالْحَيَاءِ فِي الْحَقِّ، وَلَا يَشْرَعُ ذَلِكَ.

﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ﴾ أي: نِسَاءَ النَّبِيِّ ﷺ، بِدَلَالَةِ الْبُيُوتِ عَلَيْهِنَ؛ لِأَنَّ فِيهَا نِسَاءَهُ، ﴿مَتَاعًا﴾: عَارِيَةً أَوْ حَاجَةً، ﴿فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾: سَبْرٌ، ﴿ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ﴾ مِنْ خَوَاطِرِ الشَّيْطَانِ وَعَوَارِضِ الْفِتَنِ. وَكَانَتْ النِّسَاءُ قَبْلَ هَذِهِ الْآيَةِ يَبْرِزْنَ لِلرِّجَالِ، وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُحِبُّ ضَرْبَ الْحِجَابِ عَلَيْهِنَ، وَيُؤَدُّ أَنْ يَنْزِلَ فِيهِ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، فَلَوْ أَمَرْتَ أَمَهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِالْحِجَابِ؟ فَنَزَلَتْ (٢). وَقِيلَ: إِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، كَانَ يَطْعَمُ وَمَعَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ، فَأَصَابَتْ يَدُ رَجُلٍ يَدَ عَائِشَةَ، فَكَرِهَ النَّبِيُّ ﷺ ذَلِكَ فَنَزَلَتِ الْآيَةُ (٣). وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

(١) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي (التفسير، سورة الأحزاب، ح ٤٧٩٣) وَفِي (الاستئذان)، وَمُسْلِمٌ فِي (النكاح، باب زواج زينب بنت جحش ١٠٥٢/٢، ح ٩٥ من كتاب النكاح) مِنْ حَدِيثِ سَوْدَانَ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٢) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي (التفسير، باب: وَاتَّخَذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مَسْجِدًا، ح ٤٤٨٣). عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٣) أَخْرَجَهُ الطَّبْرِيُّ فِي التفسير (٣٩/٢٢) وَالوَاحِدِيُّ فِي أَسْبَابِ النُّزُولِ (ص ٣٧٤) عَنْ مُجَاهِدٍ، مَرْسَلًا.

الإشارة: العلماء ومشايخ التربية ورثة الأنبياء، فإذا دعوا إلى طعام فلا يدخل أحد حتى يؤذن له، فإذا طعموا فليبتشروا، وإذا سأل أحد حاجته من أهل دار الشيخ؛ فليسأل من وراء الباب، وليتحن عن مقابلة الباب؛ لئلا يتكشف على عرض شيخه، فيمسيء الأدب معه، وهو سبب الخسران.

ثم نهى عن تزوج نساء النبي ﷺ، فقال:

﴿... وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا ۝٥٣﴾
 ﴿اللَّهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝٥٤﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله﴾ أي: ما صح لكم إيذاء رسول الله ﷺ، وهو كفر، ﴿ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا﴾؛ تعظيماً لحرمته ﷺ، وإبقاء عصمته عليهن، ولذلك وجبت نفقتهن بعده، لقوله: «ما بقي بعد نفقة أهلى صدقة». وكذا السكني كما قد علم، وبه قال ابن العربي. وعطف (ولا أن تنكحوا) على (أن تؤذوا) من عطف الخاص على العام؛ إذ تزوج نسائه من أعظم الإيذاء. ﴿إن ذلكم﴾ أي: الإيذاء أو التزوج ﴿كان عند الله﴾ ذنباً ﴿عظيماً﴾.

﴿إن تبدوا شيئاً﴾ من أذى رسول الله ﷺ، أو نكاح أزواجه، ﴿أو تخفوه﴾ في أنفسكم، ﴿فإن الله كان بكل شيء عليمًا﴾، فيعاقبكم عليه. روى أن رجلاً من الصحابة قال: لئن قبض النبي ﷺ لأنكن عائشة، فنزلت، فحُرِّمْنَ^(١). وفيه نزلت: ﴿إن تبدوا شيئاً﴾ أي: من نكاح عائشة، ﴿أو تخفوه...﴾ إلخ. وكان - عليه الصلاة والسلام - ملكاً قتيبة بنت الأشعث بن قيس، ولم يبن بها، فتزوجها عكرمة بن أبي جهل، بعد ذلك، فهم به أبو بكر، وشق عليه، حتى قال له عمر: يا خليفة رسول الله، ليست من نسائه، ولم يخرها، ولم يحجبها، وقد برأها الله منه بالردة، حين ارتدت مع قومها، فسكن أبو بكر: وقال الزهري: إن العالية بنت ظبيان، التي طلق النبي ﷺ تزوجت رجلاً وولدت له قبل أن يحرم أزواج النبي ﷺ^(٢).

(١) ذكره الراحي في أسباب النزول (ص ٣٧٤) بدون سند. وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٤٠٤/٥) لابن مردويه، عن ابن عباس رضي الله عنهما.

(٢) أخرجه البيهقي في الكبرى (٧٣/٧) عن يونس، عن ابن شهاب، بلاغاً.

الإشارة: مذهب الصوفية تشديد الأدب مع الأشياخ، فإذا مات الشيخ، أو طلق امرأة بعد الدخول، فلا يتزوجها أحد من تلامذته أبداً، تعظيماً وأدباً مع الشيخ. وأما تزوج بنت الشيخ فلا بأس، إن قدر على القيام بالأدب معها، والصبر على أذاها، وإلا فالبعد أحسن وأسلم، والله تعالى أعلم.

قال القشيري: قوله تعالى ﴿إِنْ تَبَدُّوا شَيْئاً...﴾ الآية: حفظ القلب مع الله تعالى، ومراعاة الأمر - بينه وبين الله على الصِّحَّةِ في دوام الأوقات لا يقوى عليه إلا الخواص، من أهل المحضرة. هـ.

ثم رخص للأقارب أن يدخلوا على أزواج النبي ﷺ، فقال:

﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيءِ آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا
أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَمْلَكَتٍ أَيْمَنَهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝٥٥﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ﴾ أن يدخلوا عليهن بلا حجاب. قال ابن عباس: لما نزلت آية الحجاب قال الآباء والأبناء والأقارب: ونحن أيضاً نكلمهن من وراء حجاب، فنزلت: ﴿لَا جُنَاحَ...﴾ إلخ، أى: لا إثم عليهن فى أن لا يحتجبن من هؤلاء. ولم يذكر العم والخال؛ لأنهما يجريان مجرى للوالدين. وقد جاء تسمية العم أبا فى قوله تعالى: ﴿وَنَعْبُدُ إِلَهُكَ يَا أَبَانَا﴾ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق... (١) وإسماعيل عم يعقوب، فسماه أبا. وذكر القاضى إسماعيل، عن الحسن والحسين: أنهما كانا لا يريان أمهات المؤمنين. وقال ابن عباس: إن رؤيتهما لهن نحل، أى: لأنهما ولدا البعل. قال القاضى: وأحسب أن الحسن والحسين ذهبا فى ذلك إلى أن أبناء البعولة لم يذكروا فى الآية. وقال فى سورة النور: ﴿وَلَا يَدِينُ زِينَتَهُنَّ﴾ إلى قوله: ﴿... أَوْ أَبْنَاءُ بُعُولَتِهِنَّ﴾ (٢)، فذهب ابن عباس إلى ما فى سورة النور، وذهب الحسن والحسين إلى ما فى هذه السورة. هـ.

(١) الآية ١٣٣ من سورة البقرة.

(٢) الآية ٣١ من سورة النور.

﴿وَلَا نَسَائِهِنَّ﴾ أى: نساء المؤمنات، فلا حجاب عليهن، ﴿وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ من العبيد والإماء. وقيل: من الإماء خاصة، وأما العبيد فهم كالأجانب. وهو المشهور، ﴿وَاتَّقِينَ اللَّهَ﴾ فيما أمرت به من الحجاب، وما نزل فيه الوحي من الاستتار، واحتطن في ذلك. ونقل الكلام فيه من الغيبة إلى الخطاب لشدة التهديد، ولذا قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً﴾؛ عالماً؛ يعلم خطرات القلوب وهواجسها، فيعاتب عليها.

الإشارة: ما قيل في أزواج النبي ﷺ يقال في نساء المشايخ والعلماء، فتحتجب من جميع الخلق، إلا من محارمهن، ولا يمنعهن من إدخال محارمهن عليهن إلا جامد أو جاهل، ولا ينبغي لأحد أن يمنع زوجه من لقاء محرمها والدخول عليها إلا لفساد بين. وبالله التوفيق.

ثم أمر بالصلاة على رسوله ﷺ وحض عليها، بعد أن أمر بتعظيمه واحترامه، فقال:

﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾؛ يعتنون بإظهار شرفه وتعظيم شأنه. وقال صاحب المغنى: الصواب عندي: أن الصلاة لغة بمعنى واحد، وهو العطف، ثم العطف بالنسبة إلى الله تعالى: الرحمة، وإلى الملائكة: الاستغفار، وإلى آدميين: دعاء. واختاره السهيلي قبله. والمراد بالرحمة منه تعالى غايته، وهو إفاضة الخير والإحسان، لا رقة القلب، الذي هو معنى الرحمة حقيقة. ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ﴾ أى: قولوا: اللهم صل على محمد - أو: صلى الله على محمد. ﴿وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾ أى: قولوا: اللهم سلم على محمد، أو: صل وسلم على محمد، أو: انقادوا لأمره وحكمه، انقياداً كلياً.

وعن كعب بن عجرة: قلنا: يا رسول الله، أما السلام عليك، فقد عرفناه، فكيف الصلاة عليك؟ قال: «قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد» (١). ومعرفتهم السلام من التشهد. والصلاة على غير الأنبياء

(١) أخرجه البخارى في (التفسير - سورة الأحزاب، باب: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ» ح ٤٧٩٧).

بالتبع جائزة. وأما بالاستقلال فمكروه، وهو من شعار الرافض هـ. قال الكواشي: روى أنه قيل يارسول الله: أرأيت قول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۖ﴾ الآية؟ فقال: هذا من العلم المكنون، ولولا أنكم سألتهموني عنه ما أخبرتكم، إن الله وكل بي ملكين، فلا أذكر عند عبد مسلم، فيُصلى على، إلا قال ذاك الملكان: غفر الله لك، وقال الله وملائكته جواباً لذينك الملكين: آمين. ولا أذكر عند عبد مسلم، فلا يُصلى على إلا قال ذاك الملكان: لا غفر الله لك. وقال الله جواباً لذينك الملكين: آمين (١) هـ.

والصلاة على النبي ﷺ واجبة. فمنهم من أوجبها عند ذكره كلما ذكر، وعليه الجمهور، وهو الاحتياط للحديث المتقدم. ولقوله ﷺ: «مَنْ ذُكِرْتُ عَنْدهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى دَخَلَ النَّارَ». ومنهم من أوجبها في كل مجلس مرة، وإن تكرر ذكره، كتشميت العاطس وآية السجدة. ومنهم من أوجبها مرة في العمر. قالوا: وكذلك الخلاف في إظهار الشهادتين، وأما ذكرها في الصلاة فليست شرطاً عند أبي حنيفة ومالك، خلافاً للشافعي، والاحتياط: الإكثار منها بغير حصر، ولا يغفل عنها إلا من لا خير فيه. واختلف هل كانت الأمم الماضية متعبدة بالصلاة على أنبيائهم. قال القسطلاني: إنه لم ينقل إلينا ذلك، ولا يلزم من عدم النقل عدم الوقوع هـ.

الإشارة: اعلم أن الصلاة عليه ﷺ سلم ومعراج الوصول إلى الله؛ لأن تكثير الصلاة عليه ﷺ توجب محبته، ومحبته - عليه الصلاة والسلام - توجب محبة الله تعالى، ومحبته تعالى للعبد تجذبه إلى حضرته، بواسطة وبغيرها. وأيضاً: الرسول ﷺ وزير مقرب، ومن رام دخول حضرة الملوك يخدم الوزير، ويتقرب إليه، حتى يدخله على الملك، فهو ﷺ حجاب الله الأعظم، وبابه الأكرم، فمن رام الدخول من غير بابه طرد وأبعد، وفي ذلك يقول ابن رفا:

وأنت بابُ الله، أي أمرئ وفاء من غيرك لا يدخل.

وقال الشيخ الجزولي رَحِمَهُ اللهُ فِي دلائل الخيرات: وهي من أهم المهمات لمن يريد القرب من رب الأرباب. وقال شارحه: وجه أهميتها من وجوه، منها: ما فيها من التوسل إلى الله سبحانه بحبيبه ومصطفاه. وقد قال تعالى: ﴿وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ (٢)، ولا وسيلة إليه أقرب، ولا أعظم، من رسوله الأكرم ﷺ.

(١) قال الهيثمي في المجمع (٩٣/٧): رواه الطبراني، وفيه الحكم بن عبدالله بن خطاف، وهو كذاب.

(٢) من الآية ٣٥ من سورة المائدة.

ومنها : أن الله تعالى أمر بها، وحضنا عليها، تشريفاً له وتكريماً، وتفضيلاً لجلاله، ووعد من استعملها حسن المآب، وجزيل الثواب، فهي من أنجح الأعمال، وأرجح الأقوال، وأزكى الأحوال، وأحظى القربات، وأعم البركات. وبها يتوصل إلى رضا الرحمن، وتنال السعادة والرضوان، وتجاب الدعوات، ويرتقى إلى أرفع الدرجات. وأوحى الله تعالى إلى موسى ﷺ: يا موسى أتريد أن أكون أقرب إليك من كلامك إلى لسانك، ومن وسواس قلبك إلى قلبك، ومن روحك إلى بدنك، ومن نور بصرك إلى عينيك؟ قال: نعم يارب، قال: فأكثر من الصلاة على محمد ﷺ.

ومنها : أنه ﷺ محبوب لله عز وجل، عظيم القدر عنده، وقد صلى عليه هو وملائكته، فوجبت محبة المحبوب، والتقرب إلى الله تعالى بمحبته، وتعظيمه، والاشتغال بحقه، والصلاة عليه، والاقتداء بصلاته، وصلاة ملائكته عليه. قلت: وهذا التشريف أتم وأعظم من تشريف آدم ﷺ، بأمر الملائكة بالسجود له؛ لأنه لا يجوز أن يكون الله مع الملائكة في ذلك التشريف. فتشريف يصدر عنه مع ملائكته أبلغ من تشريف تختص به الملائكة.

ومنها : ما ورد في فضلها، ووعدٌ عليها من جزيل الأجر وعظيم القدر، وفوز مستعملها برضا الله، وقضاء حوائج آخرته ودنياه.

ومنها : ما فيها من شكر الواسطة في نعم الله علينا الأمور، بشكره، وما من نعمة لله علينا، سابقة ولا لاحقة؛ من نعمة الإيجاد والإمداد، في الدنيا والآخرة، إلا وهو السبب في وصولها إلينا، وإجرائها علينا، فوجب حقه علينا، ووجب علينا في شكر نعمته ألا نفتر عن الصلاة عليه، مع دخول كل نفس وخروجه.

ومنها : ما فيها من القيام برسم العبودية، بالرجوع لما يقتضى الأصل نفيه، فهو أبلغ في الامتثال، ومن أجل ذلك كانت فضيلة الصلاة على النبي ﷺ على كل عمل. والذي يقتضى الأصل نفيه، هو كون العبد يتقرب إلى الله بالاشتغال بحق غيره؛ لأن قولنا: «اللهم صل على محمد» هو الاشتغال بحق محمد ﷺ، وأصل التعبدات: ألا يتقرب إلى الله تعالى إلا بالاشتغال بحقه. ولكن لما كان الاشتغال بالصلاة على محمد يآذن من الله تعالى، كان الاشتغال بها أبلغ في امتثال الأمر، فهي بمثابة أمر الله تعالى للملائكة بالسجود لآدم، فكان شرفهم في امتثال أمر الله، وإهانة إبليس في مخالفة أمره سبحانه.

ومنها : ما جرب من تأثيرها، والنفع بها في التنوير ورفع الهمة، حتى قيل: إنها تكفي عن الشيخ في الطريق، وتقوم مقامه، حسبما نقله الشيخ السنوسي، والشيخ زروق، وغيرهما.

ومنها : ما فيها من سير الاعتدال، الجامع لكمال العبد وتكميله، ففي الصلاة على رسول الله ﷺ ذكر الله ورسوله، ولا كذلك عكسه، فلذلك كانت المثابرة على الأذكار والدوام عليها يحصل به الانحراف، وتكسب نورانية تحرق الأوصاف، وتغير وهجا وحرارة في الطباع، والصلاة على رسول الله ﷺ تذهب وهج الطباع، وتقوى النفوس؛ لأنها كالماء البارد، فكانت تقوم مقام شيخ التربية. انتهى كلامه.

قلت : والحق الذي لا غبار عليه: أن الصلاة عليه ﷺ، والإكثار منها، تدل صاحبها على من يأخذ بيده، وتوصله إلى شيخ التربية، الذي هو خليفة رسول الله ﷺ، إن كان صادق الطلب، وأما كونها تقوم مقام الشيخ في دخول مقام الفناء والبقاء، حتى تعتدل حقيقته وشريعته فلا؛ إذ لا تنقطع رعونات النفوس إلا بأمر ونه من غيره، يكون عالماً بدسائس النفوس وخدعها، وغاية ما توصل إليه الصلاة على رسول الله ﷺ - إن لم يظفر بالشيخ - الفناء في الصفات، وينال مقام الصلاح الأكبر، ويظهر له كرامات وخوارق، ويكون من أرباب الأحوال، وإن وصل إلى مقام الفناء تكون شريعته أكبر من حقيقته.

هذا ما ذقناه، وشهدناه، وسمعناه من أشياخنا، والطريق التي أدركناهم يستعملونها، وأخذناها منهم، أنهم يأمرن المرید إن رآوه أهلاً للتربية أن يلتزم الاسم المفرد، ويفنى فيه، حتى تنهدم به عوالمه، فإذا تحقق فناؤه وغاب عن نفسه ورسمه، ردوه إلى مقام البقاء، وحينئذ يأمرونه بالصلاة على رسول الله ﷺ، لتكون صلاته عليه كاملة، يصلى على روحه وسره بلا حجاب، ويشاهده في كل ساعة كما يشاهدونه. وبالله التوفيق.

ثم ذكر أهل الغفلة والبعد، فقال:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ٥٧﴾ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴿٥٨﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ بارتكابهم ما يكرهانه من الكفر والمعاصي والبدع. وقال ابن عباس: هم اليهود والنصارى والمشركون. فقالت اليهود: ﴿يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ﴾ (١)، ﴿إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ﴾ (٢)

(١) كما ذكرت الآية ٦٤ من سورة المائدة.

(٢) كما ذكرت الآية ١٨١ من سورة آل عمران.

وقالت النصارى: ﴿المسيح ابن الله﴾ (١)، ﴿إن الله ثالث ثلاثة﴾ (٢). وقال المشركون: الملائكة بنات الله، والأصنام شركاؤه. وقيل: يؤذونه: يلحدون في أسمائه وصفاته. ويؤذون رسول الله، حين شج وجهه، وكسرت رياعيته، وقيل له: هو ساحر وشاعر ومجنون. أو: بترك سنته ومخالفة شريعته. ويحتمل أن يكون المراد يؤذون رسول الله فقط بالتنقيص، أو بالتعرض لنسائه. وذكر اسم الله للتشريف. ﴿لعنهم الله في الدنيا والآخرة﴾ أى: أبعدهم من رحمته في الدارين ﴿وأعد لهم عذاباً مهيناً﴾ يهينهم ويخزيهم في النار.

﴿والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا﴾ ؛ بغير جناية يستحقون بها الإيذاء، ﴿فقد احتملوا بهتاناً﴾ ؛ كذباً ﴿وإثماً مبيناً﴾ ؛ ظاهراً، وإنما أطلق في إيذاء الله ورسوله، وقيد إيذاء المؤمنين والمؤمنات؛ لأن إيذاء الله ورسوله لا يكون إلا بغير حق، وأما إيذاء المؤمنين فمنه ما يكون بحق، كالحد والتعزير، ومنه باطل. وقيل: نزلت في ناس من المنافقين، كانوا يؤذون علياً عليه السلام، ويسمعون، وقيل: في زناة المدينة، كانوا يمشون في طرق المدينة، ويتبعون النساء إذا تبرزن بالليل لقضاء حوائجهن، فيغمزون المرأة، فإن سكنت اتبعوها، وإن زجرتهم انتهوا (٣). وعن الفضيل: لا يحل أن تؤذى كلباً أو خنزيراً بغير حق، فكيف بالمؤمنين؟ هـ.

الإشارة: إيذاء الله ورسوله هي إيذاء أوليائه، ونقله الثعلبي عن أهل المعاني، فقال: فأراد الله تعالى المبالغة في الذم عن أذى أوليائه، فجعل أذاهم أذاه هـ. ويؤيده الحديث القدسي: «من أذى لى ولياً فقد بارزنى بالمحاربة» (٤)، أو كما سبحانه. وإيذاء المؤمنين كثيرة، تكون باللسان وبغيره، وقد قالوا: البر لا يؤذى الذر. ومن أركان التصوف: كف الأذى، وحمل الجفا، وشهود الصفا، ورمى الدنيا بالقفا. وبالله التوفيق.

ثم أمر بتمييز الحرائر من الإماء في اللباس، فقال:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلِيبِهنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً﴾

(١) كما ذكرت الآية ٣٠ من سورة التوبة.

(٢) كما ذكرت الآية ٧٣ من سورة المائدة.

(٣) ذكره الراحدي في أسباب النزول (ص ٣٧٧) والبيهقي في التفسير (٣٧٦/٦) عن الضحاك، والسدي، والكلبي.

(٤) أخرجه البخاري في (الرقاق، باب: التواضع، ح ٦٥٠٢). من حديث أبي هريرة بلفظ: «من عللى لى ولياً فقد أذنته بالحرب...»

الحديث وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٥٦/٦) من حديث السيدة عائشة - رضى الله عنها - بلفظ: «من أذل لى ولياً فقد

استحل محاربتى...» الحديث.

يقول الحق جل جلاله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ أي: يرخين علي وجوههن من جلابيبهن فيغطين بها وجوههن. والجلباب: كل ما يستر الكل، مثل الملحفة، والمعنى: قل للحرائر يرخين أردبيتهم وملاحفهن ويغطين بها وجوههن ورؤوسهن، ليعلم أنهن حرائر فلا يؤذين. ﴿وَذَلِكَ أَدْنَى﴾ أي: أقرب وأجدر، ﴿أَنْ يُعْرَفْنَ﴾ من الإماء ﴿فَلَا يُؤْذِينَ﴾، وذلك أن النساء في أول الإسلام كن على زيهن في الجاهلية متبذلات، تبرز المرأة في درج وخمار، لا فصل بين الحرة والأمة. وكان الفتيان يتعرضن للإماء، إذا خرجن بالليل لقضاء حاجتهن في النخيل والغيضات^(١)، وكن يخرجن مختلطات مع الحرائر، فربما تعرضوا للحرة، يحسبونها أمة، فأمرن أن يخالفن بزيهن عن زى الإماء بلباس الجلابيب، وستر الرؤوس والرجوه، فلا يطمع فيهن طامع.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: أمر الله تعالى نساء المؤمنين أن يغطين رؤوسهن ووجوههن بالجلابيب، ويبدن عينا واحدة. قلت: وقد مر في سورة النور^(٢) أن الوجه والكفين ليس بعورة، إلا لخوف الفتنة، وأما الإماء فلا تسقرن شيئا إلا ما بين السرة والركبة، كالرجل. قال أنس: مرت جارية متفتحة بعمر بن الخطاب فعلاها بالدرة، وقال: يالكاع أنت تشبهين بالحرائر، فألق القناع. ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا﴾ لما سلف منهن من التفريط، ﴿رَحِيمًا﴾ بتعليمهن آداب المكارم.

الإشارة: ينبغي لنساء الخواص أن يتميزن من نساء العامة؛ بزيادة الصون والتحفظ، وقلة الخروج، فإذا لزمهن الخروج، فليخرجن في لباس خشين، بحيث لا يعرفن، أو يخرجن ليلاً. وثبت أن زوجة الشيخ أبي الحسن الشاذلي رحمته الله لم تخرج من دارها إلا خرجتن؛ خرجة حين زفت إلى زوجها، وخرجة إلى المقابر. نفعا الله ببركاتهم. آمين.

ثم هدد المنافقين، حيث كانوا [يؤذون] ^(٣) رسول الله ﷺ والمؤمنين، فقال:

﴿لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا﴾ ^(٦٠) ﴿مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثَقِفُوا أَخْدُوا وَقَتِلُوا قَتِيلًا﴾ ^(٦١) ﴿سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ ^(٦٢)

(١) الغيضة: هي الشجر الملتف، وجمعه: غياض وغيضات. انظر اللسان (غيض ٥/٣٢٢٧).
(٢) راجع تفسير الآية ٣١ من سورة النور.
(٣) في الأصول الخطية [يؤذون]..

قلت: (لنغرينك): جواب القسم المغنى عن جواب الشرط. (ثم لا يجاورنك): عطف عليه؛ لأنه يصح أن يجاب به القسم؛ لصحة قرارك؛ لأن لم ينتهوا لا يجاورنك، ولما كان الجلاء عن الوطن أعظم من جميع ما أصيبوا به عطف بثم، أبعد حاله عن حال المعطوف عليه. (ملعونين): نصب على الشتم أو الحال، والاستثناء دخل على الظرف والحال معاً، أى: لا يجاورنك إلا قليلاً فى اللعنة والبعد، ولا يصح نصبه بأخذوا؛ لأن ما بعد حرف الشرط لا يعمل فيما قبله.

يقول الحق جل جلاله: ﴿لئن لم ينته المنافقون﴾ عن نفاقهم وإيذائهم، ﴿والذين فى قلوبهم مرض﴾؛ فجور، وهم الزناة من قوله: «فيطمع الذى فى قلبه مرض»، ﴿والمرجفون فى المدينة﴾، وهم أناس كانوا يرجفون بأخبار السوء فى المدينة، من سرايا رسول الله ﷺ، فيقولون: هزموا وقتلوا، وجرى عليهم كيت وكيت، فيكسرون بذلك قلوب المؤمنين. يقال: رجف بكذا؛ إذا أخبر به على غير حقيقته؛ لكونه خبراً مزلزلاً غير ثابت، من: الرجفة، وهى الزلزلة، ﴿لنغرينك بهم﴾: لنأمرنك بقتالهم واجلائهم، أو ما يضطرهم إلى طلب الجلاء، أو: لنسلطنك عليهم، ﴿ثم لا يجاورونك فيها﴾؛ فى المدينة ﴿إلا﴾ زماناً ﴿قليلاً﴾.

والمعنى: لأن لم ينته المنافقون عن عداوتهم وكيدهم، والفسقة عن فجورهم، والمرجفون عما يلقون من أخبار السوء، لنأمرنك بأن تفعل بهم الأفاعيل التى تسوءهم، بأن تضطرهم إلى طلب الجلاء من المدينة، وألا يساكنوك فيها إلا زماناً قليلاً، ربما يرتحلون. فسمى ذلك إغراء، وهو التحريش، على سبيل المجاز. حال كونهم ﴿ملعونين﴾ أى: لا يجاورونك إلا ملعونين، مبعدين عن الرحمة ﴿أيتما ثقفوا﴾؛ وجدوا، ﴿أخذوا وقتلوا﴾ تقتيلاً، والتشديد للتكثير.

﴿سنة الله﴾ أى: سن الله ذلك سنة ﴿فى الذين خلوا من قبل﴾ فى المنافقين الذين كانوا ينافقون الأنبياء من قبل، ويسعون فى وهنهم بالإرجاف ونحوه أن يقتلوا أينما وجدوا، ﴿ولن تجد لسنة الله تبديلاً﴾ أى: لا يبدل الله سنته ولا يقدر أحد أن يبدلها، بل يجريها مجرى واحداً فى الأمم كلهم.

قال ابن جزى: تضمنت الآية وعيد هؤلاء الأصناف إن لم ينتهوا، ولم ينفذ الوعيد فيهم. ففى ذلك دليل على بطلان القول بوجوب إنفاذ الوعيد فى الآخرة. وقيل: إنهم انتهوا وستروا أمرهم؛ فكف عنهم إنفاذ الوعيد. هـ.

الإشارة: منافقو الصوفية هم الذين ينتسبون إلى الصوفية، ويدعون محبة القوم، وهم يعترضون على الفقراء، ويرفعون الميزان عليهم، وهم الذين فى قلوبهم مرض، أى: حيرة وضيق من غم الحجاب؛ إذ لو ارتفع عنهم

الحجاب لم يعترضوا على أحد، وهم المرجفون بأهل النسبة، إذا سمعوا شيئاً يسوؤهم أفشوه، وأظهروا الفرح. لكن لم ينتهوا عن ذلك لیسلمن الله عليهم من يخرجهم من النسبة بالكلية، ثم لا يبقون فيها إلا قليلاً، ممقوتين عند أهل التحقيق، أينما وجدوا، أخذوا بالفعل أو بالقول فيهم. وقد ألف بعض الفقهاء تأليفاً في الرد على الفقهاء، فسلط الله عليه من أهانه، ووسمه بالبلادة والجود، ولا زال مهاناً أينما ذكر، والعياد بالله.

ولما ذكر حال المنافقين، ذكر حال المشركين، لاشتراكهم في الكفر، فقال:

﴿ يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ۝٦٣ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ۝٦٤ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۝٦٥ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ ۝٦٦ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكِبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ ۝٦٧ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَهُمُ لَعْنًا كَبِيرًا ۝٦٨ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ﴾، كان المشركون يسألون رسول الله ﷺ عن وقت الساعة، استعجالاً واستهزاءً، واليهود يسألون امتحاناً؛ لأن الله تعالى أخفى وقتها في التوراة وفي كل كتاب، فأمر رسوله ﷺ أن يجيبهم بأنه علم قد استأثر الله به، ثم بين لرسوله عليه الصلاة والسلام - أنها قريبة الوقوع، تهديداً للمستعجلين، وإسكاتاً للممتحنين فقال: ﴿ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ ﴾، لم يطلع عليها ملكاً ولا نبياً. ﴿ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴾ أي: شيئاً قريباً، أو: في زمان قريب، فتنصب على الظرفية، ويجوز أن يكون التذكير؛ لأن الساعة في معنى اليوم أو الزمان.

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ ﴾؛ أبعدهم عن رحمته، ﴿ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴾؛ ناراً شديدة التسعير، أي: الإيقاد، ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴾، وهذا يرد مذهب الجهمية في زعمهم أن النار تفتى، و(خالدين): حال مقدرة من ضمير «لهم». ﴿ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴾ يحفظهم، ﴿ يَمْنَعُهُمْ وَيُدْفَعُ الْعَذَابَ عَنْهُمْ ﴾، وذلك ﴿ يَوْمَ تُقَلَّبُ ﴾ أو: واذكر ﴿ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ ﴾؛ تطوف من جهة إلى جهة، كما ترى البضعة^(١) من اللحم تدور

(١) البضعة: القطعة. انظر اللسان (بضع، ١/٢٩٦).

فى القَدْرِ إذا غلت. وخصت الوجوه؛ لأنها أكرم موضع على الإنسان من جسده. أو: يكون الوجه كناية عن الجملة. حال كونهم ﴿يقولون ياليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول﴾ فى الدنيا، فلتخلص من هذا العذاب، فندموا حيث لم ينفع الندم.

﴿وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءتنا﴾، والمراد: رؤساء الكفر، الذين لقتوهم الكفر، وزينوه لهم. وقرأ ابن عامر ويعقوب «سادتنا» بالجمع، جمع: سادة، ومادة: جمع سيد، فهو جمع الجمع، ﴿فأضلونا السبيلا﴾ أى: أتلفونا عن طريق الرشd. يقال: ضل السبيل وأضله إياه، وزيادة الألف للإطلاق. ﴿بنا آتاهم ضعفين من العذاب﴾ أى: مثلى ما آتينا منه للضلال والإضلال، ﴿والعنهم لعنا كثيراً﴾ (١) كثير العدد، تكثيراً لأعداد اللاعنين، أو: العنهم المرة بعد المرة. وقرأ عاصم بالباء، أى: لعنا هو أشد اللعن وأعظمه. وهو يدل على تعدد الأجزاء والأفراد.

الإشارة: مذهب العباد والزهاد والصالحين: جعل الساعة نصب أعينهم، لا يغيبون عنها، فهم يجتهدون فى التأهب لها ليلاً ونهاراً. ومذهب العارفين الموحدين: الغيبة عنها، بالاستغراق فى شهود الحق، فلا يشغلهم الحق، دنيا ولا آخرة، ولا جنة ولا نار؛ لما دخلوا جنة المعارف، غابوا عن كل شيء، فانخلعوا عن الكونين بشهود المكون، وجعلوا الوجود وجوداً واحداً؛ إذ المتجلى هنا وثم واحد. وإذا كان كبراء الضلال يضاعف عذابهم، وكان كبراء الهداية يضاعف ثوابهم، يأخذون ثواب الاهتداء والإرشاد، فمن دل على هدى كان له أجره وأجر من اتبعه إلى يوم القيامة، ومن امتدى على يديه أحد جرى عليه أجره، وكان فى ميزانه كل من تبعه كذلك، وفى ذلك يقول القائل:

والمرء فى ميزانه أتباعه فاقدر إن قدر النبى محمد (٢)

ثم رجع إلى النهى عن إذابة الرسول، فقال:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ ءَادُوا مُوسَىٰ فَبَرَّاهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهاً ﴿٦٩﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً ﴿٧١﴾﴾

(١) قرأ عاصم «كبيراء» بالباء، وقرأ الباقر «كثيراء» بالناء، من الكثرة. انظر الإنشاف (٢/٣٧٨).

(٢) انظر ديوان البوصيرى (ص ١٢٢)، وفيه:

والمرء فى ميزانه أتباعه فاقدر إذن فضل النبى محمد

يقول الحق جل جلاله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى﴾ من بنى إسرائيل ﴿فَبَرَأَهُ اللَّهُ﴾ مما قالوا. وذلك أن بنى إسرائيل كانوا يغتسلون عرايا، ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى عليه السلام يستتر لشدة حيائه، فقالوا: ما يمنع موسى من الاغتسال معنا إلا أنه آدر- والأذرة: انتفاخ الأنثيين- أو: به عيب من برص أو غيره، فذهب يغتسل وحده، فوضع ثوبه على حجر، ففرّ الحجر بثوبه، فلجّ في أثره يقول: ثوبى حجر، ثوبى حجر! حتى نظروا إلى سوائته، فقالوا: والله ما بموسى من بأس، فقام الحجر من بعد ما نظروا إليه، وأخذ ثوبه، فطفق بالحجر ضرباً، ثلاثاً أو أربعاً^(١).

وقيل: كان أذاهم: ادعاءهم عليه قتل أخيه. قال على رضي الله عنه: صعد موسى وهارون الجبل، فمات هارون، فقالت بنو إسرائيل: أنت قتلتته. وكان أشدّ لنا حباً، وألين منك، فأذوه بذلك، فأمر تعالى الملائكة فحملته، حتى مرت به على بنى إسرائيل، وتكلمت الملائكة بمماته، حتى تحققت بنو إسرائيل أنه قد مات، فبرأ الله موسى من ذلك، ثم دفنوه. فلم يطلع على قبره إلا الرّخم^(٢) من الطير، وإن الله جعله أصم أبكم^(٣)، وقيل: إنه على سرير في كهف الجبل. وقيل: إن قارون استأجر امرأة مومسة، لتقذف موسى بنفسها على رأس الملاء، فعصمها الله، وبرأ موسى، وأهلك قارون^(٤). وقد تقدم.

﴿وكان عند الله وجيهاً﴾؛ ذا جاه ومنزلة رفيعة، مستجاب الدعوة. وقرأ ابن مسعود والأعمش «وكان عبداً لله وجيهاً».

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ﴾ فى ارتكاب ما يكرهه، فضلاً عما يؤذى رسوله، ﴿وقولوا قولاً سديداً﴾؛ صدقاً وصواباً، أو: قاصداً إلى الحق. والسداد: القصد إلى الحق والقول بالعدل. والمراد: نهيم عما خاضوا فيه من حديث زينب من غير قصد وعدل فى القول. والحث على أن يسددوا قولهم فى كل باب؛ لأن حفظ اللسان، وسداد القول رأس كل خير، ولذلك قال: ﴿يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ﴾ أى: يوفقكم لصالح الأعمال، أو: يقبل طاعتكم، ويشيكم عليها، ﴿ويغفر لكم ذنوبكم﴾ أى: يمحوها.

(١) أخرجه البخارى فى (الأنبياء - باب ٢٨ ح ٣٤٠٤) من حديث أبى هريرة رضي الله عنه.

(٢) الرّخم: نوع من الطير معروف، وأحدثه: «رخمة»، وهو مرصوف بالغدر، وقيل بالقدر. انظر النهاية (٢١٢/٢).

(٣) أخرجه ابن جرير (٥٢/٢٢) والحاكم وصححه ()، وانظر الدر المنثور (٤١٩/٥).

(٤) ذكره البغوى فى التفسير (٣٧٩/٦) عن أبى العالية.

والمعنى: راقبوا الله في حفظ ألسنتكم، وتسديد قولكم، فإنكم إن فعلتم ذلك أعطاكم ما هو غاية الطلبة؛ من تقبل حسناتكم، ومن مغفرة سيئاتكم. وهذه الآية مقررّة للتي قبلها، فدلّت تلك على النهي عما يؤذى رسول الله ﷺ، وهذه على الأمر باتقاء الله في حفظ اللسان، ليترادف عليها النهي والأمر، مع اتباع النهي ما يتضمن الوعيد من قصة موسى عليه السلام، واتباع الأمر الوعد البليغ بتقوى الله الصارف عن الأذى والداعى إلى تركه.

ثم وعدهم بالفوز العظيم بقوله: ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ في الأوامر والنواهي ﴿فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾، يعيش في الدنيا حميداً، وفي الآخرة سعيداً. جعلنا الله منهم، آمين.

الإشارة: في الآية تسلية لمن أذى من الأولياء بالناسي بالأنبياء. روى أن موسى عليه السلام قال: يارب احبس على السنة الناس، فقال له: هذا شيء لم أصنعه لنفسى، فكيف أفعله بك. وأوحى تبارك وتعالى إلى عزيز: إن لم تطب نفساً بأن أجعلك علماً في أفواه الماضغين، لم أثبتك عندي من المتواضعين. هـ.

واعلم أن تعظيم الرسول ﷺ هو سبب السعادة والفوز الكبير، وتعظيم أولياء الله وخدمتهم هو سبب الوصول إلى الله العلى الكبير، وتقوى الله أساس الطريق، وحفظ اللسان وتحرى القول السديد هو سبب الوصول إلى عين التحقيق. قال الشيخ زروق رحمه الله في بعض وصاياه - بعد كلام -: ولكن قد تصعب التقوى على النفس؛ لاتساع أمرها، فتوجه لترك العظائم والقواعد المقدور عليها، تعنّ على ما بعدها، وأعظم ذلك معصية: الغيبة قولاً وسماعاً، فإنها خفيفة على النفس؛ لإلفها، مستسهلة؛ لاعتيادها، مع أنها صاعقة الدين، وآفة المذنبين، من اتقاها أفلح في بقية أمره، ومن وقع فيها خسر فيما وراءها. قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ...﴾ الآية، فجعل صلاح العمل متوقفاً على سداد القول، وكذلك ورد: أن الجوارح تصبح تشكى اللسان، وتقول: اتق الله فينا، فإنك إن استقممت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. فلا تهمل يا أخى لسانك، وخصوصاً في هذه الخصلة، فتورع فيها أكثر ما تورع في مأكلك ومشربك، فإذا فعلت طابت حياتك، وكفيت الشواغب، ظاهراً وباطناً. هـ.

فإذا تحققت بالتقوى، وحصلت لسانك بالقول السديد، كنت أهلاً لحمل الأمانة، كما قال تعالى:

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ ﴿٧٢﴾ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ

وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ
اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٢﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال﴾، الأمانة هنا هي التوحيد في الباطن، والقيام بوظائف الدين في الظاهر، من الأوامر والنواهي، فالإيمان أمانة الباطن، والشرعية بأنواعها كلها أمانة الظاهر، فمن قام بهاتين الخصلتين كان أميناً، وإلا كان خائناً. والمعنى: إنا عرضنا هذه الأمانة على هذه الأجرام العظام، ولها الثواب العظيم، إن أحسنت القيام بها، والعقاب الأليم إن خانت، فأبت وأشفقت واستعفت منها، مخافة ألا تقدر عليها، فطلبت السلامة، ولا ثواب ولا عقاب. وهذا معنى قوله: ﴿فأبين أن يحملنها وأشفقن منها﴾. فيحتمل أن يكون الإباء بإدراك، خلقه الله فيها، وقيل: أحياءها وأعقلها، كقوله: ﴿أثياً طوعاً أو كرهاً﴾ (١). ويحتمل أن يكون هذا العرض على أهلها من الملائكة والجن.

وقال شيخ شيوخنا سيدي عبد الرحمن الفاسي: وقد يقال: الأمانة هي ما أخذ عليهم من عهد التوحيد في الغيب بعد الإشهاد لربوبيته، وينظر لذلك قوله: ﴿لن يسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدی المؤمن﴾. وأما حملها على التكليف فلا يختص بالآدمي؛ لأن الجن أيضاً مكلف، ومناسبة الآية لما قبلها: أن الوفاء بها من جملة التقوى المأمور بها. هـ.

وقيل: لم يقع عرض حقيقة، وإنما المقصود: تعظيم شأن الطاعة، وسماها أمانة من حيث إنها واجبة الأداء. والمعنى: أنها لعظمة شأنها لو عرضت على هذه الأجرام العظام، وكانت ذا شعور وإدراك، لأبين أن يحملنها، وأشفقن منها، وحملها الإنسان، مع ضعف بدنه، ورخاوة قوته، لا جرم، فإن الراعي لها، والقائم بحقوقها، بخير الدارين. هـ. قاله البيضاوي. والمراد بالإجابة: الاستعفاء، لا الاستكبار، أي: أشفقن منها فعفا عنهن وأعفاهن.

﴿وحملها الإنسان﴾ أي: آدم. قيل: فما تم له يوم من تحملها حتى وقع في أمر الشجرة، وقيل: جنس الإنسان، وهذا يناسب حمل الأمانة على العهد الذي أخذ على الأرواح في عالم الغيب. ﴿إنه كان ظلوماً جهولاً﴾ حيث تعرض لهذا الخطر الكبير، ثم إن قام بها ورعاها حق رعايتها خرج من الظلم والجهل، وكان صالحاً أميناً

(١) الآية ١١ من سورة فصلت.

عدولاً، وإن خانها ولم يقم بها، كان ظلوماً جهولاً، كلٌ على قدر خيائته وظلمه، فالكفار خانوا أصل الأمانة، وهى الإيمان فكفروا، ومن دونهم خانوا بارتكاب المناهى أو ترك الطاعة، فبعضهم أشد، وبعضهم أهون، وكل واحد عقوبته على قدر خيائته.

ثم علل عرضها، وهو: لتقوم الحجة على عباده، فقال: ﴿لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ﴾؛ حيث لم يقوموا بها، وخانوا فيها، فتقوم الحجة عليهم، ولا يظلم ربك أحداً. وقال أبو حيان: اللام للصدورة والعاقبة. وقال أبو البقاء: اللام متعلق بحملها، وحيللذ تكون للعاقبة قطعاً. ﴿وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾، حيث حملوا الأمانة، إلا أن العبد لا يخلو من تفريط، قال تعالى: ﴿كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ﴾ (١) وقال: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ (٢) ولذلك قال: ﴿وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾، فالغفران لمن لحقه تفريط وتقصير، والرحمة لمن اجتهد قدر طاقته، كالأرلياء وكبار الصالحين.

والحاصل: أن العذاب لمن تحملها أولاً، ولم يقم بحققها ثانياً. والغفران لمن تحملها وقام بحققها، والرحمة لمن تحملها ورعاها حق رعايتها. والله تعالى أعلم.

الإشارة: الأمانة التى عرضها الله على السموات والأرض والجبال هى شهود أسرار الربوبية فى الباطن، والقيام بأداب العبودية فى الظاهر، أو تقول: هى إشراق أسرار الحقائق فى الباطن، والقيام بالشرائع فى الظاهر، مع الاعتدال، بحيث لا تغلب الحقائق على الشرائع، ولا الشرائع على الحقائق، فلا يغلب السكر على الصحو، ولا الصحو على السكر. وهذا السر خاص بالآدمى؛ لأنه اجتمع فيه الضدان؛ اللطافة والكثافة، النور والظلمة، المعنى والحس، القدرة والحكمة، فهو سماوى أرضى، روحانى بشرى، معنوى وحسى. ولذلك خصه الله تعالى من بين سائر الأكوان بقوله: ﴿خَلَقْتُ بِيَدِي﴾ (٣) أى: بيد القدرة والحكمة، فكان جامعاً للضدين، ملكياً ملكوتياً، حسه حكمة، ومعناه قدرة. وليست هذه المزية لغيره من الكائنات، فالملائكة والجن معنواهم غالب على حسهم، فإذا أشرقت عليهم أنوار الحقائق غلب عليهم السكر والهيمن، والحيوانات والجمادات حسهم غالب على معنواهم، فلا يظهر عليهم شئ من الأنوار والأسرار.

(١) الآية ٢٣ من سورة عبس.

(٢) الآية ٦٧ من سورة الزمر.

(٣) من الآية ٧٥ من سورة (ص).

وهذا السر الذي خُص به آدمي هو كامن فيه، من حيث هو، كان كافراً أو مؤمناً، كما كَمُنَ الزيد في اللبن، فلا يظهر إلا بعد التريب والضرب والمخض، وإلا بقي فيه كامناً، وكذلك الإنسان، السر فيه كامن، وهو نور الولاية الكبرى، فإذا آمن ووجد الله تعالى، واهتز بذكر الله، وضرب قلبه باسم الجلالة، ظهر سره، إن وجد شيئاً يخرجُه من سجن نفسه وأسر هواه.

وله مثال آخر، وهو أن كمن السر فيه ككمن الحب في الغصون قبل ظهوره، فإذا نزل المطر، وضربت الرياح أغصان الأشجار، أزهرت الأغصان وأثمرت، وإليه أشار في المباحث الأصلية، حيث قال:

وهي من النفوس في كُـمُون	كما يكون الحب في الغصون
حتى إذا أرعدت الرعود	وانسكب الماء ولان العود
وجال في أغصانها الرياح	فـعندها يرتقب اللقاح

ثم قال:

فهذه فواكه المعارف	لم تشر بالتألد أو بالطارف (١)
مانالها ذو العين والفلس	وإنما تبساع بالنفوس

فلا يظهر هذا السر الكامن في الإنسان إلا بعد إرعاد الرعود فيه، وهي المجاهدة والمكابدة، وقتل النفوس، بخرق عوائدها، وبعد نزول أمطار النفحات الإلهية، والخمرة الأزلية، على يد الأشياخ، الذين ألهم الله لسقى هذا الماء، وتجول في أغصان عوالمه رياح الواردات، ويتحط مع أهل الفن، حتى يسرى فيه أنوارهم، ويتأدب بأدابهم، فحينئذ ينتظر لقاح السر فيه، ويجنى ثمار معارفه، وإلا بقي السر أبداً كامناً فيه. وبالله التوفيق، وهو الهادي إلى سواء الطريق. وصلى الله على سيدنا محمد وآله.

(١) التألد: المال القديم الأصلي، الذي ولد عندك، وطال في ملكك. انظر اللسان (تلد، ١/٤٣٩) والطارف والطريف: الحادث من المال، أي: الذي تجدد ملكه، وهو ضد التألد. انظر (طرف، ٤/٢٦٥٧) وانظر شرح الأبيات في الفتوحات الإلهية (١١٧ - ١٢٦).

سُورَةُ سَبَأٍ

مكية، إلا قوله: ﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ...﴾ الآية (١)، فاختلف فيه، مكي أو مدني؟ وهي خمس وخمسون آية. ومناسبتها لما قبلها: قوله: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ (٢) مع قوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾، وكأنه يشير إلى أنه تعالى غني عن حمل الأمانة، ومن لم يحملها، فمن حملها فلنفسه، ومن تركها فعليها، وإن الله لغني عن العالمين، ولذلك افتتح بالثناء عليه، فقال:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ
الْخَبِيرُ﴾ (١) يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ
فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ﴾ (٢)

يقول الحق جل جلاله: ﴿الحمد لله﴾، إن أجرى على المعهود فهو بما حمد به نفسه محمود، وإن أجرى على الاستغراق فله لكل المحامد الاستحقاق. واللام في (لله) للتمليك؛ لأنه خالق ناطق الحمد أصلاً، فكان بملكه مالك للحمد، وللتحميد أهلاً، ﴿الذي له ما في السماوات وما في الأرض﴾ خلقاً، وملكاً، وقهراً، فكان حقيقة بأن يُحمد سرّاً وجهراً، ﴿وله الحمد في الآخرة﴾ كما له الحمد في الدنيا؛ إذ النعم في الدارين هو موليها والمنعم بها. غير أن الحمد هنا واجب؛ لأن الدنيا دار التكليف. وثم لا؛ لأن الدار دار التعريف، لادار التكليف. وإنما يحمد أهل الجنة سرّاً بالنعيم، وتلذذاً بما نالوا من الفوز العظيم، كقوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَهُ...﴾ (٣) و﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ...﴾ (٤) فأشار إلى استحقاقه الحمد في الدنيا بقوله: ﴿الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض﴾ وأشار إلى استحقاقه في الآخرة بقوله: ﴿وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم﴾ بتدبير ما في السماوات والأرض، ﴿الخبير﴾ بضمير من يحمده ليوم الجزاء والعرض.

﴿يَعْلَمُ مَا يَلِجُ﴾: ما يدخل ﴿في الأرض﴾ من الأموات والدفائن، ﴿وما يخرج منها﴾ من اللبات وجواهر المعادن، ﴿وما ينزل من السماء﴾ من الأمطار وأنواع البركات، ﴿وما يعرج﴾: يصعد ﴿فيها﴾ من الملائكة والدعوات، ﴿وهو الرحيم﴾ بإنزال ما يحتاجون إليه، ﴿الغفور﴾ بما يجترئون عليه. قاله النسفي.

(٢) الآية ٧٢ من سورة الأحزاب.

(٤) من الآية ٣٤ من سورة فاطر.

(١) الآية ٦ من السورة.

(٣) من الآية ٧٤ من سورة الزمر.

الإشارة: المستحق للحمد هو الذي بيده ما في سماءات الأرواح؛ من الكشوفات وأنواع الترقيات، إلى ما لا نهاية له، من عظمة الذات، وبيده ما في أرض النفوس؛ من القيام بالطاعات وآداب العبودية وتحسين الحالات، وما يلحق ذلك من المجاهدات والمكابدات، وبيده ما ينحفهم به في الآخرة، من التعريفات الجمالية، والفتوحات الربانية، والترقى في الكشوفات السرمدية. فله الحمد في هذه العوالم الثلاثة؛ إذ كلها بيده، يخص بها من يشاء من عباده، مع غناه عن الكل، وإحاطته بالكل، ورحمته لكل. يعلم ما يلج في أرض النفوس من الهواجس والخواطر، وما يخرج منها من الصفات والكيفيات، أو من الطاعة والإحسان من ذوى البصائر، وما ينزل من سماء الملكوت من العلوم والأسرار، وما يعرج فيها من الطاعات والأذكار، وهو الرحيم بالتقريب والإقبال، الغفور لمسائر الضمائر والأفعال.

ثم رد على من أنكر الآخرة، التي تقدم نكرها، فقال:

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَنِ الْغَيْبِ لَا يَعْرِبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٢﴾ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي ءَايَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٌ ﴿٤﴾ ﴾

قلت: (ولا أصغر) و(لا أكبر): عطف على (مِثْقَال)، أو: مبتدأ، وخبره: ما بعد الاستثناء. و(ليجزى): متعلق بقوله: (لتأتينكم)، وتجويز ابن جزى تعلقه بيعزب بعيد؛ لأن الإحاطة بعلمه تعالى ذاتية، والذات لا يعل، وإنما تعلل الأفعال لجرازاها، ويصح تعلقه بما تعلق به (في كتاب) أي: أحصى في كتاب مبين للجزاء.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ أي: متكرو البعث. والناطق بهذه المقالة أبو سفيان بن حرب، ووافق عليها غيره، وقد أسلم هو. قالوا: ﴿ لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ ﴾، وإنما هي أرحام تدفع، وأرض تبلع. قبح الله رأيهم، وأخلى الأرض منهم. ﴿ قُلْ ﴾ لهم: ﴿ بَلَى ﴾، أبطل مقالتهم الفاسدة ببلى، التي للإضراب، وأوجب ما بعدها، أي: ليس الأمر إلا إتيانها، ثم أعيد إيجابه، مؤكداً بما هو الغاية في التوكيد والتشديد، وهو التوكيد باليمين بالله عز وجل، فقال: ﴿ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ ﴾.

ولمّا كان قيام الساعة من الغيوب المستقبلية الحقية أتبعه بقوله: ﴿عَالَمِ الْغَيْبِ﴾، وقرأ حمزة والكسائي: «علام الغيب»، بالمبالغة، يعلم ما غاب في عالم ملكه وملكوته، ﴿لَا يَعْزُبُ عَنْهُ﴾: لا يغيب عن علمه ﴿مِثْقَالُ ذَرَّةٍ﴾: مقدار أصغر نملة ﴿فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾، ولا أصغر من ذلك ﴿أَيُّ﴾: من مثقال ذرة ﴿وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مَبِينٍ﴾، في اللوح المحفوظ، أو في علمه القديم، وكُنِيَ عنه بالكتاب؛ لأن الكتاب يحصى ما فيه.

قال الغزالي، في عقيدة أهل السنة: وأنه تعالى عالم بجميع المعلومات، محيط بما يجري من تخوم الأرض إلى أعلى السماوات، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، يعلم دبيب النملة السوداء، على الصخرة الصماء، في الليلة الظلماء، ويدرك حركة الذر في جو السماء، ويعلم السر وأخفى، ويطلع على هواجس الضمائر، وحركات الخواطر، وخفيات السرائر، بعلم قديم أزلي، لم يزل موصوفاً به في أزل الأزل. هـ.

ثم علل إتيان الساعة بقوله: ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ﴾ لما اقترفوا من العصيان، وما قصرُوا فيه من مدراج الإيمان، ﴿وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ لما صبروا عليه من مناهج الإحسان. ﴿وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ﴾ بالإبطال وتعويق الناس عنها، ﴿أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رَجْزٍ أَلِيمٍ﴾ أي: لهم عذاب من أقبح العذاب مؤلم. ورفع الأليم، مكى وحفص ويعقوب، نعت لعذاب، وغيرهم بالجر نعت لرجز. قال قتادة: الرجز: سوء العذاب (١).

الإشارة: بقدر ما يربو الإيمان في القلب يعظم الإيمان بالبعث وما بعده، حتى يكون نصب عين المؤمن، لا يغيب عنه ساعة، فإذا دخل مقام العيان، استغرق في شهود الذات، فغاب عن الدارين، ولم يبق له إلا وجود واحد، يتلون بهيئة الدنيا والآخرة. وفي الحقيقة ما ثم إلا واحد أحد، الأكوان ثابتة بإثباته، محوطة بأحدية ذاته. كان الله ولا شيء معه، وهو الآن كما كان، ويكون في المآل كما هو الآن. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر ضدهم، فقال:

﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ﴾

(١) أخرجه الطبري (٦١/٢٢).

قلت: (ويرى): مرفوع، استئناف، أو منصوب، عطف على (ليجزى). (والحق): مفعول ثان ليرى العظمية. والمفعول الأول: (الذي أنزل) وهو ضمير فصل.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ من الصحابة، وممن شايهم من علماء الأمة ومن ضاهاهم، أو علماء أهل الكتاب الذين أسلموا، كعبد الله بن سلام، وكعب الأحبار، أي: يطمون ﴿الذي أنزل إليك من ربك﴾، يعنى القرآن ﴿هو الحق﴾، لا يرتابون في حقيقته؛ لما انطوى عليه من الإعجاز، ويموافقته للكتب السالفة، على يد من تحققت أميته. أو: ليجزى المؤمنين، وليعلم أولو العلم عند مجيء الساعة أنه الحق، علماً لا يزاد عليه في الإيقان، لكونه محل العيان، كما علموه في الدنيا من طريق البرهان. ﴿ويهدي إلى صراط العزيز الحميد﴾، وهو دين الله، من التوحيد، وما يتبعه من الاستقامة.

الإشارة: أول ما يرتفع الحجاب عن العبد بينه وبين كلام سيده، فيسمع كلامه منه، لكن من وراء رداء الكبرياء، وهو رداء الحس والوهم، فيجد حلاوة الكلام ويتمتع بتلاوته، فيلزمه الخشوع والبكاء والرفقة عد تلاوته. قال جعفر الصادق: «لقد تجلى الحق تعالى في كلامه ولكن لا تشعرون». ثم يرتفع الحجاب بينه وبين الحق تعالى، فيسمع كلامه بلا واسطة ولا حجاب، فتغيب حلاوة الكلام في حلاوة شهود المتكلم، فينقلب البكاء سروراً، والقيض بسطاً. وعن هذا المعنى عبّر الصديق عند رؤيته قوماً يكون عند التلاوة، فقال: «كذلك كنا ولكن قست القلوب» (١) فعبر عن حال التمكن والتصلب بالقسوة؛ لأن القلب قبل تمكن صاحبه يكون سريع التأثر للواردات، فإذا تمكن واشتد لم يتأثر بشيء. وصراط العزيز الحميد هو طريق السلوك إلى حضرة ملك الملوك. وبالله التوفيق.

ثم ذكر مقالة أخرى للكفرة، فقال:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنْبِئُكُمْ إِذَا مُزِقْتُمْ كُلٌّ مِّنْكُمْ إِنِّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿٧﴾ أَفَتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ﴿٨﴾ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ شَأْنِ خَسِيفٍ بِهِمْ الْأَرْضُ أَوْ نُسْقِطُ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ ﴿٩﴾﴾

(١) راجع التعليق على إشارة الآية ٥٨ من سورة مريم.

قلت: (إذا): العامل فيه محذوف، دلّ عليه: ﴿لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ﴾. و(مُمَزَّقٌ): مصدر، أى: تجددون إذا مزقتم كل تمزيق، و(جديد): فعليل بمعنى فاعل، عند البصريين. تقول: جدّ الثوب فهو جديد، أو بمعنى مفعول، كقتيل، من جد التساج الثوب: قطعه. ولا يجوز فتح (إنكم) للآم فى خبره. و(أفترى): الهمزة للاستفهام، وحذفت همزة الوصل للاستغناء عنها.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ من منكرى البعث: ﴿هَلْ نَدُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ﴾، يعنون محمداً ﷺ، وإنما نكروه - مع أنه كان مشهوراً علماً فى قريش، وكان إنباؤه بالبعث شائعاً عندهم - تجاهلاً به وبأمره. وباب التجاهل فى البلاغة معلوم، دال على سحرها، ﴿يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِقْتُمْ كُلٌّ مُّزِقٌ﴾ إنكم لفي خلق جديد. أى: يحدثكم بأعجوبة من الأعاجيب، إنكم تبعثون وتنشئون خلقاً جديداً، بعد أن تكونوا رفاتاً وتراباً، وتمزق أجسادكم بالبلى، كل تمزيق، وتفرقون كل تفرق، ﴿أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِباً﴾ أى: أهو مفتر على الله كذباً فيما ينسب إليه من ذلك؟ ﴿أَمْ بِهِ جِنَّةٌ﴾: جنون توهمه ذلك، وتلقيه على لسانه. واستدلّت المعتزلة بالآية على أن بين الصدق والكذب واسطة، وهو كل خبر لا يكون عن بصيرة بالمخبر عنه، وأجيب: بأن الافتراء أخص من الكذب، لاختصاص الافتراء بالتمد، والكذب أعم. وكأنه قيل: أتمد الكذب أو لم يتمد بل به جنون.

قال تعالى: ﴿بَلِ الَّذِي لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ﴾ أى: ليس محمد من الافتراء والجنون فى شيء، وهو منزّه عنهما، بل هؤلاء الكفرة، المنكرون للبعث، واقعون فى عذاب النار، وفيما يؤديهم إليه من الضلال البعيد عن الحق، بحيث لا يرجى لهم الخلاص منه، وهم لا يشعرون بذلك، وذلك أحق بالجنون. جعل وقوعهم فى العذاب رسيلاً لوقوعهم فى الضلال، مبالغة فى اسحقاقهم له، كأنهما كائنان فى وقت واحد؛ لأن الضلال، لما كان العذاب من لوازمه، جعلاً كأنهما مقترنان. ووصف الضلال بالبعيد من الإسناد المجازى؛ لأن البعيد فى صفة الضلال إذا بعد عن الجادة.

﴿أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾، إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفاً من السماء. أى: أعما قلم ينظروا إلى السماء والأرض، وأنهما أينما كانوا، وحيثما ساروا، وجدوهما أمامهم وخلفهم، محيطتان بهم، لا يقدر أن ينفذوا من أقطارهما، وأن يخرجوا عما هم فيه، من ملكوت الله، ولم يخافوا أن يخسف الله بهم فى الأرض، أو يسقط عليهم ﴿كِسْفًا﴾؛ قطعة، أو قطعاً من السماء بتكذيبهم الآيات، وكفرهم بما جاء به الرسول، كما فعل بقارون وأصحاب الأيكة.

وقرأ حمزة والكسائي «يخسف»، ويسقط، بالياء^(١)؛ لعود الضمير على (الله) فى قوله: ﴿أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ﴾، وقرأ حفص: «كسفاً» بالتحريك، جمعاً. ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ﴾؛ إن فى النظر إلى السماء والأرض والتفكر فيهما،

(١) وكذا قوله: (يشأ). وقرأ الباقون بنون العظمة فى الثلاثة. انظر الإنعاف (٢/٣٨٢).

وما يدلان عليه من كمال قدرته تعالى لدلالة ظاهرة على البعث والإنشاء من بعد التفريق، ﴿لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ﴾؛ راجع بقلبه إلى ربه، مطيع له تعالى، إذ المنيب لا يخلو من النظر في آيات الله، فيعتبر، ويعلم أن من قدر على إنشاء هذه الأجرام العظام، قادر على إحياء الأموات وبعثها، وحسابها وعقابها.

الإشارة: يقول شيوخ التربية: بقدر ما يمزق الظاهر بالتخريب والإهمال؛ يحيى الباطن ويعمر بنور الله، ويقدر ما يعمر الظاهر يخرب الباطن، فيقع الإنكار عليهم، ويقول الجهلة: هل ندلكم على رجل ينبئكُم إذا مُزقتم في الظاهر كل مُزقٍ، يُجدد الإيمان والإحسان في بواطنكم، أفترى على الله كذباً أم به جنة؟ بل الذي لا يؤمنون بالتشاة الآخرة - وهي حياة الروح بمعرفة الله - في عذاب الحجاب والضلال، عن معرفة العيان بعيد، ماداموا على ذلك الاعتقاد، ثم يهددون بما يهدد به منكرو البعث. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر تعالى نعمته على داود وسليمان، احتجاجاً على ما منح محمد - عليه الصلاة والسلام - من الرسالة والوحي، رداً لقولهم: «أفترى على الله كذباً»، ودلالة على قدرته تعالى على البعث وغيره، فقال:

﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا ۖ يٰجِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَالنَّالَهُ الْحَدِيدَ ۚ أَنْ أَعْمَلَ سَبِيغًا ۚ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ ۚ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝ ١١ ﴾

قلت: (يا جبال): بدل من (فضلاً)، أو يقدر: وقلنا، (و) (الطير): عطف على محل الجبال، ومن رفعه فعلى لفظه. يقول الحق جل جلاله: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا ﴾ أي: مزية خُصَّ بها على سائر الأنبياء، وهو ما جمع له من النبوة، والمُلك، والصوت الحسن، والآلة الحديد، وتعلم صنعة الزرد، وغير ذلك مما خُصَّ به، أو: فضلاً على سائر الناس بما ذكر، وقلنا: ﴿ يٰجِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ ﴾؛ رَجَعِي معه التسبيح. ومعنى تسبيح الجبال معه: أن الله تعالى يخلق فيها تسبيحاً، فيسمع منها كما يسمع من المسبح، معجزة لداود عليه السلام، فكان إذا تخلل الجبال وسبح؛ جاوبته الجبال بالتسبيح، نحو ما سَبَّحَ به. وهو من التأريب، أي: الترجيع، وقيل: من الإياب بمعنى الرجوع، أي: أرجعي معه بالتسبيح. ﴿ وَالطَّيْرَ ﴾ أي: أوبى معه، أو: وسخرنا له الطير تَوْبَ معه. قال وهب: فكان داود إذا نادى باللياحة على نفسه، من أجل زلته، أجابته الجبال بصداها، وشكفت الطير عليه من فوقه، فصدى الجبال الذي يسمعه الناس منها هو من ذلك اليوم (١).

(١) انظر تفسير البغوي (٣٨٨/٦).

قال القشيري: يُقال أوحى الله إلى داود عليه السلام: كانت تلك الزلزلة مباركة عليك، فقال: يارب! وكيف تكون الزلزلة مباركة؟ فقال: كنت تجيء بأقذار المطيعين، والآن تجيء بانكسار المذنبين، يداود أنين المذنبين أحب إلي من صراخ العابدين. هـ. مختصراً. وفي هذا اللفظ من قوله: «يا جبال أوبي معه» من الفخامة ما لا يخفى، حيث جعلت الجبال بمنزلة العقلاء الذين إذا أمرهم بالطاعة أطاعوا، وإذا دعاهم أجابوا، إشعاراً بأنه ما من حيوان وجماد إلا وهو متقاد لقدرته الله تعالى ومشيلته. ولو قال: آتينا داود منا فضلاً تأويب الجبال معه والطير؛ لم يكن فيه هذه الفخامة.

﴿وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ﴾ أي: جعلناه له ليناً، كالطين المعجون، يصرفه بيده كيف يشاء، من غير نار ولا ضرب بمطرقة، قيل: سبب لينه له: أنه لما ملك بلى إسرائيل، وكان من عادته أن يخرج متكرراً، ويسأل كل من لقيه: ما يقول الناس في داود؟ فيثنون خيراً، فلقى ملكاً في صورة آدمي، فسأله، فقال: نعم الرجل، لولا خصلة فيه: يأكل ويطعم عياله من بيت المال، فتنبه، وسأل الله تعالى أن يسبب له سبباً يغنيه عن بيت المال، فألان له الحديد مثل الشمع، وعلمه صنعة الدروع، وهو أول من اتخذها. وكانت قبل ذلك صفائح (١).

ويقال: كان يبيع كل درع منها بأربعة آلاف، فيأكل ويطعم عياله، ويتصدق على الفقراء والمساكين. وقيل: كان يلين له ولمن اشتغل معه له، قلت: ذكر ابن حجر في شرح الهمزية أن نبينا ﷺ كان إذا وطئ على صخرة أثر فيها قدمه، وهذا أبلغ من إلانة الحديد؛ لأن لين الحجارة لا يعرف بدار، ولا بغيرها، بخلاف الحديد. هـ. وقيل: لأن لين الحديد في يد داود ﷺ لما أولى من شدة القوة.

وأمرناه ﴿أَنْ أَعْمَلَ سَابِغَاتٍ﴾ أي: دروعاً واسعة تامة، من: السبوغ، بمعنى الإطالة، ﴿وَقَدَرٍ فِي السَّرْدِ﴾ لا تجعل المسامير دقاقاً فيقلق، ولا غلاظاً فتتكسر الحلق، أو تؤذي لابسها. والتقدير: التوسط في الشيء، والسرد: صنعة الدروع، ومنه قيل لصانعه: السرد والزراد. ﴿وَأَعْمَلُوا صَالِحاً﴾ شكراً لما أسدى إليكم. والضمير لداود وأهله. والعمل الصالح: ما يصلح للقبول، لإخلاصه وإتقانه، ﴿إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ فأجازيكم عليه.

الإشارة: الفضل الذي أوتيته داود ﷺ هو كشف الحجاب بينه وبين الكون، فلما شهد المكون، كانت الأكوان معه. أنت مع الأكوان ما لم تشهد المكون، فإذا شهدت المكون كانت الأكوان معك. ولا يلزم من كونها معه في المعنى، بحيث تتعشق له وتهواه، أي: تنقاد كلها له في الحس، بل ينقاد إليه منها ما يحتاج إليه، حسبما تقتضيه الحكمة، وتسبق به المشيئة، فسابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار. وقوله تعالى: ﴿وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ﴾ في الظاهر: الحديد

(١) ذكر البغوي (٢٨٨/٦) وابن كثير (٥٢٧/٣).

الحسى، وفي الباطن: القلوب الصلبة كالحديد، فتلين لوعظه بالإيمان والمعرفة. وكذا في حق كل عارف تلين لوعظه القلوب، وتقشع من كلامه الجلود. وهو أعظم نفعاً من لين الحديد الحسى. ويقال له: أن اعمل سابغات، أى: دروعاً تامة، يتحصن بها من الشيطان والهوى، وهو ذكر الله، يستعمله ويأمر به، ذكراً متوسطاً، من غير إفراط ممل، ولا تفريط مخل. فإذا انتعش الناس على يده كبر قدره عند ربه، فيؤمر بالشكر، وهو قوله: ﴿واعملوا صالحاً إني بما تعملون بصير﴾. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر سليمان عليه السلام، فقال:

﴿وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَوَارُوحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَاهُ عَيْنَ الْقَطْرِ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿١٢﴾ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحْرِبٍ وَتَمَثِيلٍ إِجْفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُّوا رِاسِيَّتْ أَعْمَلُوا ءَالَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُ ﴿١٣﴾﴾

قلت: «الريح»: مفعول بمحذوف، أى: وسخرنا له الريح، ومن رفعه؛ فمبتدأ تقدم خبره.

يقول الحق جل جلاله: ﴿و﴾ سخرنا ﴿لسليمان الريح﴾، وهى الصبا، ﴿غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَوَارُوحُهَا شَهْرٌ﴾ أى: جريها بالغد مسيرة شهر، إلى نصف النهار، وجريها بالعشى كذلك. فتسير فى يوم واحد مسيرة شهرين. وكان يغدو من دمشق، مكان داره، فيقبل باصطخر فارس، وبينهما مسيرة شهر، ويروح من اصطخر فيبيت بكابل، وبينهما مسيرة شهر للراكب المسرع. وقيل: كان يتغذى بالرى، ويتعشى بسمرقند. وعن الحسن: لما عقر سليمان الخيل، غضباً لله تعالى، أبدله الله خيراً منها الريح، تجرى بأمره حيث شاء، غدوها شهر ورواحها شهر. هـ (١).

قال ابن زيد: كان سليمان مركب من خشب، وكان فيه ألف ركن، فى كل ركن ألف بيت معه، فيه الجن والإنس، تحت كل ركن ألف شيطان، يرفعون ذلك المركب، فإذا ارتفع أتت الريح الرخاء فتسير به وبهم. قلت: وقد تقدم أن العاصفة هى التى ترفعه، والرخاء تسير به، وهو أصح. ثم قال: فتقيل عند قوم، وتمسى عند قوم، وبينهما شهر، فلا يدرى القوم إلا وقد أظلم، معه الجيرش.

(١) عزاء فى الدر المنثور (٤٢٧/٥) لعبد الرزاق، وابن أبى شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبى حاتم، عن الحسن.

وَيُرَوَّى أَنَّ سُلَيْمَانَ سَارَ مِنْ أَرْضِ الْعِرَاقِ، فَقَالَ بِمَدِينَةٍ مَرُّو، وَصَلَّى الْعَصْرَ بِمَدِينَةٍ بَلْخَ، تَحْمِلُهُ الرِّيحُ، وَتَظْلُهُ الطَّيْرُ، ثُمَّ سَارَ مِنْ بَلْخَ مُتَخِلِّلاً بِلَادَ التُّرْكِ، ثُمَّ سَارَ بِهِ إِلَى أَرْضِ الصِّينِ، ثُمَّ عَطَفَ يَمْلَةً عَلَى مَطْلَعِ الشَّمْسِ، عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ، حَتَّى أَتَى أَرْضَ فَارِسَ، فَتَزَلَّهَا أَيَّاماً، وَغَدَا مِنْهَا فَقَالَ بِكُسْكُرَ، ثُمَّ رَاحَ إِلَى الْيَمَنِ، وَكَانَ مُسْتَقَرُّهُ بِهَا بِمَدِينَةٍ تَدْمُرُ، وَقَدْ كَانَ أَمْرُ الشَّيَاطِينِ قَبْلَ شَخْوصِهِ مِنَ الشَّامِ إِلَى الْعِرَاقِ، فَبَنَوْهَا لَهُ بِالْصَّفَاحِ، وَالْعَمْدِ، وَالرَّخَامِ الْأَبْيَضِ وَالْأَصْفَرِ. هـ.

قلت: وذكر أبو السعود في سورة «ص»، أنه غزا بلاد المغرب الأندلسي وطلحة وغيرهما، والله تعالى أعلم. ووجدت هذه الأبيات منقورة في صخرة بأرض كسرك، أنشأها بعض أصحاب سليمان عليه السلام:

وَنَحْنُ وَلَا حَوْلَ سِوَيِ حَوْلِ رَبَّنَا	نَرْوَحُ إِلَى الْأَوْطَانِ مِنْ أَرْضِ كُسْكُرَ
إِذْ نَحْنُ رُحْنَا كَانَ رَيْثُ رَوَّاحِنَا	مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَالْفَدْوِ لآخر
أَنَاسٌ أَعَزَّ اللَّهُ طَوْعاً نَفْسَهُمْ	بِنَصْرِ ابْنِ دَاوُدَ النَّبِيِّ الْمُطَهَّرِ
لَهُمْ فِي مَعَالِي الدِّينِ فَضْلٌ وَرَفْعَةٌ	وَإِنْ نُسَبُّوا يَوْمًا فَمِنْ خَيْرٍ مَعَشَرِ
مَتَى يَرْكَبُ الرِّيحَ الْمُطِيعَةَ أَسْرَعَتْ	مُبَادِرَةً عَنْ شَهْرَهَا لَمْ تَقْصُرْ
تُظِلُّهُمْ طَيْرٌ صُفُوفٌ عَلَيْهِمْ	مَتَى رَفَرَفَتْ مِنْ فَوْقِهِمْ لَمْ تُتَفَرِّ (١)

قال القشيري: وفي القصة أنه لاحظ يوماً ملكه، فمال الريح، فقال له: استوي، فقال له مادمت أنت مستورياً بقلبك كنت مستورياً لك، فحيث ملت ملت. هـ.

ثم قال: ﴿وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ﴾ أي: معدن النحاس. والقطر: النحاس، وهو الصُّفْرُ، ولكنه أذابه له، وكان يسيل في الشهر ثلاثة أيام، كما يسيل الماء. وكان قبل سليمان لا يذوب. قال ابن عباس: كانت تسيل له باليمن عين من نحاس، يصنع منها ما أحب. وقيل: القطر: النحاس والحديد، وما جرى مجرى ذلك، كان يسيل له منه عيون. وقيل: ألانه له كما ألان الحديد لأبيه، وإنما ينتفع الناس اليوم بما أجرى الله تعالى لسليمان، كما قيل.

﴿و﴾ سخرنّا له ﴿من الجنّ من يعمل بين يديه﴾ ما يشاء ﴿بإذن ربه﴾ أي: بأمر ربه، ﴿ومن يزرع منهم عن أمرنا﴾ أي: ومن يعدل منهم عن أمرنا الذي أمرنا به من طاعة سليمان ﴿نذقه من عذاب السعير﴾: عذاب الآخرة. وقيل: كان معه ملك بيده سوط من نار، فمن زاغ عن طاعة سليمان ضرب به بذلك ضربة أحرقتة.

(١) انظر الأبيات في: تفسير القرطبي (٥٥٠٤/٦ - ٥٥٠٥) والبحر المحيط (٢٥٤/٧).

﴿ يعملون له ما يشاء من محاريب ﴾ أى: مساجد، أو مساكن وقصور، والمحراب: مقدم كل مسجد ومجلس وبيت. ﴿ ومنايل ﴾ صور الملائكة والأنبياء، على ما اعتادوا من العبادات، ليرأها الناس، فيعبدوا نحر عبادتهم. صنعوا له ذلك فى المساجد، ليجتهد الناس فى العبادة. أو: صور السباع والطيور، روى أنهم عملوا له أسدين فى أسفل كرسيه، ونسرين فوقه، فإذا أراد أن يصعد بسط الأسدان له ذراعيهما، وإذا قعد أظله النسران بأجنحتهما. وكان التصوير مباحاً. ﴿ وجفان ﴾ وصعاف، جمع: جفنة، وهى القصعة، ﴿ كالجواب ﴾ جمع جابية، وهى الحياض الكبار. قيل: كان يقعد على الجفنة ألف رجل، يأكلون بين يديه، ﴿ وقدرور راسيات ﴾ ثابتات على الأثافي، لا تنزل؛ لعظمها، ولا تعطل؛ لداوم طبخها. وقيل: كان قوائمها من الجبال، يصعد إليها بالسلام، وقيل: باقية باليمن.

وقلتا: ﴿ اعملوا آل داود شكراً ﴾ أى: اعملوا بطاعة الله، واجهدوا أنفسكم فى عبادته، شكراً لما أولاكم من نعمه. قال ثابت: كان داود جزأ ساعات الليل والنهار على أهله، فلم تكن تأتى ساعة من ساعات الليل والنهار إلا وإنسان من آل داود قائم يصلى. هـ (١).

وقال سعيد بن المسيب: لما فرغ سليمان من بيت المقدس انغلقت أبوابه، فعالجها، فلم تنفتح، حتى قال: بصلوات آل داود إلا فتحت الأبواب، ففتحت، ففرغ له سليمان عشرة آلاف من قراء بنى إسرائيل؛ خمسة آلاف بالليل، وخمسة آلاف بالنهار، فلا تأتى ساعة من ليل ولا نهار إلا والله عز وجل يعبد فيها. هـ. وعن الفضيل: (اعملوا آل داود) أى: ارحموا أهل البلاء، وسلوا ربكم العافية.

(و) (شكراً): مفعول له، أو حال، أى: شاكرين، أو مصدر، أى: اشكروا شكراً؛ لأن «اعملوا» فيه معنى اشكروا، من حيث إن العمل للنعم شكر، أو: مفعول به، أى: إننا سخرنا لكم الجن يعملون لكم ما شئتم، فاعملوا أنتم شكراً.

﴿ وقليل من عبادي الشكور ﴾، يحتمل أن يكون من تمام الخطاب لداود عليه السلام، أو خطاب لبينا عليه السلام. والشكور: القائم بحق الشكر، البازل وسعه فيه، قد شغل به بقلبه ولسانه وجوارحه فى أكثر أوقاته، اعتقاداً واعترافاً وكدحاً. وعن ابن عباس: هو من يشكر على أحواله كلها. وقيل: من شكر على الشكر، ومن يرى عجزه عن الشكر. قال البيضاوى: لأن توفيقه للشكر نعمة، فتقتضى شكراً آخر، لا إلى نهاية، ولذلك قيل: الشكور من يرى عجزه عن الشكر. هـ.

الإشارة: وسخرنا لسليمان ريح الهداية، تهب بين يديه، يهتدى به مسيرة شهر وأكثر، وأسلا لوعظه وتذكيره العميون الجامدة، فقطرت بالدموع خشوعاً وخضوعاً. وكل من أقبل على الله بكلية سخرت له الكائنات، جنبها وإنسها، يتصرف بهمة فيها. فحينئذ يقال له ما قيل لآل داود: اعملوا آل داود شكراً. قال الجديد: الشكر: بذل المجهود بين يدي المعبود. وقال أيضاً: الشكر ألا يعصى الله بنعمه.

(١) عزاء السيوطى فى الدر (٤٣٠/٥) لابن أبى شيبة، وأحمد، فى الزهد، وابن أبى حاتم، والبيهقى فى الشعب، عن ثابت البناني.

والشكر على ثلاثة أوجه: شكر بالقلب، وشكر باللسان، وشكر بسائر الأركان. فشكر القلب: أن يعتقد أن النعم كلها من الله، وشكر اللسان: الثناء على الله وكثرة المدح له، وشكر الجوارح: أن يعمل العمل الصالح. وسئل أبو حازم: ما شكر العينين؟ قال: إذا رأيت بهما خيراً أعلنته، وإذا رأيت بهما شراً سترته، قيل: فما شكر الأذنين؟ قال: إذا سمعت بهما خيراً وعيته، وإذا سمعت بهما شراً دفنته، قيل: فما شكر اليدين؟ قال: ألا تأخذ بهما مالا لك، ولا تمنع حقاً هو لله فيهما، قيل: فما شكر البطن؟ قال: أن يكون أسفله صبراً، وأعلى علماً، قيل: فما شكر الفرج؟ قال: كما قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴾ الآية (١)، قيل: فما شكر الرجلين؟ قال: إن رأيت شيئاً غبطته استعملتهما، وإن رأيت شيئاً مقته كففتهما. هـ.

والناس في الشكر درجات: عوام، وخواص، وخواص الخواص. فدرجة العوام: الشكر على النعم، ودرجة الخواص: الشكر على النعم والنقم، وعلى كل حال، ودرجة خواص الخواص: أن يغيب عن النعم بمشاهدة المنعم. قال رجل لإبراهيم بن أدهم: إن الفقراء إذا أعطوا شكروا، وإذا منعوا صبروا، فقال: هذه أخلاق الكلاب عدنا، ولكن الفقراء إذا منعوا شكروا، وإذا أعطوا آثروا. هـ.

وهذان الآخران يصدق عليهما قوله تعالى: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرِينَ﴾، وخصه القشيري بالقسم الثالث، فقال: فكان الشاكر يشكر على البذل، والشكور على المنع، فكيف بالبذل؟ ثم قال: ويقال في ﴿قَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرِينَ﴾: قليل من يأخذ النعمة ملى، فلا يحملها على الأسباب، فيشكر الوسائط ولا يشكرني. وفي الحكم: من لم يشكر الدعم فقد تعرض لزوالها، ومن شكرها فقد قيدها بعقالها، فالشكر قيد الموجود، وصيد المفقود. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر موت سليمان عليه السلام، فقال:

﴿فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ
فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّو كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿١٤﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ﴾ على سليمان ﴿مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ﴾ أي: الجن وآل داود ﴿إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ﴾ أي: الأرض، وهي دويبة تأكل الخشب، ويقال: لها، سُرْفَةٌ والقادح. والأرض هنا مصدر: أَرْضَتِ الخشبة، بالبناء للمفعول، أرضاً: أكلتها الأرضة. فأضيفت إلى فعلها وهو الأرض، أي: الأكل.

(١) الآية ٥ من سورة المؤمنون.

﴿ تَأْكُل مِّنْسَاتَهُ ﴾، أى: عصاه، سميت منسأة؛ لأنها تنسى، أى: تطرح ويرمى بها. وفيها لغتان؛ الهمز وعدمه، فقرأ نافع وأبو عمرو بترك الهمز، وعليه قول الشاعر:

إِذَا دَبَبْتُ عَلَى الْمِنْسَاءِ مِنْ كِبَرٍ فَقَدْ تَبَاعَدَ عَنْكَ اللَّهُ وَالْغَزَلُ

وقرأ غيرهما بالهمز، وهو أشهر.

﴿ فلما خر ﴾؛ سقط سليمان ﴿ تَبَيَّنَ الْجَنُّ ﴾ أى: تحققت وعلمت علماً يقيناً، بعد التباس الأمر على عامتهم وضعفتهم، ﴿ أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا ﴾ بعد موت سليمان ﴿ في العذاب المهين ﴾؛ فى العمل الشاق له، لظنهم حياته، فلو كانوا يعلمون الغيب كما زعموا لعلموا موته.

وذلك أن داود عليه السلام أسس بيت المقدس، فى موضع فسطاط موسى عليه السلام، فمات قبل أن يتمه، فوصى به إلى سليمان، فأمر الشياطين بإتمامه. فلما بقى من عمره سنة، سأل الله تعالى أن يعمى عليهم موته حتى يفرغوا، ولتبطل دعواهم علم الغيب. وكان عمر سليمان ثلاثاً وخمسين سنة. وملك وهو ابن ثلاث عشرة سنة. فبقى فى ملكه أربعين سنة، وابتدأ بناء بيت المقدس لأربع مئتين من ملكه. قال الثعلبى: فبنى سليمان المسجد بالرخام الأبيض والأصفر والأخضر، وعمره بأساطين المها الصافى، وسقفه بأنواع الجواهر، وفنض سقوفه وحيطانه باللآلى، وسائر أنواع الجواهر، وبسط أرضه بألواح الفيروزج، فلم يكن فى الأرض أبهى ولا أنور من ذلك المسجد. كان يضئ فى الظلمة كالقمر ليلة البدر^(١). ومن أعاجيب ما أتخذ فى بيت القدس، أن بنى بيتاً وطين حائطه بالخضرة، وصقله، فإذا دخله الورع البار استبان فيه خياله أبيض، وإذا دخله الفاجر استبان فيه خياله أسود، فارتدع كثير من الناس عن الفجور.

قال عليه السلام: «لما فرغ سليمان من بناء بيت المقدس سأل ربه ثلاثاً، فأعطاه اثنتين، وأن أرجو أنى يكون قد أعطاه الثالثة، سألته حكماً يصادف حكمه، فأعطاه إياه، وسألته ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده، فأعطاه إياه، وسألته ألا يأتى أحد هذا البيت يصلى فيه ركعتين إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وأنا أرجو أن يكون قد أعطاه ذلك»^(٢) هـ.

فلم يزل بيت المقدس على ما بناه سليمان عليه السلام حتى خربه بخت نصر، وأخذ ما كان فيه من الذهب والفضة والبراقيت، وحمله إلى دار مملكته من العراق.

ثم قال^(٣): قال المفسرون: كان سليمان ينفرد فى بيت المقدس السنة والسنتين، والشهر والشهرين، يدخل فيه طعامه وشرابه، فدخله فى المرة التى مات فيها. وكان بدء ذلك أنه لم يكن يوم يصبح فيه إلا نبئت فى بيت

(١) انظر تفسير البغوى (٥/ ٣٩٠).

(٢) أخرجه ابن ماجه فى (الإقامة، باب ما جاء فى الصلاة فى مسجد المقدس ١/ ٤٥٢، ح ١٤٠٨) من حديث عبدالله بن عمرو بن

العاصم رضى الله عنه. (٣) أى الثعلبى.

المقدس شجرة، فيسألها: ما اسمك؟ فتقول الشجرة: اسمي كذا، فيأمر بها فنقطع، فإن كانت لغرس غرسها، وإن كانت لدواء كتبت. فبينما هو يصلي ذات يوم إذ رأى شجرة بين يديه، فقال لها: ما اسمك؟ قالت: الخروبة، قال لها: ولأي شيء نبتت؟ قالت: لخراب هذا المسجد، فقال: ما كان الله ليخرجه وأنا حي، أنت التي على وجهك هلاكى، وهلاك بيت المقدس، فنزعها وغرسها في حائط، ثم قال: اللهم أعم عن الجن موتى، حتى يعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب. وكانت الجن تخبر الإنس أنهم يعلمون أشياء من علم الغيب، ثم دخل المحراب، وقام يصلي على عصاه، فمات (١).

وقيل: إن سليمان قال لأصحابه ذات يوم: قد آتاني الله ما ترون، وما مرّ على يوم في ملكي بحيث صفا لي من الكدر، وقد أحببت أن يكون لي يوم واحد يصفو لي من الكدر، فدخل قصره من الغد، وأمر بغلق أبوابه، ومنع الناس من الدخول عليه، ورفع الأخبار إليه. ثم اتكأ على عصاه ينظر في ممالكه، إذ نظر إلى شاب حسن الوجه، عليه ثياب بيض، قد خرج عليه من جوانب قصره، فقال: السلام عليك يا سليمان، فقال: عليك السلام، كيف دخلت قصرى؟ فقال: أنا الذي لا يحجبني حاجب، ولا يدفعني بواب، ولا أهاب الملوك، ولا أقبل الرشا، وما كنت لأدخل هذا القصر من غير إذن. فقال سليمان: فمن أين لك في دخوله؟ قال: ربه، فارتعد سليمان، وعلم أنه ملك الموت، فقال: يا ملك الموت هذا اليوم الذي أردت أن يصفو لي، قال: يا سليمان ذلك اليوم لم يخلق في أيام الدنيا، فقبض روحه وهو متكئ على عصاه. هـ.

وفى رواية: أنه دعا الشياطين، فبنوا له صرحاً من قوارير، ليس له باب، فقام يصلي، واتكأ على عصاه، فدخل عليه ملك الموت فقبض روحه (٢). والله تعالى أعلم أي ذلك كان. وبقي سليمان ميتاً، وهو قائم على عصاه سنة، حتى أكلت الأرضة عصاه. ولم يعلموا منذ كم مات، فوضعوا الأرضة على العصا، فأكلت منها يوماً وليلة، ثم حسبوا على ذلك الدحو، فوجدوه قد مات منذ سنة. سبحان الحي الذي لا يموت، ولا ينقضى ملكه.

الإشارة: كل دولة في الدنيا تحول، وكل عز فيها عن قريب يزول، فالعاقل من صرف دولته في طاعته مولاه، وبذل جهده في محبته ورضاه، فإن كانت قسمته في الأغنياء كان من الشاكرين، وإن كانت في الفقراء كان من الصابرين، والفقير الصابر أحظى من الغنى الشاكر، ولذلك ورد أن سليمان عليه السلام آخر من يدخل الجنة من

(١) انظر: تفسير الطبري (٧٥/٢٢) وتفسير ابن كثير (٥٢٩/٣).

(٢) أخرجه الطبري (٧٥/٢٢ - ٧٦) عن ابن زيد.

الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -، وعبدالرحمن بن عوف آخر من يدخلها من الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين. والغنى الشاكر هو الذى يعطى ولا يبالي، ويتواضع للكبير والصغير، والوجيه والحقير، والفقير الصابر هو الذى يغتبط بفقره، ويكتمه عن غيره. وبالله التوفيق.

ثم ذكر حال من لم يشكر النعم، فقال:

﴿لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُّوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ
وَاشْكُرُوا لِلَّهِ بَلَدٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ ﴿١٥﴾ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ
بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ﴿١٦﴾ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ
بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ ﴿١٧﴾﴾

قلت: (لسبأ) فيه الصرف، بتأويل الحى، وعدمه، بتأويل القبيلة. (و) (مسكنهم)، من قرأ بالإنفراد وفتح الكاف على القياس فى الاسم والمصدر، كمدخل، ومن كسره قلغة، والسماع فى المصدر كمسجد. و(جنتان): بدل من (آية) أو: خبر عن مضمرة، أى: هى جنتان. و(أكل خَمْطٍ) (١)، فمن أضافه لإضافة الشيء إلى جنسه، كثوب خز، ومن نونه قطعه عن الإضافة، وجعله عطف بيان. أو صفة، بتأويل خَمْطٍ ببشيع.

يقول الحق جل جلاله: ﴿لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ﴾، سُبُلٌ لِلَّهِ أَرْجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً، أَوْ أَرْضًا أَوْ جَبَلًا أَوْ وِدَايَا، فقال ﷺ: «هو رجل من العرب، ولد عشرة من الولد، فتيامن ستة، وتشاءم أربعة: فالذين تيامنوا كثيرة، فكندة، والأشعريون، والأزد، ومذجع، وأنمار، وحِمير، فقال رجل: مَنْ أنمار يا رسول الله؟ قال: منهم خَفَمٌ وَجَبِيلَةٌ. والذى تشاءموا: عاملة، وجذام، ولخم، وغسان» (٢).

قلت: وسبأ هو ابن يشجب بن يعرب بن قحطان. واختلف فى قحطان، فقيل: هو ابن عابر بن شالح بن أرفخشذ بن سام بن نوح. وقيل: هو أخو هود عليه السلام. وقيل: هو هود، بنفسه، وإن هوداً هو ابن عبد الله بن رياح، لا ابن عابر، على الأصح. فهو على هذا القول ابن أرم بن سام. وقيل: قحطان من ولد إسماعيل، فهو ابن أيمن بن

(١) قرأ نافع، وابن كثير: «أكل، بسكون الكاف، وبالتنوين، وقرأ ابن عامر، وعاصم، وحمرزة، والكسائي، وأبو جعفر: بضم الكاف مع التنوين. وقرأ أبو عمرو: ويعقوب بضم الكاف من غير تنوين. انظر الإتحاف (٢/٣٨٥).

(٢) أخرجه أبو داود فى (الحروف والقراءات ٢٨٨/٤ ح ٣٩٨٨) مختصراً، والترمذى فى (التفسير، باب ومن سورة سبأ ٣٢٦/٥ - ٣٣٧، ح ٣٢٢٢)، وقال: حديث حسن غريب، والحاكم (٢/٢٢٤) عن فرقة بن مسيك المرادى.

فيذر بن إسماعيل. وقيل: هو ابن الهميسع ابن أيمن. وبأيمن سميت اليمن، وقيل: لأنها عن يمين الكعبة. هذا والعرب كلها يجمعها أصلان: عدنان وقحطان، فلا عري في الأرض إلا وهو ينتهي إلى أحدهما، فيقال: عدنانى أو قحطانى.

ومن جعل العرب كلها من ولد إسماعيل مرّ على أن قحطان من ذرية إسماعيل، كما تقدم، واختلف في خزاعة، فقيل: قحطانية، وقيل: عدنانية، وأن جدهم عمرو بن لحي، وأما الأوس والخزرج فهما من ذرية سبأ، نزلت يثرب، بعد سيل العرم، كما يأتى.

قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ﴾ (١) أى: فى بلدهم، أو أرضهم، التى كانوا مقيمين فيها باليمن، ﴿آيَةً﴾ دالة على وحدانية تعالى، وباهر قدرته، وإحسانه، ووجوب شكر نعمه، وهى: ﴿جَنَّتَانِ﴾ أى: جماعة من البساتين، ﴿عَنْ يَمِينٍ﴾ واديهم، ﴿وَشِمَالٍ﴾ وعن شماله. وكل واحدة من الجماعتين فى تقاربها وتضافها كأنها جنة واحدة، كما يكون بساتين البلاد العامرة. قيل: كان الناس يتعاطون ذلك على جنبتي الوادى، مسيرة أربعين يوماً، وكلها تُسقى من ذلك الوادى؛ لارتفاع سده. أو: أراد بستانين، لكل رجل بستان عن يمين داره، وبستان عن شماله. ومعنى كونهما آية: أن أهلها لما أعرضوا عن شكر النعم سلبهم الله النعمة، ليعتبروا ويتعظوا، فلا يعودوا لما كانوا عليه من الكفر وغمط النعم، فلما أثمرت البساتين؛ قلنا لهم - على لسان الرسل المبعوثين إليهم، أو بلسان الحال، أو هم أحقّاء بأن يقال لهم ذلك: ﴿كُلُّوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ﴾ بالإيمان والعمل الصالح، ﴿بَلَدَةٍ طَيِّبَةٍ﴾ أى: هذه البلدة التى فيها رزقكم بلدة طيبة، ﴿وَرَبُّ غَفُورٌ﴾ أى: وربكم الذى رزقكم ومطلب شكركم ربّ غفور لمن شكره.

قال ابن عباس: كانت سبأ على ثلاثة فراسخ من صنعاء، وكانت أخصب البلاد، فتخرج المرأة على رأسها المكتل، وتسير بين تلك الشجر، فيمتلئ المِكتَل مما يتساقط فيه من الشجر (٢) ولقد كان الرجل يخرج لزيارة أقاربه، وعلى رأسه مكتل، أو قُفّة، أو طبق فارغ، فلا يصل إلى حيث يريد إلا والطبق قد امتلأ فاكهة، مما تسقطه الرياح، دون أن يمد يده إلى شيء من ثمرها. ومن طيبها: أنها لم تُر في بلدهم بعوضة قط، ولا ذباب، ولا برغوث، ولا عقرب، ولا حية. وإذا جاءهم الركب فى ثيابهم القمل والدواب؛ ماتت الدواب والقمل؛ لطيب هواها.

(١) قرأ حمزة، وحفص: (مسكنهم) بسكون السين وفتح الكاف، بلا ألف على الأفراد. وقرأ الكسائي بالتوحيد وكسر الكاف. وقرأ الباقون «مساكلهم» بفتح السين وألف وكسر الكاف على الجمع. وقد سار الشيخ المفسر على قراءة الجمع. انظر الإنحاف (٢/٣٨٤).

(٢) أخرجه الطبري (٧٧/٢٢) عن قتادة.

﴿ فَأَعْرِضُوا ﴾ عن الشكر، بتكذيب أنبيائهم، وكفر نعمة الله عليهم. وقالوا: ما نعرف الله علينا من نعمة، عائداً بالله. قال وهب: بعث الله إلى سبأ ثلاثة عشر نبياً، يدعونهم إلى الله تعالى، فكذبوهم (١)، ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سِيلَ الْغَرَمِ ﴾ أى: سيل الأمر العرم، أى: الصعب. من: عَرِمَ الرجل فهو عارم، وعَرِمَ: إذا شَرِسَ خلقه وصعب، أى: أرسلنا عليهم سيلاً شديداً، مَزَقَ سدهم، وغرق بساتينهم. قيل: جمع عَرَمَة، وهى السد الذى يمسك الماء إلى وقت حاجته.

قال ابن عباس رضي الله عنه: كان هذا السد يسقى جنتها، وينته بلقيس؛ لأنها لما ملكت جعل قومها يقتتلون على ماء مواشيهم، فنهتهم، فأبوا، فنزلت عن ملكها، فلما كثر الشر بينهم أرادوها أن ترجع إلى ملكها، فأبت، فقالوا: لترجعى أو لنقتلنك، فجاءت، وأمرت بواديهم فسُدَّ أعلاه بالعرم، وهو المسناة - بلغة حمير - فسدت ما بين الجبلين بالصخر والنار، وجعلت له أبواباً ثلاثة، بعضها فوق بعض، وبنيت من دونه بركة عظيمة، وجعلت فيها اثني عشر مخرجاً، على عدة أنهارهم. فلما جاء المطر اجتمع ماء الصخر وأودية اليمن، فاحتبس السيل من وراء السد، ففتحت الباب الأعلى، وجرى ماؤه فى البركة، وألقت البقر فيها، فخرج بعض البقر أسرع من بعض، فلم تزل تضيق تلك الأنهار، وترسل البقر فى الماء، حتى خرجت جميعاً معاً، فكانت تقسمه بينهم على ذلك، حتى كان من شأنها وشأن سليمان ماكان. فكانوا يسقون من الباب الأعلى، ثم من الثانى، ثم من الأسفل، فلا ينفد حتى يثوب الماء من السنة المقبلة. فلما كفروا وطمغوا، سلط الله عليهم جرذاً، يسمى الخلد - وهو الفأر - فنقبه من أسفله، فغرق الماء جنتهم، وخرَّب أرضهم. هـ (٢).

قال وهب: وكانوا يزعمون أنهم يجدون فى علمهم وكهانتهم أنه يُخرَّب سدهم فأرة، فلم يتركوا فرجة بين صخرتين إلا ربطوا عندها هراً، فلما حان ما أراد الله بهم، أقبلت فأرة حمراء، إلى بعض تلك الهَرَر، فساورتها - أى: حاربتها، حتى استأخرت عنها - أى: عن تلك الفرجة - الهرة، فدخلت فى الفرجة التى كات عندها، ونقبت السد، حتى أوهنته للسيل، وهم لا يدرون، فلما جاء السيل دخل فى تلك الخلل، حتى بلغ السد، فخربه، وقاض على أموالهم، فغرقتها، ودفن بيوتهم، ومزقوا، حتى صاروا مثلاً عند العرب، فقالوا: تفرقوا أيادى سبأ. هـ (٣).

﴿ وَبَدَلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ ﴾ المذكورتين ﴿ جَنَّتَيْنِ ﴾ أخريين. وتسمية المبدلتين جنتين للمشاكلة وازدواج الكلام، كقوله: ﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ﴾ (٤). ﴿ ذَوَاتِي أَكُلَ خَمْطٍ ﴾ الأكل: الثمر المأكول، يخفف ويثقل. والخمط، قال ابن عباس: شجر الأراك (٥)، وقال أبو عبيد: كل شجر مؤذ مشوك. وقال الزجاج: كل شجر مر. هـ. وفى القاموس:

(١) أخرجه الطبرى (٧٨/٢٢).

(٢) أخرجه الطبرى (٨٠/٢٢) بدحوه، عن وهب.

(٣) أخرجه الطبرى (٨١/٢٢).

(٤) ذكره الطبرى (٧٩/٢٢) والبغوى (٣٩٤/٦).

(٥) الآية ٤٠ من سورة الشورى.

الخط: الحامض المر من كل شيء، وكل نبت أخذ طعماً من مرارة وحموضة، وشجر كالسدر، وشجر قاتل، أو كل شجر لا شوك له. هـ. وقرأ البصريان بالإضافة، من إضافة الشيء إلى جنسه، كثوب خز؛ لأن المراد بالأكل المأكول، أى: ذواتي ثمر شجر بشيع. والباقون: بالتثنية، عطف بيان، أو صفة، بتأويل خط بشيع، أى: مأكول بشيع. ﴿وَأَثَلُ﴾؛ هو شجر يشبه الطرفاء، أعظم منه، وأجود عوداً. ﴿وشيء من سدر قليل﴾. والحاصل أن الله تعالى أهلك أشجارهم المثمرة، وأثبت مكانها الطرفاء والسدر. وإنما قال: السدر، لأنه أكرم ما بدلوا به؛ لأنه يكون في الجنان.

﴿ذلك جزيناهم بما كفروا﴾ أى: جزيناهم ذلك بكفرهم، فذلك مفعول مطلق بجزينا، ﴿وهل يجازى﴾ (١) هذا الجزاء الكلى ﴿إلا الكفور﴾ أى: لا يجازى بمثل هذا الجزاء إلا من كفر النعمة ولم يشكرها، أو: كفر بالله، أو هل يعاقب؛ لأن الجزاء وإن كان عاماً يستعمل في معنى المعاقبة، (وفي معنى الإثابة) (٢) لكن المراد الخاص، وهو المعاقبة. قال الواحدي: وذلك لأن المؤمن يكفر عنه سيئاته، والكافر يجازى بكل سوء عمله. قلت: بل الظاهر المجازاة الدنيوية بسلب النعم، ولا تسلب إلا للكفور، دون الشكور. قاله في العاشية.

وعن الضحاك: كانوا في الفترة التي بين عيسى ومحمد - عليهما السلام. هـ. قلت: ولعلم استمروا من زمن سليمان إلى أن جاوزوا زمن عيسى عليه السلام.

الإشارة: لكل مريد وعارف جنتان عن يمين وشمال، يقطف من ثمارهما ما يشاء؛ جنة العبودية، وجنة الربوبية، جنة العبودية للقيام بآداب الشريعة، وجنة الربوبية للقيام بشهود الحقيقة، فيتفنن في جنة العبودية بعلوم الحكمة، ويتفنن في جنة الربوبية بعلوم القدرة، وهى أسرار الذات وأنوار الصفات. كلوا من رزق ربكم حلالة المعاملة في جنة العبودية، وحلاوة المشاهدة في جنة الربوبية؛ بلدة طيبة هى جنة الربوبية؛ إذ لا أطيب من شهود الحبيب، ورب غفور لتقصير القيام بآداب العبودية؛ إذ لا يقدر أحد أن يحصيها، ولا جزءاً منها. فأعرض أهل الغفلة عن القيام بحقهما، ولم يعرفوها، فأرسلنا على قلوبهم سيل العرم، وهو سيل الخواطر والوساوس، وخوض القلب في حس الأكوان، فبدلناهم بجنتيهم جنتين؛ مرارة الحرص والتعب، والهم والشغب. ذلك جزيناهم بكفرهم بطريق الخصوص من أهل التربة، وهل يجازى إلا الكفور.

(١) قرأ حمزة، والكسائي، وحفص، ويعقوب (وهل نجازى) بفتح النون العظيمة وكسر الزاى، ونصب الكفور. وقرأ الباقيون (يجازى) بالياء المنعومة، وفتح الزاى، ورفع الكفور. انظر الإنحاف (٢/ ٢٨٥).

(٢) ما بين المعقولتين زيادة ليست في الأصول. وأثبتناه لاقتضاء السياق له.

قال القشيري: «وبدلناهم بجنتيهم جنتين..» الآية، كذلك من الناس من يكون في رَغَدٍ من الحال، واتصال من التوفيق، وطيب من القلب، ومساعدة من الوقت، فيرتكبُ زَلَّةً، أو يتبع شهوةً، ولا يعرف قَدْرَ ما يفوته فيفتن عليه الحال، فلا وقت ولا حال، ولا قرب ولا وصال، يُظْلَمُ عليه النهار، بعد أن كانت لياليه مضيئة. وأنشدوا:

مازلتُ أختال في زَمَانِي حَتَّى أَمِنْتُ الزَمَانَ مَكْرَهُ

طال علينا الصَدُودُ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِمَّا شَهِدْتُ ذَرَّهُ (١)

«ذلك جزيناهم بما كفروا..» الآية: ما عوقبوا إلا بما استوجبوا، وما سقوا إلا ما أفيضوا، ولا وقعوا إلا في الوهدة التي حفرُوا، وما قُتِلُوا إلا بالسيف الذي صنعُوا. هـ.

ثم ذكر سبب تمزيقهم، فقال:

﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ ﴿١٨﴾ فَقَالُوا رَبَّنَا بَعْدَ بَيْنِ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿١٩﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وجعلنا بينهم﴾ أي: بين سبأ ﴿وبين القرى التي باركنا فيها﴾ بالتوسعة على أهلها بالنعم والمياه، وهي قرى الشام، ﴿قرى ظاهرة﴾؛ متراصلة يرى بعضها من بعض؛ لتقاربها، فهي ظاهرة لأعين الناظرين، أو: ظاهرة للسابلة، لم تبعد عن مسالكهم حتى تخفى عليهم، وهي أربعة آلاف وسبعمئة قرية متصلة، من سبأ إلى الشام، ﴿وقدّرنا فيها السير﴾ أي: جعلنا هذه القرى على مقدار معلوم، يقبل المسافر في قرية، ويدرج إلى أخرى، إلى أن يبلغ الشام. وقلنا لهم: ﴿سيروا فيها﴾، ولاقول هناك، ولكنهم لما تمكنوا من السير، وسّرت لهم أسبابه، فكانهم أمروا بذلك، فقل لهم: سيروا في تلك القرى ﴿ليالي وأياماً آمنين﴾ أي: سيروا فيها إن شئتم بالليل، وإن شئتم بالنهار، فإن الأمن فيها لا يختلف باختلاف الأوقات، أو: سيروا فيها آمنين لا تخافوا عدواً، ولا جوعاً، ولا عطشاً، وإن تطاولت مدة سيركم، وامتدت أياماً وليالي. فبطلوا النعمة، وسلموا العافية، وطلبوا الكدر والتعب.

(١) الأبيات بلحروها في لطائف الإشارات (١٨١/٣)، وجاءت في شرح أسماء الله الحسنى/ ١٧٣ مسبوقة ببيت، هو:

يا سائلي كيف كنت بعده؟ لقيت ما ساءني وصره

﴿فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا﴾ قالوا: ياليتها كانت بعيدة، نسير على نجائبنا، ونتخذ الزاد، ونختص بالريح في تجاراتنا، أرادوا أن يتطارلوا على الفقراء بالركوب على البرواجل، ويختصوا بالآرياح. وقرأ يعقوب «ربَّنَا» بالرفع «باعداً» بفتح العين، فربنا: مبتدأ، والجملة: خبر، على أنه شكوى منهم ببعد سفرهم، إفراطاً في الترفيه وعدم الاعتداد بالنعمة. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وهشام بشد العين، من «بعد» المضعف. والباقون بالألف والتخفيف، من: باعد، بمعنى «بعد» المشددة. ﴿وظلموا أنفسهم﴾ بما قالوا، وما طلبوا، ففرق الله شملهم، كما قال تعالى: ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ﴾ يتحدث الناس بهم، ويتعجبون من أحوالهم، ويضرب بهم الأمثال، يقال: تفرقوا أيادي سبأ، وأيدي سبأ، يقال بالوجهين. وفي الصحاح: ذهبوا أيادي سبأ، أي: متفرقين، فهو من المركب تركيب مزج.

﴿وَمَزَقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ﴾ أي: فرقناهم كل فريق، فتيامن منهم ست قبائل، وتشاءمت أربعة، حسبما تقدم في الحديث. قال الشعبي: أما غسان فلقحوا بالشام، وأما أنمار فلقحوا بيثرب، وأما خزاعة فلقحوا بتهامة، والأزد بنوعمان. هـ. قلت: وفيه مخالفة لظاهر الحديث، فإن أنمار جد خثعم وبجيلة، ولم يكونوا في المدينة.

والذي هو المشهور أن الأوس والخزرج هما اللذان قُدما المدينة، فوجدوا فيها طائفة من بنى إسرائيل، بعد قتلهم للعماليق. وسبب نزولهم بها: أن حبرين منهم مرّاً بيثرب مع تبع، فقالا له: نجد في علمنا أن هذه المدينة مهاجرة نبي، يخرج في آخر الزمان، يكون سنة كذا وكذا، فاسترطناها، يترصدان خروجه ﷺ، فمن نسلهما بقيت اليهود في المدينة، والأوس والخزرج هما ابنا حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأسد بن الغوث بن بنت مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ. وولد مازن بن الأسد هم غسان، سموا بماء اليمن، شربوا منه. ويقال: غسان: ماء بالشمال شربوا منه، نسبوا إليه. قال حسان:

أما سألت فإننا معشر نجب الأسد نسبنا والماء غسان

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ﴾ عن المعاصي ﴿شَكُورٍ﴾ للنعم، أر: لكل مؤمن؛ لأن الإيمان نصفان؛ نصفه صبر، ونصفه شكر.

الإشارة: وجعلنا بين السائرين وبين منازل الحضرة المقدسة منازل ظاهرة، ينزلوها، ويرحلون عنها، آمنين من الرجوع، إن صدقوا في الطلب، وهي منازل كثيرة، وأهمها اثنا عشر مقاماً: التوبة، والخوف، والرجاء، والزهد، والصبر، والشكر، والتوكل، والرضا، والتسليم، والمراقبة، والمشاهدة. ومنازل الحضرة هي الفناء، والبقاء، وبقاء البقاء، والترقي في معارج الأسرار والكشوفات، أبداً سرمداً. يقال للسائرين: سيروا فيها، وأقيموا في كل منزل منها، ليالي وأياماً، حتى يتحقق به نازله، ثم يرحل عنه إلى ما بعده. ثم إن قوماً سلموا من السير وادعوا القوة، فقالوا:

ربنا باعد بين أسفارنا حتى يظهر عزمنا وقوتنا، وظلموا أنفسهم بذلك، ففرقناهم عنا كل تفريق، وعوقبناهم عن السير كل تعويق، ليكون تلك آية وعبرة لمن بعدهم، فلا يخرجون عن مقام الاستضعاف والمسكنة، والانكسار والذلة، «أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي».

وسبب الحرمان هو إبليس، كما قال تعالى:

﴿وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠﴾ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُّؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿٢١﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وقد صدق (١) عليهم إبليس ظنه﴾، الضمير في «عليهم» لكفار سبأ وغيرهم. وكان إبليس أضمر في نفسه حين أقسم: ﴿لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ (٢) أنه يسلط عليهم، وظن أنه يتمكن منهم، فلما أغواهم وكفروا صدق ظنه فيهم. فمن قرأ بالتخفيف في «ظنه»: ظرف، أي: صدق في ظنه. ومن قرأ بالتشديد فظله مفعول به، أي: وجد ظله صادقاً عليهم حين كفروا ﴿فاتبعوه﴾ أي: أهل سبأ ومن دان دينهم، ﴿إلا فريقاً من المؤمنين﴾، قللهم بالإضافة إلى الكفار، قال تعالى: ﴿وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ﴾ (٣) وفي الحديث: «ما أنتم في أهل الشرك إلا كشجرة بيضاء في جلد ثور أسود» (٤).

﴿وما كان له عليهم من سلطان﴾ أي: ما كان لإبليس على من صدق ظله عليهم من تسلط واستيلاء بالسوسة، ﴿إلا لنعلم﴾ مرجوحاً ما علمناه معدوماً ﴿من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك﴾ أي: إلا ليتعلق علمنا بذلك تعلقاً تجيزياً، يترتب عليه الجزاء، أو: ليميز المؤمن من الشاك، أو: ليؤمن من قدر إيمانه، ويشك من قدر ضلاله. ﴿وربك على كل شيء حفيظ﴾: محافظ رقيب، وفعل ومفاعل أخوان.

الإشارة: كل من لم يصل إلى حضرة العيان صدق عليه بعض ظن الشيطان؛ لأنه لما رأى بشرية آدم مجوفة، ظن أنه يجري معه مجرى الدم، فكل من لم يسد مجاريه بذكر الله، حتى يستولى الذكر على بشريته، فيصير قطعة من نور، فلا بد أن يدخل معه بعض وسوسه، ولا يزال يتسلط على قلب ابن آدم، حتى يدخل حضرة

(١) قرأ عاصم، وحزمة، والكسائي «صدق»، بتضديد الدال. وقرأ الباقرن بالتخفيف. انظر الإنعاف (٢/٣٨٦).

(٢) من الآية ٨٢ من سورة ص.

(٣) من الآية ١٧ من سورة الأعراف.

(٤) أخرجه مطولاً البخاري في (الرقائق، باب الحشر، ح ٦٥٢٨) ومسلم في (الإيمان، باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة ٢٠٠/١، ح ٢٢١) من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه.

القدس، فحيث يحرص منه، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ (١). وعباده الحقيقيون هم الذين تحرروا مما سواه، فلم يبق لهم في هذا العالم علة، وهم المرادون بقوله تعالى: ﴿إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾، وما سلَّطه عليهم إلا لتمييز الخواص من العوام، فلولاً ميادين النفوس، ومجاهدة إبليس، ماتحقق سير السائرين، أي: وما كان له عليهم من تسلط إلا لتعلم علم ظهور من يؤمن بالخصلة الآخرة، وهي الشهود، ممن هو منها في شك، ﴿وَرَبِّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيزٌ﴾ يحفظ قلوب أوليائه من استيلاء غيره عليها. وبالله التوفيق.

ولما كان تسلط إبليس جله من الشرك، الذي زين له، رده بقوله :

﴿قُلْ أَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍَ وَمَا لَهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ﴾ (٢٢) وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ﴾ (٢٣)

قلت: حذف مفعولى زعم، أى: زعمتموهم آلهة تعبدونهم من دون الله، بدلالة السياق عليهما.

يقول الحق جل جلاله: ﴿قُلْ﴾ لهم ﴿ادعوا الذين زعمتم من دون الله﴾ أى: زعمتموهم آلهة، فعبدتموهم من دون الله، من الأصنام والملائكة، وسميتموهم باسمه، فالتجّلوا إليهم فيما يعرفونكم، كما تلتجّلون إليه فى افتتاح الشدائد الكبرى. وانتظروا استجابتهم لدعائكم كما تنتظرون استجابته. وهذا تعجيز وإقامة حجة على بطلان عبادتها. ويرى أنها نزلت عند الجوع الذى أصاب قريشاً. ثم ذكر عجزهم فقال: ﴿لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ من خير أو شر، ونفع أو ضرر ﴿فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ وما لهم فيهما من شركٍ ﴿أى: وما لهم فى هذين العالمين: العلوى والسفلى، من شرك فى الخلق، ولا فى الملك، ﴿وماله﴾ تعالى ﴿منهم﴾ من آلهتهم ﴿من ظهير﴾ معين يعليه على تدبير خلقه. يريد أنه على هذه الصفة من العجز، فكيف يصح أن يدعوا كما يدعى تعالى، أو يرجوا كما يرجى سبحانه؟

ثم أبطل قولهم: ﴿هؤلاء شفاعونا عند الله﴾ (٢) بقوله: ﴿وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ﴾ تعالى فى الشفاعة، ممن له جاه عنده، كالأنبياء، والملائكة، والأولياء، والعلماء الأتقياء، وغيرهم ممن له مزية عند الله. وقرأ

(١) الآية ٤٢ من سورة الحجر.

(٢) من الآية ١٨ من سورة يونس.

أبو عمرو^(١) والأخوان بالبناء للمفعول، أى: إلا من وقع الإذن للشفيع لأجله. ثم ردّ على من زعم من الكفار أن الملائكة تشفع، قطعاً لمكانها من الله، فقال: ﴿حتى إذا فُزِعَ عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق﴾، فحتى: غاية لمحدوف، أى: وكيف تشفع قبل الإذن، وهى فى غاية الخوف والهيبة من الله، إذا سمعوا الوحي صرعوا، ﴿حتى إذا فُزِعَ عن قلوبهم﴾ أى: كشف الفزع عن قلوبهم ﴿قالوا ماذا قال ربكم﴾ من الوحي؟ ﴿قالوا الحق﴾، فمن كان هذا وصفه لا يجترئ على الشفاعة إلا بإذن خاص. قال الكواشى: إنه يفزع عن قلوبهم حين سمعوا كلام الله لجبريل بالوحي، قال عليه السلام: (إذا أراد الله تعالى أن يوحى بالأمر لأهل السماء أخذت السموات منه رجفة - أو قال: رعدة شديدة - خوفاً من ذلك، فإذا سمع أهل السموات صرعوا، وخروراً سجداً، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه من رحيه بما أراد، ثم يمرّ على سماء سماء، إلى أن ينزل بالوحي، فإذا مرّ على الملائكة سأله، ثم قالوا: ماذا قال ربكم؟ فيقول جبريل: قال الحق^(٢)). نصب المفعول بقالوا، وجمع الضمير تعظيماً لله تعالى.

ثم قال: وفى الحديث: «إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء صلصلة، كجر السلسلة على الصفا، فيصعقون، حتى يأتيهم جبريل، فيفزع عن قلوبهم، - أى: يكشف - ويخبرهم الخبر، ثم قال^(٣): وقيل المعنى: أنه لا يشفع أحد إلا بعد الإذن، ولا يشعر به إلا المقربون؛ لما غشى عليهم من هول ذلك اليوم، فإذا ذهب الفزع عن قلوبهم، قالوا: ماذا قال ربكم فى الشفاعة؟ قالوا الحق، أى: أذن فيها. هـ. ومثل هذا لابن عطية، وتبعه ابن جزى، قال: الضمير فى «قلوبهم»، وفى «قالوا للملائكة». فإن قيل: كيف ذلك، ولم يتقدم لهم ذكر؟ فالجواب: أنه قد وقعت إليهم إشارة بقوله: «ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له»، لأن بعض العرب كانوا يعبدون الملائكة، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فذكر الشفاعة يقتضى ذكر الشافعين، فعاد الضمير على الشفعاء، الذين دلّ عليهم ذكر الشفاعة. هـ.

وقرأ يعقوب وابن عامر «فزع»، بفتح الفاء بالبناء للفاعل. والتضعيف للسلب والإزالة، أى: سلب الفزع وأزاله عن قلوبهم، مثل: قردت البعير: إذا أزلت قراده، ومن بناء للمفعول فالجار نائب. ﴿وهو العلى الكبير﴾ أى: المتعالى عن سمة الحدوث، وإدراك العقول، الكبير الشأن، فلا يقدر أحد على شفاعة بلا إذنه.

(١) فى الأصول [ابن عمرو].

(٢) أخرجه الطبرى (٩١/٢٢) والبغوى فى التفسير (٣٩٨/٦) والبيهقى فى الأسماء والصفات (٣٢٦/١) وابن أبى عاصم فى السنّة (٢٢٧/١) من حديث النّوّاس بن سميان.

(٣) أى: الكواشى.

الإشارة: كل من أثر شيئاً أو أحبه سوى الله، أو خافه، يقال له: ادعوا الذين زعمتم أنهم ينفعونكم أو يضرونكم، من دون الله، «لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض...» الآية. وأما محبة الأنبياء والأولياء والعلماء الأتقياء فهي محبة الله، لأنهم يوصلون إليه، فلم يحبهم أحد إلا لأجل الله، فتنفع شفاعتهم بإذن الله. وقوله: «حتى إذا فزع عن قلوبهم...» الخ، قال الورتجبي: وصف سبحانه أهل الوجد، من الملائكة المقربين، وذلك من صولة الخطاب، فإذا سمعوا كلام الحق، من نفس العظمة، رقعوا في بحار هيبتة وإجلاله، حتى فتوا تحت سلطان كبريائه، ولم يعرفوا معنى الخطاب في أول وارد السلطنة. فإذا فاقوا سألوا معنى الخطاب من جبريل عليه السلام، فهو من أهل الصحو والتمكين في المعرفة. هـ.

ثم تتم قوله: «لا يملكون مثقال ذرة» أي: لا من رزق ولا غيره، فقال:

﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْيَاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾ قُلْ لَا تَسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نَسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢٥﴾ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ﴿٢٦﴾ قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿قُلْ﴾ لهم: ﴿من يرزقكم من السماوات والأرض﴾ أي: بأسباب سماوية وأرضية؟ ﴿قُلِ اللَّهُ﴾ وحده. أمره أن يقررهم، ثم أمره بأن يتولى الإجابة والإقرار عنهم، أي: يرزقكم الله لا غيره، وذلك للإشعار بأنهم مقررون به بقلوبهم، إلا أنهم ربما أبوا أن يتكلموا به، لأنهم إن تفوهوا بأن الله رازقهم لزمهم أن يقال لهم: فما لكم لاتعبدون من يرزقكم، وتؤثرون عليه من لا يقدر على شيء؟

ثم أمره أن يقول لهم بعد الإلزام والإحجاج: ﴿وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ أي: ما نحن وأنتم على حالة واحدة، بلى على حالين متضادين، وأحدنا مهتد، وهو من اتضحت حجته، والآخر ضال، وهو من قامت عليه الحجة. ومعناه: أن أحد الفريقين من الموحدين ومن المشركين على أحد الأمرين من الهدى والضلال. وهذا من كلام المنصف، الذي كل من سمعه، من موالٍ ومعاند، قال لمن خوطب به: قد أنصفك صاحبك. وفي ذكره بعد تقديم ما قدم من التقرير: دلالة واضحة على من هو من الفريقين على الهدى، ومن هو في الضلال المبين، ولكن التعريض أوصل بالمجادل إلى الغرض، ونحو قولك لمن تحقق كذبه: إن أحدنا لكاذب، ويحتمل أن يكون من تجهل العارف.

قال الكواشي: وهذا من المعارض، وقد ثبت أن من اتبع محمداً على الهدى، ومن لم يتبعه على الضلال. هـ. ويحتمل أن يكون من اللف والنشر المرتب. وفيه ضعف. وخولف بين حرفي الجار، الداخلين على الهدى والضلال؛ لأن صاحب الهدى كأنه مستعل على فرس جواد، يركضه حيث شاء، والضال كأنه منغمس في ظلام، لا يدرى أين يتوجه.

﴿ قل لا تسألون عما أجرنا ولا نسأل عما تعملون ﴾ أي: ليس القصد بدعائي إياكم خوفاً من ضرر كفركم، وإنما القصد بما أدعوكم إليه الخير لكم، فلا يسأل أحد عن عمل الآخر، وإنما يسأل كل واحد عن عمله. وهذا أيضاً أدخل في الإنصاف، حيث أسند الإجرام إلى أنفسهم، وهو محذور، والعمل إلى المخاطبين، وهو مأمور به مشكور. ﴿ قل يجمع بيننا ربنا ﴾ يوم القيامة، ﴿ ثم يفتح ﴾ أي: يحكم ﴿ بيننا بالحق ﴾ بلا جور ولا ميل، فيدخل المحققين الجنة، والمبطلين النار، ﴿ وهو الفتاح ﴾: الحاكم ﴿ العليم ﴾ بما ينبغي أن يحكم به.

﴿ قل أروني الذي ألحقتهم ﴾ أي: ألحقتهم ﴿ به شركاء ﴾ في العبادة معه، بأي صفة ألحقتهم به شركاء في استحقاق العبادة، وهم أعجز شيء. قال القشيري: كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك، إلا شريكاً هو لك، تملكه وما ملك؛ لانهم آكهم في ضلالهم، مع تحققهم بأنها جمادات لا تفقه ولا تعقل، ولا تسمع ولا تبصر، ولا شبهة لهم غير تقليد أسلافهم. هـ. ومعنى قوله: (أروني) مع كونه يراهم: أن يريهم الخطأ العظيم في إلحاق الشركاء بالله، وأن يطلعهم على [حالة] (١) الإشراك به، ولذلك زجرهم بقوله: ﴿ كلا ﴾ أي: ارتدعوا عن هذه المقالة الشنعاء، وتنبهوا عن ضلالكم. ﴿ بل هو الله العزيز ﴾ أي: الغالب القاهر، فلا يشاركه أحد، وهو: ضمير الشأن، ﴿ الحكيم ﴾ في تدبيره وصنعه. والمعنى: بل الوجدانية لله وحده؛ لأن الكلام إنما وقع في الشراكة، ولا نزاع في إثبات الله وجوده، وإنما النزاع في وحدانيته. أي: بل هو الله وحده العزيز الحكيم.

الإشارة: أرزاق الأرواح والأشباح بيد الله، فأهل القلوب من أهل التجريد اشتغلوا بطلب أرزاق الأرواح، وغابوا عن طلب أرزاق الأشباح، مع كونهم مفتقرين إليه، أي: غابوا عن أسبابه. وأهل الظاهر اشتغلوا بطلب أرزاق الأشباح، وغابوا عن توجهه إلى أرزاق الأرواح، مع كونهم أحوج الناس إليه. وكل فريق يرجح ما هو فيه، فأهل الأسباب يعترضون على أهل التجريد، ويرجحون تعاطي الأسباب، وأهل التجريد يرجحون مقام التجريد، فيقولون لهم: وإنا أو أياكم لعلی هدی أو فی ضلال مبین. قل: لا تسألون عما أجرنا، بزعمكم، من ترك الأسباب، ولا تسأل

(١) في الأصول [إحالة] والمثبت هو الذي في تفسير السفي.

عما تعملون. وسيجمع الله بيننا، ويحكم بما هو الحق، فإن كنتم تعتمدون على الأسباب، وتركون إليها، فهو شرك، أروني الذين ألحقتم به شركاء، كلا، بل هو الله العزيز الحكيم، يعز أوليائه، المتوجهين إليه، الحكيم في إسقاط من أعرض عنه إلى غيره.

قال القشيري: «قل يجمع بيننا ربنا»، أخبر سبحانه أنه يجمع بين عباده، ثم يعاملهم في حال اجتماعهم، بغير ما يعاملهم في حال افتراقهم، وللإجماع أثر كبير في الشريعة، وللصلاة في الجماعة أثر مخصوص. ثم قال: وللشيوخ في الاجتماع زوائد، ويستروحون إلى هذه الآية: «قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح» هـ.

ولما ذكر ما من به على داود وسليمان، ونكر وبال من لم يشكر النعم، ذكر ما من به على نبيينا محمد ﷺ من عموم الرسالة والدعوة، فقال:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٢٨) وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٩﴾ قُل لَّكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَحْجِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَغْنُونَ ﴿٣٠﴾

قلت: «كافة»: حال من «الناس»، على قول الفارسي وابن جنى وابن كيسان، واختاره ابن مالك. وقال الأكثر: إنه حال من الكاف، والناء للمبالغة، وما قاله ابن مالك أحسن. انظر الأزهرى.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ﴾ أى: جميعاً، إنهم وجنهم، عربهم وعجمهم، أحمرهم وأسودهم. وقدّم الحال للاهتمام. قال ﷺ: «أعطيت خمساً لم يُعطهن أحد قبلى؛ بعثت إلى الأحمر والأسود، وجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً، وأحلت لى الغنائم، ولم تحل لأحد قبلى، ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأعطت الشفاعة، فادخرتها لأمتى يوم القيامة، وهى إن شاء الله نائلة من لا يشرك بالله شيئاً» (١).

أو: وما أرسلناك إلا رسالة عامة لهم، محيطه بهم؛ لأنها إذا عمتهم فقد [كفتمهم] (٢) أن يخرج منها أحد. وقال الزجاج: معنى الكافة فى اللغة: الإحاطة، والمعنى: أرسلناك جامعاً للناس فى الإنذار والإبلاغ، على أنه حال

(١) أخرجه البخارى فى (القيم، باب ١ ح ٢٣٥) ومسلم فى (فاتحة كتاب المساجد ومواضع الصلاة ١/ ٣٧٠، ح ٥٢١) من حديث جابر بن عبدالله رضى الله عنه.

(٢) فى الأصول [كفتمهم] والمثبت من تفسير أبى السعد.

من الكاف، والتاء للمبالغة، كالأروية والعلامة. حال كونك ﴿بشيراً﴾ بالفضل العظيم لمن أقر، ﴿ونذيراً﴾ بالعذاب لمن أصر، ﴿ولكن أكثر الناس﴾ أى: الكفرة، ﴿لا يعلمون﴾ ذلك، فيحملهم جهلهم على مخالفتك.

﴿ويقولون﴾ من فرط جهم: ﴿متى هذا الوعد﴾ أى: القيامة، المشار إليها بقوله: ﴿قل يجمع بيننا ربنا﴾ (١)، أو: الوعد بالعذاب الذى أُنذرت به. وأطلق الوعد على الموعود به، لأنه من متعلقاته، ﴿إن كنتم صادقين﴾ فى إتيانه؟ ﴿قل لكم ميعاد يوم﴾، «الميعاد»: ظرف الوعد، من مكان، أو زمان. وهو - هنا - الزمان، بدليل من قرأ «ميعاد يوم»، فأبدل منه «اليوم». وأما الإضافة فأضافة تبين، كما نقول: بعير سائبة، أى: قد وقت لعذابكم يوماً ﴿لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون﴾ أى: لا يمكنكم التأخر عنه بالإمهال، ولا التقدم عليه بالاستعجال. ووجه انطباق هذا الجواب على سؤالهم: أنهم سألوا عن ذلك، وهم متكرون به، نعتاً لا استرشاداً، فجاء الجواب على طريق التهديد مطاباً للسؤال، على وجه الإنكار والتعنت، وأنهم مُرْصَدُونَ له، يفاجئهم، فلا يستطيعون تأخراً، ولا تقدماً عليه.

الإشارة: الداعون إلى الله على فرقتين: فرقة تدعو إلى معرفة أحكام الله، وهم العلماء، وفرقة تدعو إلى معرفة ذات الله بالعيان، وهم الأولياء العارفون بالله، فالأولون دعوتهم خاصة بمن فى مذهبهم، والآخرين دعوتهم عامة؛ إذ معرفة الله تعالى الذوقية لم يقع فيها اختلاف مذاهب، فأهل المشرق والمغرب كلهم متفقون عليها، فشيخ واحد يرى جميع أهل المذاهب، إن خضعوا له، وفى ذلك يقول صاحب المباحث:

مذاهبُ الناس على اختلاف ومذهب القوم على اتلاف

وقال الشاعر:

عبارتنا شتى وحُسْنُكَ واحد وكلُّ إلى ذاك الجمال يُشير

ويقول من استبعد الفتح: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل: لكم ميعاد يوم عيَّنه للفتح، لا يتقدم ولا يتأخر. فالأدب: الخدمة وعدم الاستعجال.

(١) الآية ٢٦ من السورة.

ثم ذكر ما يلحقون في ذلك الميعاد على كفرهم، فقال:

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿٣١﴾ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ ﴿٣٢﴾ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَلَ فِي آعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُحْزَنُونَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٣﴾ ﴾

قلت: أتى بالعاطف في قوله: (وقال) الأخيرة، وترك في الأولى؛ لأن قول الرؤساء جواب لقول المستضعفين، فحسن ترك العاطف، ثم جيء بكلام آخر للمستضعفين، فعطفه على كلامهم الأول. (والمكر الليل): الإضافة على معنى «في»، وإضافة المكر إلى الليل على الاتساع، بإجراء الثاني مجرى المفعول به، وإضافة المكر إليه، أو: جعل الليل والنهار مكرين بهم مجازاً.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وقال الذين كفروا ﴾، كأبى جهل وأضرابه: ﴿ لن تؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ﴾ أي: ما نزل قبل القرآن، من كتب الله تعالى، الدالة على البعث. وقيل: إن كفار قريش سألوا أهل الكتب عن الرسول ﷺ، فأخبروهم أنهم يجدون نفعه في كتبهم، فغضبوا، وقالوا ذلك. وقيل: (الذين بين يديه): القيامة والجنة والنار، فكانهم جحدوا أن يكون القرآن من عند الله، وأن يكون مادل عليه من الإعادة للجزاء حقيقة.

﴿ ولو ترى ﴾ يا محمد، أو من تصح منه الرؤية، ﴿ إذ الظالمون موقوفون ﴾؛ محبسون ﴿ عند ربهم ﴾ في موقف الحساب ﴿ يرجع ﴾؛ يرد ﴿ بعضهم إلى بعض القول ﴾ في الجدل والمحاورة. أخبر عن عاقبتهم ومآلهم في الآخرة، فقال لرسوله ﷺ، أو للمخاطب: ولو ترى في الآخرة موقفهم، وهم يتجادلون أطراف المحاورة، ويتراجعونها بينهم، لرأيت أمراً فظيماً، فحذف الجواب؛ لأن العبارة لا تنفي به. ثم بين بعض محاورتهم بقوله:

﴿يقول الذين استضعفوا﴾ أي : الأتباع السفلة ﴿للمذين استكبروا﴾ أي : الرؤساء المقدمين : ﴿لولا أنتم لكانا مؤمنين﴾ ؛ لولا دعاؤكم إيانا إلى الكفر لكانا مؤمنين بالله ورسوله .

﴿قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم﴾ : رددناكم ﴿عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين﴾ أي : بل أنتم صددتم باختباركم ، ولم نقهركم على الكفر . أنكروا أنهم كانوا صادقين لهم عن الإيمان ، وأثبتوا أنهم هم الذين صدوا أنفسهم ، حيث أعرضوا عن الهدى ، وآثروا التقليد عليه . وإنما وقعت ، إذاً ، مضافاً إليها ، وإن كانت ، إذاً ، من الظروف اللازمة للظرفية ؛ لأنه قد اتسع في الزمان ما لم يتسع في غيره .

﴿وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار﴾ أي : بل مكركم بنا بالليل والنهار هو الذي صدنا عن الهدى . أو : مكر بنا الليل والنهار ، وطول السلامة ، حتى ظننا أنكم على حق فقلدناكم . ﴿إذ تأمرونا أن نكفر بالله ونجعل له أنداداً﴾ : أشباهاً ، نعبد معها . والحاصل : أن المستكبرين لما أنكروا أن يكونوا هم السبب في كفر المستضعفين ، وأثبتوا أن ذلك بسبب اختيارهم ، كرّ عليهم المستضعفون بقولهم : ﴿بل مكر الليل والنهار﴾ ، فأبطلوا إضرابهم بإضرابهم ، كأنهم قالوا : ما كان الإجرام من جهتنا ، بل من جهة مكركم بنا دائماً ، ليلاً ونهاراً ، وحملكم إيانا على الشرك واتخاذ الأنداد .

ثم حصل الدم حيث لم ينفع ، كما قال تعالى : ﴿وأسرّوا الندامة لما رأوا العذاب﴾ أي : أضمر الدم كلاً الفريقين ، وأخفاه عن رفيقه ، مخافة التعيير ، لما رأوا العذاب ، وتحققوا لحوقه بهم ، فندم المستكبرون على إضلالهم وضلالهم ، والمستضعفون على ضلالهم واتباعهم . وقيل : معنى أسروا : أظهروا ، فهو من الأضداد . ﴿وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا﴾ أي : في أعناقهم . فأظهر في محل الإضمار ؛ للدلالة على ما استوجبوا به الأغلال ، وهو كفرهم . ﴿هل يجزون إلا ما كانوا يعملون﴾ أي : لا يفعل بهم إلا ما استرجبته أعمالهم الخبيثة في الدنيا .

الإشارة : كل من له رئاسة وجاه ، عالماً كان أو جاهلاً ، وصدا الناس عن طريق التربية على يد المشايخ ، يقع له هذا الخصام ، مع من صدّهم من ضعفاء الناس ، حيث يرتفع المقربون ، ويسقط الغافلون من تلك المراتب ، فيقع الدم والتحسر ، ويتبرأ الرؤساء من المرءوسين من عامة أهل اليمين . قال القشيري : وهكذا أصحاب الزلات ، الأخلاء في الفساد - أي : يتبرأ بعضهم من بعض - وكذلك الجوارح والأعضاء ، يشهد بعضها على بعض ، اليد تقول للجملة : أخذت ، العين تقول : أبصرت ، والاختلاف في الجملة عقوبة . ومن عمل بالمعاصي أخرج الله عليه من كان أطوع له ، ولكنهم لا يعلمون ذلك . ولو علموا لاعتذروا ، ولو اعتذروا لتابوا وتوقفوا ، ولكن ليقضى الله أمراً كان مفعولاً . هـ .

ثم سلى رسوله، فقال:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿٣٤﴾
وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ﴿٣٥﴾ قُلْ إِن رَّبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ
لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وما أرسلنا في قرية من نذير ﴾؛ رسول ﴿ إلا قال مترفوها ﴾: متنعموها، ورؤسائها: ﴿ إنا بما أرسلتم به كافرون ﴾، فهذه تسلياً لرسول ﷺ مما لقي من رؤساء قومه من التكذيب، والكنف بما جاء به، وأنه لم يرسل قط إلى أهل قرية من نذير إلا قالوا له مثل ما قال لرسول الله ﷺ أهل مكة. وتخصيص المتنعمين بالتكذيب؛ لأن الداعى إلى التكبر، وعدم الخضوع للغير؛ هو الاتهماك فى الشهوات، والاستهانة بمن لم يحظ بها، جهلاً، ولذلك افتخروا بالأموال الفانية، كما قال تعالى:

﴿ وقالوا نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن بمُعَذِّبِينَ ﴾، رأوا - من فرط جهلهم - أنهم أكرم على الله من أن يعذبهم. نظرُوا إلى أحوالهم فى الدنيا، وظنوا أنهم لو لم يُكرموا على الله لَمَّا رزقهم ذلك. ولولا أن المؤمنين هانوا عليه لما حرمهم ذلك، فأبطل الله رأيهم الفاسد بقوله: ﴿ قل إن ربي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ﴾ أى: يضيِّقه على من يشاء، فإن الرزق بيد الله، يقسمه كيف يشاء. فربما وسَّع على العاصى، استدراجاً، وضيَّق على المطيع، تمحيصاً وتطهيراً، فيوسع على المطيع، ويضيِّق على العاصى، وربما وسَّع عليهما على حسب مشيئته، فلا يَقياسُ عليهما أمر الثواب، ولو كان ذلك لكرامة وهران يُرجبانه لم يكن بمشيئته. ﴿ ولكن أكثر الناس لا يعملون ﴾ فيظنون أن كثرة الأموال والأولاد للشرف والكرامة عند الله. وقد تكون للاستدراج، وصاحبها لا يشعر.

الإشارة: ما حاز الخصوصية وتبع أهلها إلا ضعفاء المال والجاه، الذين هم أتباع الرسل، فهم الذين حطوا رؤوسهم، وباعوا نفوسهم وأموالهم لله، وبذلوها لمن يعرفهم به، فعوضهم جنة المعارف، يتبوءون منها حيث شاءوا، وأما من له جاه أو مال فقل من يحط رأسه منهم، إلا من سبقت له العناية الكبرى. قال القشيري: بعد كلام: ولكنها أقسام سبقت، وأحكام حقت، ثم الله غالب على أمره. ﴿ وقالوا نحن أكثر أموالاً وأولاداً ﴾، وليس هذا بكثرة الأموال والأولاد، وإنما هى ببصائر مفتوحة لقوم، ومسدودة لقوم هـ.

ثم قال تعالى:

﴿وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا
فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ ﴿٣٧﴾
﴿أَيَّتِنَا مَعَجَزِينَ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ﴿٣٨﴾﴾

قلت: جمع التفسير يُذكر ويؤنث للعقلاء وغيرهم، ولذلك قال: «بالتى». و(زلفى): مفعول مطلق، أى: وما جماعة أموالكم ولا جماعة أولادكم، و(إلا من آمن): مستثنى من الكاف فى «تقريبكم»، متصل، وقيل: منقطع. و(من): شرط، جوابه: (فأولئك). وعلى الاتصال فـ «من، منصوبة بتقرب».

يقول الحق جل جلاله: ﴿وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى﴾ أى: قربة، ﴿إلا من آمن وعمل صالحاً﴾، يعنى أن الأموال لا تقرب أحداً إلا المؤمن الصالح، الذى ينفقها فى سبيل الله. والأولاد لا تقرب أحداً من الله إلا من علمهم الخير، وفقهم فى الدين، وأرشدهم للصالح والطاعة، فإن عملهم يجرى عليه بعد موته لقوله ﷺ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم بثه فى صدور الرجال، وولد صالح يدعو له بعد موته» (١).

﴿فأولئك لهم جزاء الضعف﴾ أى: تضاعف لهم حسناتهم، الواحدة عشراً إلى سبعمائة، على قدر النية والإخلاص. وهو من إضافة المصدر إلى المفعول. والأصل: يجازون الضعف، ثم جزاء الضعف، ثم أضيف. وقرأ يعقوب بالصب على التمييز، أى: فأولئك لهم الضعف لأعمالهم جزاء ﴿بما عملوا﴾ أى: بأعمالهم ﴿وهم فى الغرفات آمنون﴾ أى: فى غرفات الجنان آمنون من كل هائل وشاغل. وقرأ حمزة: «فى الغرفة، إرادة الجنس».

﴿والذين يسعون فى آياتنا﴾: فى إبطالها، بالرد والطعن ﴿معجزين﴾: مغالبين لأنبيائنا، أو: سابقين، ظانين أنهم يفوتوننا، ﴿أولئك فى العذاب محضرون﴾: يحضرونه فيحيط بهم

الإشارة: الأموال والأولاد لا تقرب العبد ولا تبعده، إنما يقربه سابق العناية، ويبدعه سابق الشقاء، فمن سبقته العناية قربه أمواله، بإنفاق المال فى سبيل الله، وإرشاد الأولاد إلى طاعة الله، ومن سبق له الشقاء صرف أمواله

(١) أخرجه، بلخرو، مسلم فى (الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، ٣/ ١٢٥٥ ح ١٦٣١) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه.

في الهوى، وأولاده في جمع الدنيا. قال القشيري: لا تستحق الزلفى عند الله بالمال، ولا بالأولاد، ولكن بالأعمال الصالحة الخالصة، والأحوال الصافية، والأنفس الزاكية، بل بالعناية السابقة، والهداية اللاحقة، والرعاية الصادقة. هـ. وقال في قوله: «والذين يسعون في آياتنا معاجزين»: هم الذين لا يحترمون الأولياء، ولا يراعون حق الله في السر، فهم في عذاب الاعتراض على أولياء الله، وعذاب الوقوع بشؤم ذلك في ارتكاب محارم الله، ثم في عذاب السقوط من عين الله تعالى. هـ.

ثم حضّ على الصدقة، فقال:

﴿قُلْ إِنْ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿قُلْ إِنْ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ﴾، إنما كرره تزهيداً في المال، وحضاً على إنفاقه في سبيل الله. ولذلك عقبه بقوله: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ﴾، إما عاجلاً في الدنيا إذا شاء، أو أجلاً في الآخرة، ما لم يكن إسرافاً، كنزها لهر، أو في بديان، أو معصية. وذكر الكواشي هنا أحاديث منها: «كُلْ معروف صدقة، وكل ما أنفق الرجل على نفسه وأهله صدقة، وما رقى به الرجل عِرْضَهُ كُتِبَتْ له بها صدقة» وهو ما أعطى لشاعر، أرلذى اللسان المتقى - وما أنفق المؤمن صدقة فعلى الله خلفها ضامناً، إلا ما كان من نفقة في بديان أو معصية»^(١). قلت: يقيد النفقة في البديان بما زاد على الحاجة والضرورة، وإلا فهو مأمور به، فيؤجر عليه. والله تعالى أعلم.

﴿وهو خير الرازقين﴾، المطعمين؛ لأن كل من رزق غيره من سلطان، أو سيد، أو زوج، أو غيره، فهو من رزق الله، أجراه على يد هؤلاء، وهو خالق الرزق، والأسباب التي بها ينتفع المرزوق بالرزق. وعن بعضهم؛ قال: الحمد لله الذي أوجده، وجعلني ممن يشتهي، فكم من مشته لا يجد، وواجد لا يشتهي!

الإشارة: في الآية إشارة إلى متقبة السخاء، وإطلاق اليد بالعطاء، وهو من علامة اليقين، وخروج الدنيا من القلب. وذكر الترمذي الحكيم حديثاً طويلاً عن الزبير رضي الله عنه رأيت أن أذكره لكثرة فوائده مع مناسبتها لهذا المعنى. قال: جلست حتى جلست بين يدي رسول الله ﷺ فأخذ بطرف عمامتي من ورائي، ثم قال: «يا زبير إني رسول الله إليك خاصة، وإلى الناس عامة. أتدرون ما قال ربيكم؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: قال ربيكم حين استوى على

(١) رواه الدارقطني في سننه (٢٨/٣) والحاكم في المستدرک (٥٠/٢) من حديث جابر رضي الله عنه. وصححه الحاكم، وتعقبه الذهبي.

عرشه ونظر إلى خلقه: عبادي أنتم خلقي وأنا ربكم، أرزاقكم بيدي، فلا تتعبوا فيما تكفلت لكم به، فاطلبوا مني أرزاقكم، وإلى فارفعوا حوائجكم، انصبوا إلى أنفسكم أصب عليكم أرزاقكم. أتدرون ما قال ربكم؟ قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم؛ أنفق أنفق عليك، وأوسع أوسع عليك، ولا تضيق فأضيق عليك، ولا تصر فأصر عليك، ولا تخزن فأخزن عليك، إن باب الرزق مفتوح من فوق سبع سموات، متواصل إلى العرش، لا يغلق ليلاً ولا نهاراً، ينزل الله منه الرزق، على كل امرئ بقدر نيته، وعطيته، وصدقته، ونفقته، من أكثر أكثر عليه، ومن أقل أقل عليه، ومن أمسك أمسك عليه. يازبير فكل وأطعم، ولا توك فيوك عليك^(١)، ولا تحص فيحص عليك، ولا تقتر فيقتر عليك، ولا تعسر فيعسر عليك. يازبير، إن الله يحب الإنفاق، ويبعض الإقتار، وإن السخاء من اليقين، والبخل من الشك، فلا يدخل النار من أيقن، ولا يدخل الجنة من شك. يازبير؛ إن الله يحب السخاوة، ولو بفلق تمر، والشجاعة، ولو بقتل عقرب أوحية. يازبير؛ إن الله يحب الصبر عند زلزلة الزلازل، واليقين النافذ عند مجيء الشهوات، والعقل الكامل عند نزول الشبهات. والورع الصادق عند الحرام والخبيثات. يازبير؛ عظم الإخوان، وأجل الأبرار، ووقر الأخيار، وصل الجار، ولا تماش الفجار، تدخل الجنة بلا حساب ولا عقاب، هذه وصية الله إلي، ووصيتي إليك.

ثم ذكر توبيخه على الشرك، فقال:

﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٤٠﴾ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيِّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ﴿٤١﴾ فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفَعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿٤٢﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ و ﴾ اذكر ﴿ يوم نحشرهم ﴾ (٢) جميعاً ﴿ ، العابدين والمعبودين، ﴾ ثم نقول للملائكة أهولاء إياكم كانوا يعبدون ﴿ ؟ هو خطاب للملائكة، وتقريع للكفرة، واردة على المثل السائر من قول العامة: الخطاب للسارية وافهمي يا جارية. ونحوه قوله: ﴿ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي .. ﴾ الآية (٣). وتخصيص

(١) أى: لا تدخر وتشد ما عندك، وتمنع ما في يدك، فتقطع مادة الرزق عنك. والوكاء: الخيط الذي تشد به الصرة والكيس وغيرهما. انظر النهاية في غريب الحديث (وكاء، ٢٢٢/٥ - ٢٢٣).

(٢) قرأ حفص، ويعقوب: يحشرهم، بالياء، وقرأ الباقر «نحشرهم» ونقول، بالنون. وقد أثبت المفسر قراءة النون. انظر إتحاف فضلاء البشر (٢/٣٨٨).

(٣) من الآية ١١٦ من سورة المائدة.

الملائكة؛ لأنهم أشرف شركائهم، والصالحون للخطاب منهم. ﴿قَالُوا سُبْحَانَكَ﴾؛ تنزيهاً لك أن يعبد معك غيرك. ﴿أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ﴾؛ أنت الذي نؤاليه من دونهم، لا موالاة بيننا وبينهم. والموالاة خلاف المعاداة، وهي مفاعلة من الولي، وهو القرب. والولي يقع على الموالى والموالى جميعاً. فبينوا بإثبات موالاة الله تعالى ومعاداة الكفار: براءتهم من الرضا بعبادتهم لهم؛ فإن من كان على هذه الصفة، كانت حاله منافية لذلك.

ثم قالوا: ﴿بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ﴾ أى: الشياطين، حيث أطاعوهم فى عبادة غير الله، أو: كانوا يدخلون فى أجواف الأصنام، إذا عُبِدَتْ، فيُعْبَدُونَ بعبادتها، أو: صوّرت لهم الشياطين صور قوم من الجن، وقالوا: هذه صور الملائكة فاعبدوها. ﴿أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ﴾ أى: أكثر الإنس، أو: الكفار، ﴿بِهِمْ﴾؛ بالجن ﴿مُؤْمِنُونَ﴾؛ مصدقون لهم فيما يأمرونهم به. والأكثر هنا بمعنى الكل.

قال تعالى: ﴿فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعاً وَلَا ضَرّاً﴾؛ لأن الأمر فى ذلك اليوم إليه وحده، لا يملك أحد فيه منفعة ولا مضرة لأحد؛ لأن الدار دار ثواب وعقاب، والمثيب والمعاقب هو الله، فكانت حالها خلاف حال الدنيا، التى هى دار تكليف، والناس فيها مخلق بينهم، يتضارون، ويتنافعون، وأما يوم القيامة فلا فعل لأحد قط. ثم ذكر معاقبة الظالمين بقوله: ﴿وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ بوضع العبادة فى غير موضعها: ﴿ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ﴾ فى الدنيا.

الإشارة: ما أحببت شيئاً إلا ركنت له عبداً، ولا يحب أن تكون لغيره عبداً، فإذا تحققت الحقائق، التحق كل عابد بمعبوده، وكل حبيب بمحبوبه، فيرتفع الحق بأهله، ويهوى الباطل بأهله. وكل ماسوى الله باطل، فارفع همك أيها العبد عن هذه الدار وما فيها، وتعلق بالباقي، درن الفانى، ولا تتعلق بشيء سوى المتكبر المتعالى.

قال القشيري: قوله تعالى: ﴿فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعاً وَلَا ضَرّاً﴾ الخ، الإشارة فى هذا: أن من علق قلبه بالأغيار، وظن صلاح حاله فى الاختيار، والاستعانة بالأمثال والأشكال، نزع الله الرحمة من قلوبهم، وتركهم، وتشوش أحوالهم، فلا لهم من الأشكال والأمثال معونة، ولا لهم فى عقولهم استبصار، ولا إلى الله رجوع، فإن رجعوا لا يرحمهم ولا يحبهم، ويقول: ذوقوا وبال ما به استوجبتم هذه العقوبة. هـ. قلت: قوله: ﴿فإن رجعوا لا يرحمهم﴾، يعنى أنهم قزعوا أولاً إلى المخلوق، فلما لم ينجح مسعاهم، رجعوا إلى الله، فلم ينفعهم، ولو تابوا فى المستقبل لقبل توبتهم. وقال أيضاً: ومن تشديد العقوبة الافتضاح فى السؤال. وفى بعض الأخبار: أن عبداً يسألهم الحق غداً، فيقع عليهم من الخجل ما يقولون: ياربنا لو عذبتنا بما شئت من ألوان العقوبة، ولا تعذبنا بهذا السؤال. هـ. وبالله التوفيق.

ثم ذكر حال أهل الغفلة، فقال:

﴿ وَإِذَا تُلِيٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا يَتَّبِعْتِ قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤَكُمْ وَقَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ مُّفْتَرًى وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنَّ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿٤٣﴾ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ ﴿٤٤﴾ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِئْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٤٥﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وَإِذَا تُلِيٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا ﴾ أى: إذا قرئت عليهم آيات القرآن، ﴿ بينات ﴾: واضحات، ﴿ قالوا ﴾ أى: المشركون: ﴿ ما هذا ﴾؟ يعنون محمداً ﷺ ﴿ إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ ﴾: يصرفكم ﴿ عما كان يعبد آباؤكم ﴾ من الأصنام. ﴿ وقالوا ما هذا ﴾ أى: القرآن ﴿ إِلَّا إِفْكٌ ﴾: كذب ﴿ مُّفْتَرًى ﴾ بإضافته إلى الله تعالى. ﴿ وقال الذين كفروا ﴾ أى: وقالوا. والعدول عنه دليل على إنكار عظيم، وغضب شديد، حيث سجل عليهم بالكفر والجحد، ﴿ للحق لَمَّا جَاءَهُمْ ﴾ أى: للقرآن، أو لأمر النبوة كله، لما عجزوا عن معارضته، قالوا: ﴿ إِنَّ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴾ أى: ما هذا إلا سحر ظاهر سحرية. وإنكارهم أولاً باعتبار معناه، وثانياً باعتبار لفظه وإعجازه، ولذلك سموه سحراً.

قال تعالى: ﴿ وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا ﴾ أى: ما أعطينا مشركى مكة كتباً يدرسونها، فيها برهان على صحة الشرك. ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ ﴾ أى: ولا أرسلنا إليهم نذيراً يذرهم بالعقاب إن لم يشركوا، ويدعوهم إليه، إذ لا وجه له، فمن أين رقع لهم هذه الشبهة؟ وهذا فى غاية التجهيل لهم، والتسفيه لرأيهم. ثم هددهم بقوله: ﴿ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ أى: وكذب الذين تقدموا من الأمم الماضية، والقرون الخالية، الرسل، كما كذب هؤلاء. ﴿ وَمَا بَلَغُوا مِئْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ ﴾ أى: وما بلغ أهل مكة عشر ما أوتى الأولون، من طول الأعمار، وقوة الأجرام، وكثرة الأموال والأولاد، وتوالى الدعم، والظهور فى البلاد. والمِئْشَار: مِغْعال، من: العشر، ولم يأت هذا البناء إلا فى العشرة والأربعة. قالوا: معشار ومرباع. وقال فى القوت: المعشار: عشر العشر. ﴿ فَكَذَّبُوا رُسُلِي ﴾ أى: فكذبت تلك الأمم رسلى، ﴿ فكيف كان نكير ﴾ أى: فانظر كيف كان إنكارى عليهم

بالهلاك والتدمير. فالكبير: مصدر، كالإنكار معنى، وكالذير وزناً. و(كيف) للتعظيم، لا لمجرد الاستفهام، أى: فحين كذبوا رسلى جاءهم إنكارى بالتدمير والاستئصال، ولم تغن عنهم تلك الأموال والأولاد، وما كانوا مستظهرين به من الرئاسة والجاه، فليحذر هؤلاء أن يحل بهم مثل [ما حل] (١) بأولئك، لمشاركتهم لهم فى الكفر والعدوان.

الإشارة: تكذيب الصادقين سنة ماضية، وكل من ظهر بخصوصية يجذب الناس إلى الله، ويخرجهم من عوائدهم، قالوا: ما هذا إلا سحر مفترى، وما سمعنا بهذا فى آبائنا الأولين، فحين كذبوا أولياء زمانهم حرّموا بركتهم، فبقوا فى عذاب الحرص والتعب، والهلع والنصب. قال القشيري: إن الحكماء والأولياء - الذين هم الأئمة فى هذه الطريقة - إذا دلّوا الناس على الله، قال إخوانهم من إخوان السوء - وربما كان من الأقارب وأبناء الدنيا: من ذا الذى يطيق هذا؟ ولا بد من الدنيا مادمت تعيش .. وأمثال هذا كثير، حتى يميل ذلك المسكين من قبل النصيح، فيهلك ويضل. هـ. باختصار. وقال فى قوله تعالى: ﴿وما آتيناكم من كتب يدرسونها..﴾ ما حاصله: إن أرباب القلوب إذا تكلموا بالحقائق، على سبيل الإلهام والفيض، لا يطلب منهم البرهان على ما نطقوا به، فإذا طالبهم أهل القبلة بذلك، فسبيلهم السكوت عنهم، حتى يجيب عنهم الحق تعالى. هـ. وبالله التوفيق.

ثم أمر بالتفكر والاعتبار، فقال:

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلَ خِيَارِكُمْ وَقَدْ أَنْتُمْ قَكْرَاءٌ
مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿٤٦﴾ ﴾

قلت: «أن تقوموا: بدل من واحدة»، أو خير عن مضمرة.

يقول الحق جل جلاله: ﴿قُلْ﴾ لهم: ﴿إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ﴾، بخصلة واحدة، وهى: ﴿أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ﴾ أى: لوجه الله خالصاً، لا لحمية، ولا عصبية، بل لطلب الحق والاسترشاد. فالقيام على هذا معنوى، وهو القصد والتوجه بالقلب، وقيل: حسى، وهو قيامهم وتفرقهم عن مجلس رسول الله ﷺ، فيقوم كل واحد منفرداً بنفسه، يتفكر، أو مع صاحبه. وهذا معنى قوله: ﴿مِثْلَ خِيَارِكُمْ﴾ أى: اثنين اثنين، أو فرداً فرداً. والمعنى: أعظكم بواحدة أن تعملوا ما أصبتم الحق، وتخلصتم من الجهل. وهى أن تقوموا وتهضوا لله، معرضين عن المراء

(١) فى النسخة الأم [ما حل].

والتقليد، متفرقين اثنين اثنين، أو واحداً واحداً، فإن الازدحام يُشوش الخاطر، ويخلط القول، ويمنع من الروية، ويقل فيه الإنصاف، ويكثر الاعتساف.

﴿ثم تفكروا﴾ في أمر محمد ﷺ، وما جاء به، حتى تعلموا أنه حق، أما الاثنان فيتفكران ويعرض كل واحد منهما محصول فكره على صاحبه، وينظران فيه نظر الصدق والإنصاف، حتى يؤديهما النظر الصحيح إلى الحق، وكذلك المفرد، يتفكر في نفسه ويعرض فكره على عقله. فإذا تفكرتم بالإنصاف عرفتم أن ﴿ما بصاحبكم﴾ يعنى محمداً ﷺ ﴿من جنة﴾؛ من جنون، وهذا كقوله: ﴿أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة﴾ (١). ومنهم من يقف على «تفكروا» ثم يستأنف الدفء. قال القشيري: يقول: إذا سؤلت لكم أنفسكم تكذيب الرسل، فأمعنوا النظر، هل ترون فيهم آثار ما رميتموهم به - هذا محمد ﷺ قلتم ساحر، فأين آثار السحر في أحواله وأفعاله وأقواله؟ قلتم: فأى قسم من أقسام الشعر كلامه؟ قلتم مجنون، فأى جنون ظهر منه؟ وإذا عجزتم فهلاً اعترفتم به أنه صادق؟ ١٢ هـ.

﴿إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد﴾ أى: قدام عذاب شديد، وهو عذاب الآخرة، وهو كقوله ﷺ: «بعثت بين يدي الساعة» (٢).

الإشارة: فكرة الاعتبار تشد عروة الإيمان، وفكرة الاستبصار تشد عروة الإحسان، فأول ما يتفكر فيه الإنسان في أمره ﷺ، وما جاء به من العلوم الدنيوية، والأسرار الربانية، مع ما أخبر به من قصص القرون الماضية، والشرائع المتباينة، مع كونه أمياً، لم يقرأ، ولم يطالع كتاباً قط، وما أخبر به من أمر الغيب، فوقع كما أخبر، وما ظهر على يديه من المعجزات، وما اتصف به عليه الصلاة والسلام؛ من الأخلاق الحسنة، والشيم الزكية، وما كان عليه من سياسة الخلق، مع مشاهدة الحق. وهذا لا يطاق إلا بأمر ربانى، وتأيد إلهى. فإذا أشرقت على قلبه أنوار النبوة، ترقى بها إلى أنوار الربوبية، فيتفكر في عجائب السموات والأرض، فيعرف عظمة صانعها، فإذا سقط على شيخ عارف بالله أدخله فكرة العيان، فيغيب عن نظره الأكوان، ويبقى المكون وحده. كان الله ولا شيء معه، وهو الآن على ما عليه كان.

(١) من الآية ١٨٤ من سورة الأعراف.

(٢) بعض حديث، أخرجه أحمد في المسند (٥٠/٢) وابن أبي شيبة في مصنفه، من حديث سيدنا عبدالله بن عمر رضى الله عنهما (٣١٣/٥)، وانظر: مجمع الزوائد (٢٦٧/٥)، وجاء معنى الجملة عند البخارى ومسلم بلفظ: «بعثت أنا والساعة كهاتين»، أخرجه البخارى في (الرقاق، باب: قول النبي ﷺ: «بعثت أنا والساعة كهاتين»، ح ٦٥٠٤) ومسلم في (الفتن، باب قرب الساعة، ٢٢٦٨/٤، ح ٢٩٥١) من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه.

ثم بين أنه لا يطلب أجراً على الإنذار؛ إزاحةً للتهمة عنه، فقال:

﴿ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ٤٧ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ قل ما سألتكم عليه ﴾ أى: على إنذارى وتبليغ الرسالة ﴿ من أجر ﴾، إذ لو كنت كذلك لاتهمتموني أنى أطمع فى أموالكم. وما طلبت من ذلك ﴿ فهو لكم ﴾، ومعناه: نفى سؤاله الأجر رأساً. نحو: ما لى فى هذا فهو لك، وما تعطينى تصدق به على نفسك. ﴿ إن أجرى ﴾ فى ذلك ﴿ إلا على الله، وهو على كل شيء شهيد ﴾ فيعلم أنى لا أطلب الأجر فى نصيحتكم، ودعائكم إليه، إلا منه تعالى.

الإشارة: تقدم مراراً أن الدعاة إلى الله يلغى لهم أن ينتزها عن الطمع فى الناس جهدهم، ولو اضطرروا إلى ذلك؛ إذ لا يقع الدفع العام على أيديهم إلا بعد الزهد التام، والتعفف التام عما فى أيدي الناس، فإذا تحققوا بهذا الأمر جعلهم الله حجة، يدمغ بهم على الباطل، كما قال تعالى:

﴿ قُلْ إِنْ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَ الْغُيُوبِ ٤٨ ﴾ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ

وَمَا يُعِيدُ ٤٩ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فِيمَا يُوحِي إِلَى رَبِّي إِنَّهُ

سَمِيعٌ قَرِيبٌ ٥٠

يقول الحق جل جلاله: ﴿ قل إن ربى يقذف بالحق على الغيوب ﴾ أى: بالوحي، فيرمى به على الباطل، من الكفر وشبهه، فيدمغه، أو: يرمى به إلى أقطار الآفاق، فيكون رعداً بإظهار الإسلام، أو: يلقيه وينزله إلى أنبيائه. والقذف: رمى السهم ونحوه بدفع واعتماد، ويستعار لمطلق الإلقاء، ومنه: ﴿ وقذف فى قلوبهم الرعب ﴾ (١). ثم وصف الرب بقوله: ﴿ علام الغيوب ﴾ أى: هو علام الغيوب.

﴿ قل جاء الحق ﴾ أى: الإسلام، أو: القرآن، ﴿ وما يبدئ الباطل وما يعيد ﴾ أى: زال الباطل وهلك، لأن الإبداء والإعادة من صفات الحى، فعدمهما عين الهلاك، والمعنى: جاء الحق وهلك الباطل، كقوله: ﴿ جاء الحق وزهق الباطل ﴾ (٢) قال الكواشى: المعنى: ذهب الباطل لمجىء الحق، فلم يبق له بقية حتى يبدئ شيئاً أو يعيده. ثم

(١) من الآية ٢٦ من سورة الأحزاب.

(٢) الآية ٨١ من سورة الإسراء.

قال: وهذا مثل، يقال: فلان لا يبدئ ولا يعيد، إذا كان لا يلتفت إليه ولا يعتمد عليه. وقال الهروي: الباطل: إبليس، ما يبدئ ولا يعيد: لا يخلق ولا يبعث، والله تعالى هو المبدئ المعيد، ومعناها: الخالق الباعث. وقال في الصحاح: وفلان ما يبدئ وما يعيد، أي: ما يتكلم ببداية ولا عائدة، ومثله في القاموس.

والحاصل: أنه عبارة عن زهوق الباطل، حتى لا يبقى له ظهور. وعن ابن مسعود رضي الله عنه دخل النبي ﷺ مكة يوم الفتح، وحول الكعبة أصنام، فجعل يطعنها بعرو، فتقطع لقفاها، ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقاً. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، (١).

ولما قالوا له ﷺ: قد ضللت بترك دين آبائك قال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ﴾ عن الحق ﴿فَأَنَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي﴾؛ فإن وبال ضلالي عليها، ﴿وَإِنْ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي﴾ أي: فبتسديده بالوحي إلى. وكان قياس المقابلة أن يقال: وإن اهتديت فإنما اهتدي لها، كقوله: ﴿فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا﴾ (٢)، ولكن هما متقابلان معنى؛ لأن النفس كل ما يضرها فهو بسببها، وما لها مما ينفعها، فهو بهداية ربها وتوفيقه، وهذا حكم عمل لكل مكلف. وإنما أمر رسوله أن ينسبه إلى نفسه؛ تشريعاً لغيره؛ لأنه إذا كان هذا له مع جلالة قدره فما باله بغيره؟ ﴿إِنَّهُ سَمِيعٌ﴾ لما أقوله لكم، ﴿قَرِيبٌ﴾ مني ومنكم، فيجازيني ويجازيكم على ما أخفيتم وما أعلنتم.

الإشارة: الحق هو العلم بالله، والباطل الجهل بالله، أو: ما سوى الله، فإذا حصل للعبد العلم بالله غاب عنه كل ما سواه، وما بقي في الوجود إلا الله، وفي ذلك يقول الشاعر:

قلم يبق إلا الله لم يبق كائن فما ثم موصول ولا ثم بائن

بذا جاء برهان العيان فما أرى بعيني إلا عينه إذ أعاين

وفي القوت في تفسير الآية: أي: لما جاء الحق أبطل الباطل وأعاده، فأظهر حقيقة الأمر بدماء وعوداً، أي: كشف ما يبدئ الباطل للابتداء، وما يعيد على العبد من الأحكام، يعني: أن نور الحق يكشف حقيقة الباطل وضرر عاقبته، وقبحه في ذاته. والله أعلم. هـ. ومن رمى بباطل أو بدعة، وهو محقق بالحق، متمسك بالسنة النبوية، فليقل لمن رماه: (إن ضللت فإنما أضل على نفسي..) الآية.

(١) أخرجه البخاري في (المظلم، باب: هل تكسر الدنان التي فيها خمر، ح ٢٤٧٨) ومسلم في (الجهاد والسير، باب إزالة الأصنام من حول الكعبة ٣/ ١٤٠٨ - ح ١٧٨١) من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه.

(٢) الآية ٤١ من سورة الزمر.

ثم ذكر حسرة من فاته الإيمان في إبانة، فقال:

﴿ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَرَغُوا فَلَا قُوَّةَ وَأُخِذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ۖ ﴿٥١﴾ وَقَالُوا ءَامَنَّا بِهِ ۖ
وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاقُشُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۖ ﴿٥٢﴾ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ
بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۖ ﴿٥٣﴾ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ
مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّريبٍ ۖ ﴿٥٤﴾ ﴾

قلت: «مريب»: اسم فاعل، من: أراب، أى: أتى بريبة، وأريتته: أوقعته في الريبة. ونسبة الإربابة إلى الشك مجاز. والمراد: وصفه بالشدة والإظلام، بحيث إنه يوقع في شك آخر.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ ﴾ يا محمد، أو: يا من تصح منه الرؤية، الكفرة. ﴿ إِذْ فَرَغُوا ﴾: حين فرغوا عند صيحة البعث، لرأيت أمراً فظيلاً هائلاً، ﴿ فَلَا قُوَّةَ ﴾ أى: لا مهرب لهم، أو: فلا يفوتون الله ولا يسبقونه. ﴿ وَأُخِذُوا ﴾ إلى النار ﴿ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴾: من المحشر إلى قعر جهنم. أو: ولو ترى إذ فرغوا عند الموت فلا قوت منه، وأخذوا من ظهر الأرض إلى بطنها، أو: إذ فرغوا يوم بدر، وأخذوا من صحراء بدر إلى القلب.

﴿ وَقَالُوا ﴾ حين عاينوا العذاب: ﴿ ءَامَنَّا بِهِ ﴾ أى: بمحمد ﷺ؛ لمرور ذكره في قوله: ﴿ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جَنَّةٍ ﴾ (١) أو: بالله، أو: بالقرآن المذكور في قوله: ﴿ فَبِمَا يُوحَىٰ إِلَىٰ رُسِي ﴾ ﴿ وَأَنَّىٰ لَهُمُ التَّنَاقُشُ ﴾ أى: التناول. من قرأه بالواو (٢) فوجهه: أنه مصدر: ناش، ينوش، نوشاً، أى: تناول، وهى لغة حجازية، ومنه: تناوش القوم في الحرب: إذا تناولوا، وتناول بعضهم بعضاً، أى: ومن أين لهم تناول التوبة وقد بعدت عنهم، يعنى أن التوبة كانت منهم قريبة، تُقبل منهم في الدنيا، وقد ذهبت الدنيا وبعدت عن الآخرة. وقيل: هو تمثيل لطلبهم ما لا يكون، وهو أن ينفعهم إيمانهم في ذلك الوقت، كما نفع المؤمنين إيمانهم في الدنيا، فمُثلت حالهم بحال من يريد أن يتناول

(١) الآية ٤٦ من السورة.

(٢) قرأ أبو عمرو، وأبو بكر، وحمزة، والكسائي (التناوش) بالهمزة، وقرأ الباقون (التناوش) بالواو من غير همز.

الشيء من غلوة كما يتناوله الآخر من ألف ذراع. ووجه من قرأه بالهمز: أنه مصدر: تناوش، بمعنى أبطأ، أو: بعد، يقال: تناوشت الشيء: أخذته من بُعد. والتنايش: الشيء البطيء، كما قال الشاعر:

وجئت نثيشاً بعد ما فاتك الخير (١).

أى: جئت بطيئاً. وقيل: الهمز بدل الراء، كالصائم، والقائم، وأقمت. والمعنى: ومن أين لهم حصول الإيمان المتعذر بعد حصول البعد عن وقته.

﴿وقد كفروا به من قبل﴾ حصول العذاب، أو: قبل الموت فى الدنيا، ﴿ويَقْدَفُونَ بالغيب من مكان بعيد﴾، هو عطف على «كفروا» على حكاية الحال الماضية، أى: وقد كفروا فى الدنيا، ورموا بظنونهم فى الأمور المغيبة، فقالوا: لا بعث ولا حساب، ولاجنة ولا نار. «من مكان بعيد» عن الحق والصواب، أو: هو قولهم فى رسول الله ﷺ، شاعر، ساحر، كذاب، وهو رجم بالغيب؛ إذ لم يشاهدوا منه سحراً ولا شعراً ولا كذباً. وقد أتوا بهذا الأمر من جهة بعيدة من حاله ﷺ؛ إذ لم يعرفوه إلا بالصدق، والأمانة، ورجاحة العقل.

﴿وحيل بينهم وبين ما يشتهون﴾ من نفع الإيمان يومئذ، والنجاة به من الديران، والفوز بنعيم الجنان، أو بين الرد إلى الدنيا، كما حكى عنهم بقوله: ﴿فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا﴾ (٢) ﴿كما فعل بأشياعهم من قبل﴾ أى: بأشباههم من الكفرة الدارجة من قبلهم، فإنه قد حيل بينهم وبين ما يشتهون من الإيمان والعمل الصالح بالموت، وهذه الأفعال كلها تقع فى المستقبل، عبر عنها بالماضى لتحقيق وقوعها. ﴿إنهم كانوا فى شك﴾ فى أمر الرسول والبعث، ﴿مريب﴾: موقع للريبة، أو: ذى ريبة، نعت به للمبالغة. وفيه رد على من زعم أن الله لا يعذب على الشك، قاله النسفى.

الإشارة: قوم غفلوا عن تحقيق الإيمان، وتربيته، بصحبه أهل الإيقان، حتى إذا كشف - بعد الموت - عن مقامهم القصير، ومكانهم البعيد، قالوا: آمنا وتيقنا، وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. وقوم اشتغلوا بالبطالة والتقصير، وصرفوا فى الشهوات والحظوظ عمرهم القصير، وتوغلوا فى أشغال الدنيا وزخارفها، فذهلوا عن الجد والتشمير، فإذا انقضت عنهم أيام الدنيا حيل بينهم وبين ما يشتهون، من اغتنام الأوقات، وتعمير الساعات، لنيل المراتب والدرجات، وهنالك يقع الدم حين لم ينفع، ويطلب الرجوع فلا يسمع.

(١) عجز بيت، وهو كما فى القرطبى (٥٥٥٣/٦):

فعدت زماناً عن طلابك للملا
وجئت نثيشاً بعد ما فاتك الخبر

(٢) من الآية ١٢ من سورة السجدة.

قال القشيري: إذا تابوا - وقد أغلقت الأبواب، وندموا - وقد تقطعت بهم الأسباب، فليس إلا الحسرات مع الندم، ولات حين ندامة! كذلك من استهان بتفاصيل فترته، ولم يستفّق من غفلته فتجاوز حده، ويعفى عنه كرهه. فإذا استمكن في القسوة، وتجاوز في سوء الأدب حدّ القلة، وزاد على مقدار الكثرة، فيحصل لهم من الحق ردّ، ويستقبلهم حجاب البعد. فعند ذلك لا يسمع لهم دعاء، ولا يرحم لهم بكاء، كما قيل، وأنشد:

فَخَلَّ سَبِيلَ الْعَيْنِ بَعْدَكَ لِلْبُكَاءِ فليس لأيام الصفاء رجوع. هـ

وقوم شمروا عن سابق الجد والتشمير، ولم يقلعوا من مولاهم بقليل ولا كثير، قد انتهزوا فرصة الأعمار، ولم يشغلهم عن الله ريع ولاديار، عمّروا أوقاتهم بالذكر والتذكّار، وفكرة الاعتبار والاستبصار، حتى وردوا دار القرار، أولئك المصطفون الأخيار، يدفع الله تعالى بهم عن أهل الدنيا الأنكاد والأغيار، يكشف عن قلوبهم الحجب والأسرار. وقوم حققوا مقام الإيمان، واشتغلوا بتربيته، بصحبة أهل الإيقان، حتى أفضوا إلى مقام العيان، فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين. جعلنا الله من خواصهم بمنه وكرمه، وبمحمد نبيه وحبّه ﷺ وعلى آله وصحبه.

سُورَةُ فَاطِرٍ

مكية . وآيها ست - أو خمس - وأربعون . ومناسبتها لما قبلها : أن صدرها استدلال على عظم ذاته ، وباهر قدرته ، وتحقيق رسالة نبيه ، بجعل الملائكة رُسلًا إليه ، ففيها إزاحة للشك ، وقلع للريب ، الواقع في قلوب الكفرة ، الذي خُتمت به السورة ، فكأنه تعالى حمد نفسه على إظهار شأنه ، وإن لم يحمد عتاة خلقه .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولَى أَجْنَحَةٍ مِّثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (١)

قلت : (أولى) : اسم جمع ، كذو ، وهو بدل من « رسل » ، أو نعت له ، و« مثنى وثلاث ورباع » : نعوت لأجنحة ، وهو غير منصرف ؛ لأنه معدول عن اثنين اثنين ، وثلاثة ثلاثة ، وهو باعتبار الأشخاص ، أى : منهم من له اثنان ، ومنهم من له ثلاثة ، هذا ظاهر الكشاف .

يقول الحق جل جلاله : ﴿ الحمد لله ﴾ ، حمد نفسه ؛ تعظيماً وتعظيماً ، ﴿ فاطر السموات والأرض ﴾ مبدئهما ومبدعهما . قال ابن عباس رضي الله عنهما : « ما كنت أدري معنى فاطر حتى اختصم إلى أعرابيان في بئر ، فقال أحدهما : أنا فطرتها ، أى : ابتدأتها . قال البيضاوي : من الفطر ، بمعنى الشق ، كأنه شق العدم بإخراجهما منه . قلت : وكأنه شق النور الكثيف من النور اللطيف ، فتور السموات والأرض من نوره الأزلي ، وسره الخفى . ﴿ جاعل الملائكة رسلًا ﴾ إلى عبادته ، أى : وسائط بين الله وبين أنبيائه والصالحين من عبادته ، فيبلغون إليهم رسالاته بالوحي ، والإلهام ، والرؤيا الصادقة . ﴿ أُولَى أَجْنَحَةٍ ﴾ متعددة ﴿ مِثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ﴾ أى : منهم ملائكة لهم اثنان ؛ لكل واحد جناحان ، ومنهم من له ثلاثة ، ومنهم من له أربعة ، بتفاوت ما لهم من المراتب ، ينزلون بها ، ويعرجون ، أو : يسرعون نحو ما وكلهم الله عليه ، يتصرفون فيه على ما أمرهم به ، ولعله تعالى لم يرد الحصر ونفى ما زاد عليها ، لما روى أنه ﷺ رأى جبريل ليلة المعراج ، وله ستمائة جناح (١) . وروى أنه طلب منه أن يريه

(١) أخرجه البخارى فى (بدء الخلق ، باب إذا قال أحدكم آمين ، ح ٣٢٣٢) ومسلم فى (الإيمان ، باب ذكر مدرة الملائكة ١/١٥٨ ، ح ١٢٤) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ، لكنه ليس فيه البيلة المعراج .

صورته التي خلقه الله عليها، فلما رآه كذلك خر مغشياً عليه. وقال: ما كنت أرى شيئاً من الخلق هكذا. فقال له: لو رأيت إسرافيل، إن له لاثني عشر جناحاً بالشرق، واثنى عشر جناحاً بالمغرب، وإن العرش لعلی كاهله، وإنه ليتضاءل لعظمة الله تعالى (١) هـ.

﴿يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ﴾ أى: يزيد في خلق الأجنحة وغيره ما يريد. وقيل: هو الوجه الحسن، والشعر الحسن، والصوت الحسن، والحظ الحسن، والملاحة في العيدين. والآية مطلقة تتناول كل زيادة في الخلق، من طول قامه، واعتدال صورة، وتمام في الأعضاء، وقوة في البطش، وحصافة العقل، وجزالة في الرأي، وفصاحة في اللسان، وحسن خلق في المعاشرة، ومحبة في قلوب المؤمنين وغير ذلك. ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ فيقدر على ما يشاء، من زيادة في الخلق، ونقصان فيها، على حسب المشيئة السابقة.

الإشارة: الحمد في القرآن وقع على أربعة أقسام: حمد مطلق، وهو الواقع على عظمة ذاته، من غير أن يكون في مقابلة شيء، وهو قوله: ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى﴾ (٢)، ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (٣)، وحمد وقع في مقابلة تنزيه ذاته عن النقائص، وهو قوله: ﴿وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً...﴾ (٤) الآية. وحمد وقع في مقابلة نعمة الإيجاد، وهو قوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ...﴾ (٥)، وحمد وقع في مقابلة نعمة الإمداد الحسى، كقوله: ﴿الحمد لله رب العالمين﴾، ﴿فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (٦)، فإن التربية تقتضى وصول ما يحتاج إليه المرئى، أو الإمداد المعنوى، وهو إمداد القلوب والأرواح بالهداية، وهو قوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ﴾ (٧) ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا...﴾ (٨) فهذه أربعة: حمد مطلق، أو مقيد بشأن التنزيه، أو بنعمة الإيجاد، أو الإمداد، وما وقع هنا في إظهار تجلياته، من أرضه وسماواته، ولطائف ملائكته، فإن ذلك كله من نور جبروته.

وقوله تعالى: ﴿يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ﴾ قال القشيري: يقال: هو الفهم عن الله، أو السخاء والجود، أو: الرضا بالتقدير، أو: علو الهمة، أو: التواضع في الشرف، أو: العفة في الفقر، أو: الظرف - أى: الظرافة - في السمائل، أو: أن يكون محبوباً في القلوب، أو: خفة الروح، أو: تحرر القلب عن رِقِّ الحرمان - أى: بالوقوف مع الأكوان - أو: ألا يطلب لنفسه منزلة في الدارين - أى: بأن يكون عبد الله حقيقة - هـ. ملخصاً.

(١) ذكره القرطبي (٥٥٥٨/٦) عن الزهري.

(٣) من الآية ٧٥ من سورة النحل.

(٥) من الآية الأولى من سورة الأنعام.

(٧) الآية الأولى من سورة الكهف.

(٢) من الآية ٥٩ من سورة النمل.

(٤) الآية ١١١ من سورة الإسراء.

(٦) الآية ٣٦ من سورة الجاثية.

(٨) من الآية ٤٣ من سورة الأعراف.

والصواب أن الزيادة تشمل ذلك كله، وكل من خصه بشيء؛ فإنما ذلك رحمة منه تعالى، كما قال تعالى:

﴿ مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ ﴾ أى: ما يطلق ويرسل من رحمة، كنعمة، ومطر، وأمن، وعافية، ورزق، وعلم، ومعرفة، ونبوة، وغيرها، ﴿ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ﴾؛ فلا أحد يقدر على إمساكها وردّها، واستعير الفتح للإطلاق؛ لأنه مسبب عنه. ونكر الرحمة للإشاعة والإبهام، كأنه قال: من أى رحمة كانت، فتشمل نعمة الدفع والجلب، كدفع المحن وجلب المنن. والاعتراف بالمنعم من تمام النعمة، والأمران مدرجان فى الفتح والإمساك، ﴿ وَمَا يُمْسِكُ ﴾ أى: يمنع ويحبس من ذلك ﴿ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ ﴾؛ فلا مطلق له ﴿ مِنْ بَعْدِهِ ﴾؛ من بعد إمساكه. وأنت الضمير الراجع إلى الاسم المتضمن معنى الشرط على معنى الرحمة، وذكره؛ حملاً على لفظ المرجوع إليه؛ إذ لا تأنيث فيه؛ لأن الأول فسر بالرحمة، فحسن إتباع الضمير التفسير، ولم يفسر الثانى فترك على أصل التذكير.

وعن معاذ رضي الله عنه مرفوعاً: «لا تزال يدُ الله مبسوطة على هذه الأمة ما لم يرفُق خيارُهم بشارهم، ويعظم برّهم فاجرهم، وتعين قراؤهم أمراءهم على معصية الله. فإذا فعلوا ذلك نزع الله يده عنهم» ^(١) قال ابن عرفة: يؤخذ من قوله تعالى: ﴿ وَمَا يُمْسِكُ .. ﴾ أن عدم السابق الإضافى متعلق للقدرة، وجعله بعض الأصوليين متعلقاً للإرادة أيضاً، وذلك لأن المصحح للتعليق الإمكان. هـ. قال الأبي: لا دليل فى الآية؛ لاحتمال أن يكون التقدير: وما يريد إمساكه، فيكون من متعلقات الإرادة، ويحتمل: وما يُمْسِكُ عن الإرسال بعد وجوده، كإمساك الماء عن النزول بعد خلقه فى السحاب. هـ. ﴿ وَهُوَ الْعَزِيزُ ﴾ الغالب، القادر على الإرسال والإمساك. ﴿ الْحَكِيمُ ﴾ الذى يرسل ويمسك، بما تقتضى الحكمة إرساله، أو إمساكه.

الإشارة: ما يفتح الله لقلوب عباده من نفحات، وواردات، وإلهامات، وعلوم لدنية، وحكم ربانية، وتعرفات جمالية وجلالية، فلا ممسك لها، بل الله يفتح على من يشاء، ويسد الباب فى وجه من شاء. وسد الباب فى وجه العبد عن معرفته الخاصة، علامته: عدم إيصاله إلى أوليائه. فكل من وصله إليهم، وصحبهم، وعظمهم، وخدمهم،

(١) ذكر نحوه العراقى فى المغنى (١٦٤/٢) وعزاه لأبى عمرو الدانى، فى كتاب الفتن، من رواية الحسن، مرسلًا، بلفظ: (لا تزال هذه الأمة تحت يد الله وكفّه ما لم يماليء قراؤها أمراءها) وقال العراقى. ورواه الديلمى فى مسند الفردوس، من حديث على، وابن عمر، بلفظ: «ما لم يعظم أبرارها فجارها، ويداهن خيارها شرارها»، وإسنادهما ضعيف.

فقد فتح الله له الباب في وصوله إليه، وكل من نكبه عنهم، ولم يصحبهم، كما ذكر، فقد سد الباب في وجهه عن معرفته العيانية. وفي الحكم: «سبحان من لم يجعل الدليل على أوليائه إلا من حيث الدليل عليه، ولم يوصل إليهم إلا من أراد أن يوصله إليه» (١). وما يمسك من ذلك فلا مرسل له من بعده، ولو صلى وصام ألف عام. قال القشيري: ما يلوح لقلوب العارفين من أنوار التحقيق لا سحاب يستتره، ولا ضباب يقهره. ويقال: ما يلزم قلوب أوليائه وأحوالهم من التيسير فلا ممسك له، والذي يمنع من أعدائه - بسبب ما يلقيهم فيه من انغلاق الأمور واستصعابها - فلا ميسر له من دونه. هـ. وبالله التوفيق.

ثم نكّرهم بالنعم؛ لأن تذكر النعم سبب الفتح، فقال:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَلْقٍ غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَإَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿٣﴾ وَإِنْ يَكْذِبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلٌ مِنْ
قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٤﴾﴾

قلت: «غير الله»: من رفعه فنعت للمحل، أي: هل خالق غير الله، ومن جره: فنعت للفظ. ويرزقكم: إما استئناف، أو: صفة ثانية لخالق، ولا إله إلا هو: مستأنفة، لا محل لها.

يقول الحق جل جلاله: ﴿يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم﴾ باللسان والقلب، وهي التي تقدمت، من بسط الأرض كالمهاد، ورفع السماء بلا عمد، وإرسال الرسل للهداية والإرشاد، والزيادة في الخلق، وفتح أبواب الرزق. ثم نبّه على أصل النعم، وهو توحيد المنعم، فقال: ﴿هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء﴾ بالمطر ﴿والأرض﴾ بالنبات، بل لا خالق يرزق غيره، ﴿لا إله إلا هو فأنى تؤفكون﴾. فمن أي وجه تصرفون عن التوحيد إلى الشرك.

ثم سلّى نبيه عن صدف قومه عن شكر المنعم بقوله: ﴿وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك﴾، فلك فيهم أسوة، فاصبر كما صبروا. وتكثير رسله للتعظيم، المقتضى لزيادة التسليّة، والحث على المصابرة، أي: فقد

(١) انظر الحكم بتبويب المتقى الهدى (ص/١٣، حكمة/١٥٦).

كُذِّبَتْ رسل عظام، ذوو عدد كثير، وأولو آيات عديدة، وأهل أعمار طوال، وأصحاب صبر وعزم. وتقدير الكلام: وإن يكذبوك فتأس بتكذيب الرسل قبلك؛ لأن الجزاء يعقب الشرط، ولو أجرى على الظاهر، لكان الجزاء مقدماً على الشرط؛ لأن تكذيب الرسل سابق، فوضع ﴿لَقَدْ كُذِّبَتْ رسل من قبلك﴾ موضع فتأس، استفداءً بالسبب عن المسبب. ﴿وإلى الله ترجع الأمور﴾، وهو كلام مشتمل على الوعد والوعيد، من رجوع الأمور إلى حكمه، ومجازاة المكذب والمكذب بكل ما يستحقه في الدنيا والآخرة، في الدنيا بالنصر والعز لأهل الحق، وبالنذل والإهانة لأهل التكذيب، وفي الآخرة معلوم، فالإطلاق أحسن من التقييد بالآخرة. والله تعالى أعلم.

الإشارة: ذكر النعمة هو أن ينظر العبد، ويتفكر في نفسه، فيجد نفسه مغروقة في اللطم الظاهرة والباطنة. وقد تقدم تعدادها في لقمان (١). وليتفكر في حالته الماضية، فقد كان جاهلاً، فعلمه الله، ضالاً، فهداه الله، غافلاً، فأيقظه الله، عاصياً، فوفقه الله، إلى غير ذلك من الأحوال السنية. ولينظر أيضاً إلى من تحته من العباد، فيجد كثيراً من هو أسوأ منه حالاً ومقاماً، فيحمد الله ويشكره. قال ﷺ: «انظروا إلى من هو تحتكم ولا تظنوا إلى من فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم» (٢). وحمله المحققون على العموم في الدين والدنيا. ذكره ابن عباد في الرسائل وغيره.

وقال عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه: تذكروا النعم؛ فإن ذكرها شكر. هـ. وقال القشيري: من ذكر نعمته فصاحب عبادة، ونائل زيادة، ومن ذكر المنعم فصاحب إرادة، ونائل زيادة، ولكن فرق بين زيادة وزيادة، هذا زيادته في الدارين عطاؤه، وهذا زيادته لقاءه، اليوم سرّاً بغير، من حيث المشاهدة، وغداً جهراً بجهراً، من حيث المعاينة. هـ. قلت: من تحقق بغاية الشهود لم يبق له فرق بين شهود الدارين؛ إذ المتجلى واحد. ثم قال: والنعمة على قسمين: ما دفع من المحن، وما وضع من المن، فذكره لما دفع عنه يوجب دوام العصمة، وذكره لما نفعه به يوجب تمام النعمة، «هل من خالق غير الله». ٢٤ فائدة هذا التعريف بوحديته، فإذا عرف أنه لا رازق غيره؛ لم يعلق قلبه بأحد في طلب شيء. وتوهم شيء من أمثاله وأشكاله، ويستريح لشهود تقديره، ولا محالة يخلص في توكله وتقويضه. هـ.

(١) راجع تفسير الآية ٢٠ من سورة لقمان.

(٢) أخرجه مسلم في (الزهد والرقائق ٤/ ٢٢٧٥، ح ٢٩٦٣) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه.

ثم قال في قوله: ﴿وَإِنْ يَكْذِبُوكَ...﴾ الآية: وفي هذا إشارة للحكماء، وأرباب القلوب، مع العوام والأجانب عن هذه الطريقة، فإنهم لا يقبلون منهم إلا القليل، وأهل الحقائق منهم أبداً في مقاساة الأذية، إلا بستر حالهم عنهم، والعوام أقرب إلى هذه الطريقة من القراء المتعمقين، والعلماء المتجمدين، الذين هم لهذه الأصول منكرون. هـ.

ثم حذر من الدنيا؛ لأنها تنسى النعم والشكر، فقال:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ ۚ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ ۚ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۝﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ﴾ بالبعث والجزاء ﴿حَقٌّ﴾، أي: كائن لا محالة، فاستعدوا للقاءه، ﴿فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا﴾؛ لا تخذعنكم زخارف الدنيا الغرارة، ولا يذهلنكم التمتع بها، والتلذذ بملاذها، والاشتغال بجمعها واحتكارها، عن التأهب للقاء الله، رطلب ما عنده. وفي الحديث: «فلا تخذعنكم زخارف دنيا دنية، عن مراتب جنات عليّة، فكأن قد كشف القناع، وارتفع الارتياح، ولاقى كل امرئ مستقره، وعرف مثواه ومنقلبه». ﴿وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ﴾ أي: الشيطان، فإنه يُمْنِكُم الأمانى الكاذبة، ويقول: إن الله غنى عن عبادتك وعن تكذيبك. أو: إن الله غفور لمن عصاه.

﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ﴾؛ ظاهر العداوة، فعل بأبيكم ما فعل، وأنتم تعاملونه معاملة الحبيب الناصح، ﴿فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا﴾؛ فلا تقبلوا غروره في عقائدكم وأفعالكم، وكونوا على حذر منه في جميع أحوالكم؛ إذ لا يوجد منه إلا ما يدل على عداوته في سرهم وجهرهم.

قال الورتجبي: إنه عدو؛ لأنه من عالم القهر خلق، ونحن من عالم اللطف خلقنا. والطبعان متخالفان أبداً، لأن القهر واللطف تسابقا في الأزل، فسبق اللطف القهر، فعداوته من جهة الطبع الأول، والجهل بالعصمة، وأنوار التأييد والنصرة، ومن لا يعرفه بما وصفنا، كيف يتخذ عدواً؟ وهو لا يعرف مكائده، ولا يعرف مكائده إلا ولي أو صديق. هـ.

ثم خطأ من اتبعه؛ بأن غرضه أن يورد شيعته موارد الهلاك، بقوله: ﴿إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾، فهو تقرير لعداوته، وبيان لغرضه في دعوى شيعته إلى اتباع الهوى، والركن إلى الدنيا، أى: إنما يدعوهم إلى الهوى، ليكونوا من أهل النار.

ثم بين مآل من اتبعه ومن عاداه، فقال: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ أى: فمن أجابه إلى ما دعى فله عذاب شديد؛ لأنه صار من حزبه وأتباعه، ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ ولم يجيبوه، ولم يصيروا من حزبه، بل عادوه، ﴿لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾؛ لكبر جهاده ودوامه.

الإشارة: وَعَدَ اللَّهُ هَذَا عام، وكله حق، واجب الوقوع، لا يتخلف، فيصدق بوعده الرزق، وكفاية من انقطع إليه عن الخلق، لقوله: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ (١) وتولى من أصلح حاله لقوله: ﴿وَهُوَ يَتَوَكَّلُ الصَّالِحِينَ﴾ (٢)، ويصدق بإثابة المطيع، وعقاب العاصي، أو: حلمه عنه، وغير ذلك من المواعيد كلها، فيجب على العبد كفه عن الاهتمام بالرزق، وخوف الخلق، والتشمير في الطاعة، والفرار من المعصية، إن كان له ثقة بوعده ربه، وإلا فالخلل في إيمانه.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ﴾ الخ، قوم فهموا من الخطاب أنهم أمروا بعداوة الشيطان، فاشتغلوا بعداوته ومحاربتها، فشغلهم ذلك عن محبة الحبيب، وقوم فهموا من سر الخطاب: إن الشيطان لكم عدو، وأنا لكم حبيب، فاشتغلوا بمحبة الحبيب، فكفاهم عداوة العدو. قيل لبعضهم: كيف صنعتك مع الشيطان؟ فقال: نحن قوم صرفنا همنا إلى الله، فكفانا من دونه. فالشيطان كالكلب إن اشتغلت بدفعه مزق الثياب، أو قطع الإهاب، وإن رفعته إلى مولاه كفاك شره. وكذلك النفس إن اشتغلت بتصفيتها ومجاهدتها على الدوام شغلتك عن ذكر الله، والفناء فيه، ولكن الدواء هو الغيبة عنها، والاشتغال بالله دائماً، فإذا أظهرت رأسها بقيام شهوتها، دقه، بعكس مرادها، وغيب عنها في ذكر الله. ومن حكم شيخنا البوزيدي رحمته الله: «أنس نفسك بالله، واعتمد على فضل الله، وامتلئ شياً ما، وينوب الله». (٣) وفي الحكم العطائية: «إذا علمت أن الشيطان لا يغفل عنك، فلا تغفل أنت عن ناصيتك بيده». وقال أيضاً: «وحرّك عليك النفس ليدوم إقبالك عليه». وقال: «لو كنت لا تصل إليه إلا بعد فناء مساوئك، ومحو دعاويك، لم تصل إليه أبداً. ولكن إذا أراد أن يوصلك إليه، غطى وصفك بوصفه، ونعتك بنعته، فوصلك بما منه إليك، لا بما منك إليك» (٤).

(٢) من الآية ١٩٦ من سورة الأعراف.

(١) من الآية ٣ من سورة الطلاق.

(٣) انظر الحكم بتبويب المتقى الهندي (ص/٢٣، حكمة/٢٣٦). (٤) (ص/٣١، حكمة/١٣٠).

ومن جملة عداوته؛ تزيين القبائح، كما قال تعالى:

﴿ أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ ﴿٨﴾

قلت: «أفمن»: مبتدأ حذف خبره، أي: كمن هداه الله، أو ذهبت نفسك عليه حسرات. وحسرات: مفعول له. وجمعها للتضاعف اغتمامه، أو تعدد مساوئهم. وعليهم: صلة للذهب، كما تقول: هلك عليه حباً، ومات عليه حزناً. ولا يتعلق بحسرات؛ لأن المصدر لا يتقدم عليه صلته، إلا أن يتسامح في الجار والمجرور.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ ﴾ بأن غلب هواه على عقله، وجهله على علمه، حتى انعكس رأيه، ﴿ فَرَآهُ حَسَنًا ﴾؛ فرأى الباطل حقاً، والقبيح حسناً، كمن هداه الله واستبصر، فرأى الحق حقاً، والباطل باطلاً، فتبع الحق، وأعرض عن الباطل، ليس الأمر كذلك، ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴾، فمن أضله رأى الباطل حقاً، فتبعه، ومن هداه رأى الباطل باطلاً، فاجتنبه، والحق حقاً فاتبعه. ﴿ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ ﴾ أي: فلا تهلك نفسك عليهم للحسرات على غيهم وإصرارهم على الكذب، فإن أمرهم بيدي، وأنا أرحم بهم منك، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴾ فيجازيهم عليه، وهو وعيد لهم بالعقاب على سوء صنيعهم.

الإشارة: إذا أراد الله إبعاد قوم؛ غطى نور بصيرتهم بظلمة الهوى، فيزيّن في عينهم القبيح، ويستقبح المايح، فيرون القبيح حسناً، والحسن قبيحاً، كما قال الشاعر:

يُغْمَى عَلَى الْمَرْءِ فِي أَيَّامِ مِحْنَتِهِ حَتَّى يَرَى حَسَنًا مَا لَيْسَ بِالْحَسَنِ

قال القشيري: ومعنى التزيين؛ كالكاfer يتوهم أن فعله حسن، وهو عند الله من أقبح القبيح، ثم الراغب في الدنيا يجمع حلالها وحرامها، ويحوّش حطامها^(١)، لا يتفكر في زوالها، ولا في ارتعاله عنها من قبل كمالها، ولقد زين له سوء عمله، والذي يتبع الشهوات يبيع مزيد راحته في الجنة، بمتابعة شهوة ساعة، فلقد زين له سوء عمله، والذي يؤثر على ربه شيئاً من المخلوقات، فهو من جملتهم، والذي يتوهم أنه إذا رجد النجاة والدرجات في الجنة

(١) أي: يجمعه ويدخره.

فقد اكتفى، فقد زين له سوء عمله، حيث تغافل عن حلاوة مناجاته. والذي هو في صحبة حظوظه، دون إظهار حقوق الله، فقد زين له سوء عمله فرآه حسناً.

قلت: وكذلك من وقف مع الكرامات والمقامات، وحلاوة الطاعات، دون درجة المشاهدة، فقد زين له سوء عمله. والحاصل: كل من وقف مع شيء، دون تحقيق الغناء في الذات، فهو مزين له سوء عمله. وكل من لم يصحب الرجال فهو غلط، يظن أنه واصل، وهو منقطع في أول البدايات. وبالله التوفيق. وقوله تعالى: «فلا تذهب نفسك عليهم حسرات»، كذلك يقال للراعي، إذا رأى إبلار الخلق، وعدم تأثير الوعظ فيهم، فليكتف بعلم الله فيهم، ولا يتأسف على أحد، فإن الترفيق بيد الله.

وربما يحييهم بعد حين، كما يحيى الأرض بعد موتها، كما أشار إلى ذلك بقوله:

﴿ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَاهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ ۝٩﴾

قلت: «كذلك»: خبر مقدم، والنشور: مبتدأ.

يقول الحق جل جلاله: ﴿والله الذي أرسل الرياح﴾، وفي قراءة بالافراد، للجنس (١)، ﴿فتشير سحاباً﴾ أى: تزعجه، وعبر بالمضارع على حكاية الحال الماضية استحضاراً لتلك الصورة البديعة، التي تقع فيها إثارة الرياح السحاب، الدالة على كمال القدرة وباهر الحكمة. ﴿فسقناه إلى بلدٍ ميتٍ﴾؛ لا نبات فيه، ﴿فأحيينا به﴾ أى: بالمطر النازل منه ﴿الأرض بعد موتها﴾؛ بعد يبسها. وعدل من الغيبة إلى التكلم؛ لأنه أدخل في الاختصاص؛ لما فيه من مزيد بديع الصنع، ﴿كذلك النشور﴾ أى: مثل إحياء الموات نشور الأموات. وقيل: يحيى الله الخلق بماء يرسله من تحت العرش، كمنى الرجال، فتنبت به الأجساد في قبورها، ثم يرسل الأرواح فتدخل في أشباحها (٢). قال أبو رزين: قلت: يارسول الله كيف يحيى الله الموتى؟ وما آية ذلك في خلقه؟ فقال: «هل مررت بوادٍ أهلك محلاً؟» أى: جدياً. قلت: نعم، قال: فكذلك يحيى الله الموتى، وتلك آية الله في خلقه» (٣).

(١) قرأ ابن كثير، وحزمة، والكسائي (الريح) بالتحديد، وقرأ الباقرن (الرياح) بالجمع. انظر الإنحاف (٢/٣٩٢).

(٢) ذكره الطبري (١١٩/٢٢).

(٣) أخرجه أحمد في المسند (١١/٤) والطبراني في الكبير (٢٠٨/١٩ ح ٤٧٠) والطبراني (ص ١٤٧ ح ١٠٨٩) عن أبي رزين العقيلي. قال الهيثمي في المجمع (٨٥/١): رجاله ثقات.

الإشارة: والله الذي أرسل رياح الهداية، فتزعج سحب الغين عن قلوب أهل الهداية، فسقناه - أى: ربح الهداية - إلى قلب ميت بالغفلة والجهل بالله، فأحيينا بالوارد الناشئ عن ربح الهداية أرض النفوس، بالنشاط إلى العبادة، والذكر، والمعرفة، بعد موتها بالغفلة والقسوة، كذلك الدشور. وذلك عزها، كما قال تعالى:

﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ۖ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ۚ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يُبَوِّرُ ۖ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ ﴾ أى: الشرف والمنعة على الدوام، فى الدنيا والآخرة، ﴿ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ﴾؛ فليطلبها من عنده، بالتقوى، والعلم، والعمل الصالح، كالزهد فى الدنيا، والتبذل إلى الله، أى: فالعزة كلها مختصة بالله، عز الدنيا وعز الآخرة. وكان الكفار يتعززون بالأضنام، كما قال تعالى: ﴿ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ۖ ﴾ (١)، والمنافقون كانوا يتعززون بالمشركين، كما قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أُمِيتُوا عَنْهُمْ الْعِزَّةُ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا... ﴾ (٢)، فبيّن أن العزة إنما هى لله بقوله: «فإن العزة لله، فليطلبها من أرادها من عنده. فوضع قوله: ﴿ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ ﴾ موضعه، استغناء به عنه؛ لدلالته؛ لأن الشيء لا يطلب إلا من عند صاحبه ومالكة. ونظيره قولك: من أراد النصيحة؛ فهى عند الأبرار، أى: فليطلبها من عندهم. وفى الحديث: «إن ريكم يقول كل يوم: أنا العزيز، فمن أراد عز الدارين فليطع العزيز» (٣).

ثم ذكر ما يطلب به العز، وهو العمل المقبول، بقوله: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ ﴾؛ كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، وما يلحقها من الأذكار، والدعاء، والقراءة. وعنه عليه السلام: «هو سبحانه الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر». إذا قالها العبد عرج بها الملك إلى السماء، فحيا بها وجه الرحمن (٤). وكان القياس: الطيبة، ولكن كل جمع ليس بيده وبين واحد إلا التاء يذكّر ويؤنث. ومعنى الصعود: القبول والرضا، وكل ما اتصف بالقبول وصف بالرفعة والصعود.

(١) الآية ٨١ من سورة مريم.

(٢) الآية ١٣٩ من سورة النساء.

(٣) ذكره ابن الجوزى فى الموضوعات (١٢٠/١) عن أنس رضي الله عنه. وقال ابن الجوزى: وهذا من تلخيص سعيد بن هبيرة العامرى، قال ابن عدى: كان يحدث للموضوعات.

(٤) أخرجه بنحوه الطبري (١٢٠/٢٢) والحاكم - وصححه - ووافقه الذهبي (٤٢٥/٢) - وأخرجه البيهقي فى الأسماء والصفات (٣٤/٢) والبيهقي فى التفسير (٤١٤/٦ - ٤١٥) من حديث ابن مسعود، موقوفاً.

﴿والعملُ الصالحُ﴾ كالعبادة الخالصة ﴿يرفعه﴾ الله تعالى، أى: يقبله. أو: الكلم الطيب، فالرافع على هذا الكلم الطيب، والمرفوع العمل الصالح، أى: والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب؛ لأن العمل متوقف على التوحيد، المأخوذ من الكلم الطيب؛ وفيه إشارة إلى أن العمل يتوقف على الرفع، والكلم الطيب يصعد بنفسه، ففيه ترجيح الذكر على سائر العمل. وقيل: بالعكس، أى: والعمل الصالح يرفع الكلم الطيب، فإذا لم يكن عمل صالح فلا يقبل منه الكلم الطيب. وقيل: والعمل الصالح يرفع العامل ويشرفه، أى: من أراد العزة والرفعة فليعمل العمل الصالح؛ فإنه هو الذى يرفع العبد.

ثم ذكر سبب الذل فى الدارين، فقال: ﴿والذين يمكرون﴾ المكرات ﴿السيئات﴾، فالسيئات: صفة لمصدر محذوف؛ لأن «مكر» لا يتعدى بنفسه. والمراد: مكر قريش برسول الله ﷺ حين اجتمعوا فى دار الندوة؛ كما قال تعالى: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا...﴾ (١) الآية. ﴿لهم عذاب شديد﴾ فى الآخرة، ﴿ومكر أولئك هو يبور﴾ أى: يفسد ويبطل، دون مكر الله بهم، فالضمير يفيد الاختصاص.

الإشارة: العز على قسمين: عز الظاهر، وعز الباطن، فعز الظاهر هو تعظيم الجاه وبعد الصيت، واحترام الناس لصاحبه، ولمن تعلق به، وسببه: التقوى، والعلم، والعمل، ومكارم الأخلاق؛ كالسخاء، والتواضع، وحمس الخلق، والإحسان إلى عباد الله. وعز الباطن: هو الغنى بالله، وبمعرفة، والتحرر من رِق الطمع، والتحلّى بحلية الورع. وسببه الذل لله، يظهر ذلك بين أقرانه، كما قال الشاعر:

تَذَلُّ لِمَنْ تَهْوَى لِيَتَكَسَّبَ عِزٌّ فكم عِزٌّ قَدْ نَالَهَا الْمَرْءُ بِالذُّلِّ

إِذَا كَانَ مِنْ تَهْوَى عَزِيزًا وَلَمْ تَكُنْ ذَلِيلًا لَهُ فَاقْرِ السَّلَامَ عَلَى الْوَصْلِ

وغايته: الوصول إلى معرفة الشهود والعيان. فإذا تعزز القلب بالله لم يلتفت إلى شيء، ولم يفتقر إلى شيء، وكان حراً من كل شيء، عبداً لله فى كل شيء. وقد يجتمع للعبد العزان معاً، إذا كان عارفاً بالله عاملاً، وقد ينفرد عز الظاهر فى أهل الظاهر، وينفرد عز الباطن فى بعض أهل الباطن، يتركهم تحت أستار الخمول، حتى يلقوه وهم

(١) من الآية ٣٠ من سورة الأنفال.

عرانس الأولياء، صن بهم الحق تعالى عن خلقه، فلم يظهرهم لأحد، حتى قدموا عليه، وهم الأولياء الأخفيا،
الأتقيا، كما ورد مدحهم في الحديث (١). وكلا العزيرين لله، ويبد الله، فلا يطلب واحد منهما إلا مده سبحانه.

قال القشيري: وقال في آية أخرى: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (٢) فأثبت العزة لغيره، والجمع بينهما:
أن عزة الربوبية لله وصفًا، وعزة الرسول والمؤمنين لله فضلًا، ومنه لطفًا، فإذا العزة لله جميعًا. والكلم الطيب هو
الذي يصدر عن عقيدة طيبة، وقلب طيب، لا كدر فيه ولا أغيار، وقيل: ما ليس فيه حظ للعبد، وقيل: ما يستخرج
من العبد، وهو فيه مفقود، وقيل: ما ليس فيه حاجة، ولا يطلب عليه عوض، وقيل: ما يشهد بصحته الإذن
والتوقيف. انظر القشيري.

ويؤخذ من قوله: ﴿وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ أن العمل إذا بقى بين عين العبد يلحظه، وينظر إليه، فهو
علامة على عدم قبوله، إذ لو قبل لرفع عن نظره، فلا عمل أرجى للقلوب من عمل يغيب عنك شهوده، ويختفي
لديك وجوده. والذين يمكرون بالأولياء، المكرات السيدات، لهم عذاب شديد، وهو البعد من الله، ومكر أولئك هو
يبور. وأما الأولياء فهم في حجاب مستور، من كل مكر وخداع وغرور.

ثم ذكر أصل نشأتهم؛ ليتحققوا ضعفهم وروهنهم، فقال:

﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلَا
تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ
يَسِيرٌ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿والله خلقكم﴾ أي: أباكم ﴿من تراب، ثم﴾ أنشأكم ﴿من نطفة، ثم
جعلكم أزواجًا﴾؛ أصنافًا، أو: ذكرًا وإناثًا، ﴿وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه﴾؛ إلا معلومة له، وقتاً
وكيفية، ﴿وما يعمر من معمر﴾ أي: وما يمد في عمر أحد فيكون طويلاً. وإنما سمّاه معمرًا لما هو صائر

(١) يشير الشيخ المفسر - رحمه الله - إلى حديث: «إن لله صفاتين من خلقه، يخدمهم في رحمته، يحييهم في عافيه، ويميتهم في عافيه، وإذا توفاهم توفاهم إلى جلته، أولئك الذي تمر عليهم الفتن كقطع الليل المظلم وهم بها في عافيه، عزاه السيوطي في الجامع الصغير (ج ٢٣٧٢) للطبراني، وأبي نعيم في الحلية، عن ابن عمر رضي الله عنهما.

(٢) من الآية ٨ من سورة المنافقون.

إليه، ﴿وَلَا يَنْقُصُ مِنْ عُمُرِهِ﴾ أى: يكون عمره قصيراً ﴿إِلَّا فِي كِتَابٍ﴾ أى: اللوح المحفوظ، أو: صحيفة الإنسان. وقال ابن جبير: «مكتوب فى أول الكتاب: عمره كذا وكذا، ثم يكتب أسفل ذلك: ذهب يوم، ذهب يومان، ذهب ثلاثة، حتى ينقطع عمره» (١). ففسر النقص بالذهاب، ولا يذهب شيء من عمره إلا فى كتاب. ويمكن أن يُجرى على ظاهره، باعتبار المحو والإثبات فى غير أم الكتاب، كما ورد فى صلة الرحم وقطعها. وانظر عند قوله: ﴿يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ...﴾ (٢) إلخ. ﴿إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ أى: إحصاء الأعمار، أو زيادتها ونقصانها، سهل على علم الله وقدرته.

الإشارة: أصل نشأة الأشباح من الصلصال، وأصل نشأة الأرواح من نور الكبير المتعال، فمن غلبت طيبته على روحانيته، وهواه على عقله، التحق بالبهائم، ومن غلبت روحانيته على بشريته، وعقله على هواه، التحق بالملائكة الكرام.

وقوله تعالى: ﴿وَمَا يَعْمرُّ مِنْ مَعْمَرٍ...﴾ الآية، طول العمر وقصره عند الحكماء، ليس هو بكثرة أماده، وإنما هو بكثرة أمداده. وفى الحكم: «رُبَّ عَمْرٍ اتسعت أماده، وقلَّتْ أمداده، ورُبَّ عَمْرٍ قليلة أماده، وكثيرة أمداده». والأمداد: ما يجد القلب من معارف الله، وعلومه، وأنواره، وأسراره. فربَّ قلب استمد فى زمان قليل، من العلوم والمعارف والأسرار، مالم يستمده غيره فى أزمنة متطاوله. وقال أيضاً: «من بورك له فى عمره، أدرك فى يسير من الزمان من ممن الله تعالى، ما لا يدخل تحت دوائر العبارة، ولا تلحقه الإشارة» (٣). والغالب أن هذه الأمداد إنما تُنال بصحبة الرجال العارفين بالله، فإن المدد الذى يحصل له معهم فى ساعة واحدة؛ لا يحصل فى أزمنة طويلة مع غيرهم، ولو كثرت صلاتهم وصيامهم.

وقال فى القوت: فإن البركة فى العمر أن تدرك فى عمرك القصير، بيّظتك، ما فات غيرك فى عمره الطويل بعد، فيرتفع لك فى السنة ما لا يرتفع لغيرك فى عشرين سنة. وللخصوص من المقربين فى مقامات القرب عند التجلى بصفات الرب إلحاق برفع الدرجات، وتدارك ما فات عند أذكّارهم، وأعمال قلوبهم، اليسيرة، فى هذه الأوقات. فكل ذرة من تسبيح، أو تهليل، أو حمد، أو تدبر، أو تبصرة، أو تفكر وتذكّرة، لمشاهدة قرب، ووجد برب، ونظرة إلى حبيب، ودنو من قريب، أفضل من أمثال الجبال من أعمال الغافلين، الذين هم لنفوسهم واجدون، وللخلق مشاهدون. ومثال العارفين، فيما ذكرناه؛ من قيامهم بشهادتهم ورعايتهم لأماناتهم وعهدهم، فى وقت

(١) عزاء السيوطى فى الدر المنثور (٤٦٤/٥) لعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبى حاتم، وأبى الشيخ فى العظمة.

(٢) الآية ٤٠ من سورة الرعد.

(٣) انظر الحكم بتبويب المتقى الهندى (ص ٢٨، حكمة ٢٥٩، ٢٦٠).

قريبهم وحضورهم؛ مثل العامل في ليلة القدر، العمل فيها، لمن وافقها، خير من ألف شهر. وقد قال بعض العلماء: كل ليلة للعارف بمنزلة ليلة القدر. هـ. منه.

ثم ذكر دلائل قدرته؛ تنميماً لقوله: ﴿إِنْ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾، فقال:

﴿وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفَلَكَ فِيهِ مَوَازِيرَ
لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٢﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ﴾ في العذوبة والملوحة، بل هما مختلفان، والماء واحد، ﴿هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ﴾ أي: شديد العذوبة. وقيل: هو الذي يكسر العطش؛ لشدة برودته، ﴿سَائِغٌ شَرَابُهُ﴾ أي: سهل الانحدار، مَرِيء، لعذوبته، ﴿وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ﴾؛ شديد الملوحة، وقيل: الذي تحرق ملوحته. ﴿وَمِنْ كُلٍّ﴾ أي: من كل واحد منهما ﴿تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا﴾، وهو السمك، ﴿وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً﴾ وهي اللؤلؤ والمرجان. قيل: من الملح فقط. وقيل: منهما. قال بعضهم: نسب استخراج الحلية إليهما؛ لأنه تكون في البحر عيون عذبة، تخرج بماء الملح، فيكون اللؤلؤ من ذلك هـ. ﴿تَلْبَسُونَهَا﴾ أي: نساؤكم؛ لأن القصد بالتزين هو الرجال.

﴿وَتَرَى الْفَلَكَ﴾؛ السفن، ﴿فِيهِ مَوَازِيرَ﴾؛ شواق للماء بجريها، يقال: مخرت السفينة الماء: شقته، وهي جمع ماخرة، ﴿لَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾؛ من فضل الله، ولم يتقدم له ذكر في الآية؛ ولكن فيما قبلها، ولو لم يجر له ذكر، لم يشكل لدلالة المعنى عليه. ﴿وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ الله على ما أولاكم من فضله.

وقيل: هو ضرب مثل للكافر والمؤمن، فالمؤمن يجري عذب فُرَات، والكافر ملح أُجَاج. ثم ذكر - على سبيل الاستطراد - ما يتعلق بالبحرين من نعم الله وعطائه. ويحتمل أن يكون على غير الاستطراد، وهو أن يشبهه الجنسَيْن، ثم يفضل البحر الأجاج على الكافر، وهو ما خص به من المنافع، كاستخراج اللؤلؤ، والمرجان، والسمك، وجري الفلك فيه، وغير ذلك. والكافر خلوا من المنافع بالكلية، فهو على طريقة قوله تعالى: ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾ ثم قال: ﴿وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ...﴾ (١).

(١) الآية ٧٤ من سورة البقرة.

الإشارة: بحر الشريعة عذب فُرات، سائغ شرابه، وبحر الحقيقة ملح أجاج؛ لأنه مُرّ على النفس، يحتاج ركوبه إلى بذل المهج والنفوس، وحط الرؤوس، وبذل الأموال، ورفض الأوطان والدنيا وأهلها. بخلاف الشريعة، فلا تحتاج إلى هذا كله، وإن كانت متوقفة على مشاق التعلم والتدريس، ولكن تنال مع بقاء عز النفس والمال والجاه، وغير ذلك. ومن كُلُّ تَأْكُلُون لَحْمًا طَرِيًّا، فبحر الشريعة يُنال منه حلاوة المعاملة الظاهرة، وبحر الحقيقة يأكل منه حلاوة الشهود والمعرفة. وترى سَفَنَ الْأَفْكَارِ فِي بَحَارِ الْأَحْدِيَةِ، مواخر، تجول في عظمة بحر الجبروت والملكوت، ولتبتغوا من فضله تمام معرفته، ولتكونوا من الشاكرين، أي: ممن يعبد شكراً، لا قهراً.

قال القشيري: وما يستوى الوقتان، هذا بهبط، وصاحبه في رُوح، وهذا قبض، وصاحبه في نوح. هذا خوف وصاحبه في اجتياح، وهذا رجاء وصاحبه في ارتياح. قلت: الرجاء عذب، والخوف ملح، خلاف ما يقتضى كلامه. ثم قال: هذا فرق، وصاحبه بوصف العبودية، وهذا جمع، وصاحبه بشهود الربوبية.

ثم ذكر دليلاً آخر، فقال:

﴿يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴿١٣﴾﴾ إِنَّ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بَشِرِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكُمْ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴿١٤﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ﴾ أي: يدخل من ساعات أحدهما في الآخر، حتى يصير الزائد منهما خمس عشرة ساعة، والناقص تسعاً. ﴿وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ﴾؛ ذللاً لما يراد منهما، ﴿كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ أي: يوم القيامة، فينقطع جريهما، ﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ﴾، الإشارة إلى فاعل هذه الأشياء، وهي: مبتدأ، والله، وما بعده: أخبار، ﴿لَهُ الْمُلْكُ﴾؛ له التصرف التام. ﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ﴾؛ من الأصنام، أي: تعبدونهم، ﴿مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ﴾؛ وهي القشرة الرقيقة الملتفة على النواة، كما أن النقيير: النقطة في ظهره. وهما كنايةتان عن حقارة الشيء وتصغيره.

﴿إِنْ تَدْعُوهُمْ﴾ أى: الأصنام ﴿لَا يَسْمَعُوا دَعَاءَكُمْ﴾؛ لأنهم جماد، ﴿وَلَوْ سَمِعُوا﴾ على سبيل الفرض ﴿مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ﴾؛ لأنهم لا يدعون ما تدعون لهم من الإلهية، بل يتبرؤون منها. ﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بَشِرْكُمْ﴾؛ بإشراككم لهم، وعبادتكم إياهم. ويقولون: ﴿مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ﴾ (١). ﴿وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ﴾ أى: ولا يخبرك بالأمر على حقيقته مخبر مثل خبير به، وهو الله تعالى؛ فإنه خبير به على الحقيقة، دون سائر المخبرين. والمراد: تحقيق ما أخبر به من حال آلهتهم، ونفى ما يدعون لها. أو: ولا يخبرك أيها المفتون بأسباب الغرور، كما ينبتك الله الخبير بخبايا الأمور وتحقيقها، أى: لا يخبرك بالأمور مخبر هو خبير عالم به، يريد أن الخبير بالأمور وحده هو الذى يخبرك بالحقيقة، دون سائر المخبرين. والمعنى: أن هذا الذى أخبرتكم به من حال الأوثان هو الحق؛ لأنه خبير بما أخبرت به. والله تعالى أعلم.

الإشارة: قال الشيخ أبو العباس المرسى رحمته الله: يُولج الليل في النهار، ويُولج النهار في الليل. يُولج المعصية في الطاعة، ويُولج الطاعة في المعصية. يعمل العبد الطاعة فيُعجب بها، ويعتمد عليها، ويستصغر من لم يفعلها، ويطلب من الله العوض عليها، فهذه حسنات أحاطت بها سيئات. ويُذنب العبد الذنب، فيلجأ إلى الله فيه، ويعتذر منه، ويستصغر نفسه، ويعظم من لم يفعله، فهذه سيئات أحاطت بها حسنات، فأيتهما الطاعة، وأيتهما المعصية؟ هـ. أو: يُولج ليل القبض في نهار البسط، وبالعكس، أو: يُولج ليل الحجب في نهار الكشف، ونهار الكشف في ليل القطيعة، يتواردان إلى حال طلوع شمس العرفان، فلا غروب لها، كما قال الشاعر:

طلعت شمس من أحب بليلٍ واستنارت فما تلاها غروب
إن شمس النهار تغرب بالليل لشمس القلوب ليست تغيب (٢).

قال القشيري: يُولج الليل في النهار، تغلب النفس مرة على القلب، وبالعكس، وكذلك القبض والبسط، فقد يستويان، وقد يغلب أحدهما، وكذلك الصحو والسكر، والفناء والبقاء، وآثار شمول التوحيد، وأقمار المعرفة على ما يريد من إظهارها على القلوب هـ. فهذه كلها يُولج أحدها في الآخر. ولا يعرف هذا إلا من تحقق بفقره إلى الله تعالى، كما قال:

﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۖ ﴿١٥﴾ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ۖ ﴿١٦﴾ وَمَا ذَلِكُ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ۖ ﴿١٧﴾﴾

(١) من الآية ٢٨ من سورة يونس.

(٢) البيت من الخفيف، وهو للعلاج. انظر ديوانه ص ٢٣، وصلة تاريخ الطبري ٨٧/١١.

يقول الحق جل جلاله: ﴿يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله﴾ في دقائق الأمور وجليلها، في كل لحظة لا يستغنى أحد عنه طرفة عين، ولا أقل من ذلك؛ إذ لا قيام للعبد إلا به، فهو مفتقر إلى الله، إيجاباً وإمداداً. قال البيضاوي: وتعريف الفقراء؛ للمبالغة في فقرهم، كأنهم لشدة افتقارهم، وكثرة احتياجهم، هم الفقراء دون غيرهم، وأن افتقار سائر الخلق بالإضافة إلى فقرهم غير معتد به، ولذلك قال: ﴿وخلق الإنسان ضعيفاً﴾ (١) قلت: ويمكن أن يكون الحصر باعتبار الحق تعالى، أي: أنتم فقراء دون خالقكم، بدليل وصله بقوله: ﴿والله هو الغنى الحميد﴾.

وقال ذون النون رحمته: الخلق محتاجون إليه في كل نفس، وطرفة، ولحظة، وكيف لا، ووجودهم به، ويقاؤهم به؟ ﴿والله هو الغنى﴾ عن الأشياء كلها، ﴿الحميد﴾ أي: الممجود بكل لسان. ولم يسمهم بالفقر للتحقير، بل للتعظيم؛ لأن العبد إذا أظهر فقره لسيد الغنى؛ أغناه عن أشكائه وأمثاله. وذكر الحميد، ليدل به على أنه الغنى النافع بغناه خلقه، والجواد المدعم عليهم؛ إذ ليس كل غنى نافعا بغناه، إلا إذا كان الغنى جواداً منعماً، وإذا جاد وأنعم، حمده المنعم عليهم.

ولما ذكر افتقارهم إلى نعمة الإيجاد، ذكر افتقارهم إلى نعمة الإمداد، بقوله: ﴿إن يشأ يذهبكم﴾ أي: إن يشأ يفتيككم كلكم، ويردكم إلى العدم؛ فإن غناه بذاته، لا بكم، ﴿ويأت بخلق جديد﴾ يكون أطوع منكم، أو بعالم آخر غير ما تعرفون. ﴿وما ذلك﴾ أي: الإفناء والإنشاء ﴿على الله بعزیز﴾ بممتنع. وعن ابن عباس: يخلق بعدكم من يعبد، لا يشرك به شيئاً. قال القشيري: فقر الخلق عام لكل أحد، في أول حال وجوده؛ ليبيديه وينشئه، وفي ثاني حال بقائه؛ ليديمه ويبقيه. هـ. قلت: وإليه أشار في الحكم بقوله: «نعمتان ما خلا موجود عنهما، ولا بد لكل موجود منهما: نعمة الإيجاد، ونعمة الإمداد، أنعم أولاً بالإيجاد، وثانياً بتوالي الإمداد».

الإشارة: الفقر على أربعة أقسام: فقر من الدين، وفقر من اليقين، وفقر من المال، وفقر مما سوى الله. فالأولان مذمومان، وصاحبهما موسوم بالإفلاس والهلع، ومنهما وقع التعوذ في الحديث. والثالث: إن صاحبه الرضا فممدوح، وفيه وردت الأحاديث النبوية، والأفمذموم، ويشمله التعوذ في الحديث. الرابع: هو مطلب القاصدين والعارفين، وهو الغيبة عما سوى الله، والغنى بالله، كما قال الشيخ أبو الحسن: «أسألك الفقر عما سواك، والغنى بك، حتى لا تشهد إلا إياك» وهو ينشأ عن التحقق بالفقر ظاهراً وباطناً؛ لأن الفقر من وصف العبد، والغنى

(١) الآية ٢٨ من سورة النساء.

من وصف الرب، فمن تحقق بوصفه أمده الله بوصفه، «تحقق بوصفك بمدك بوصفه، تحقق بفقرك بمدك بغناه، تحقق بذلك بمدك بعزه» (١).

وقال القشيري - بعد كلام -: والفقراء على أقسام؛ فقير إلى الله، وفقير إلى شيء هو من الله؛ معلوم ومرسوم. ومن افتقر إلى شيء استغنى بوجود ذلك الشيء، فالفقير إلى الله هو الغني بالله، فالافتقار إلى الله لا يخلو من الاستغناء بالله. فالفقير إليه مُستغْنٍ به، والمستغنى به فقير إليه. ومن شرف الفقر اقترانه بالتواضع والخشوع، ومن آفات الغنى امتزاجه بالتكبر. وشرف العبد وعزه في فقره، وذله وصغاره في توهمه الغنى، وأنشدوا.

وَإِذَا تَذَلَّلْتَ الرِّقَابَ [تَقَرَّباً] (٢) مَنَا إِلَيْكَ فَعَزَّهَا فِي ذُلِّهَا

ومن شرط الفقير: ألا يملك شيئاً، ولا يملكه شيء. ومن آداب الفقير الصادق: إظهار التكثر عند وجود التقر، والشكر على البلوى، والبعد عن الشكوى. ويقال: الفقر المحمود: العيش مع الله براحة الفراغ على سَرَمَدِ الوقت، من غير استكراه شيء منه بكل وجه. هـ. ملخصاً.

قال الورتجبي: فطرة الإنسانية وقعت من الغيب مضطربة متحركة إلى الأزل، بنعت الافتقار إليه، كانجذاب الحديد إلى المغناطيس؛ لأنها وقعت بنعت العشق، والعاشق مفتقر إلى معشوقه، انفعالاً، فمن عرفه بالأزلية والأبدية يفتقر إليه افتقاراً قطعياً؛ لأن بقاءه لا يكون إلا به. وإذا كان كذلك صار غنياً بالله، متصفاً بغناه، غنياً به عن غيره، مفتقراً إليه. فإذا كان في محل الصحو يكون مفتقراً إليه، وإذا كان في محل السكر بقى في رؤية غناه عنه، فصار محجوباً عنه، ولا يدري. هـ.

وقال سهل رحمته الله: لما خلق الله الخلق حكَّم لنفسه بالبغي، ولهم بالفقر، فمن ادعى الغنى، حُجِبَ عن الله، ومن أظهر فقره أوصله فقره إليه. فينبغي للعبد أن يكون مفتقراً بالسر إليه، ومنقطعاً عن الغير إليه، حتى يكون عبوديته لله محضة، فالعبودية هي الذل والخضوع. هـ.

وقال الواسطي: من استغنى بالله لا يفتقر، ومن يتعزز بالله لا يذل. وقال يحيى بن معاذ: الفقر خير للعبد من الغنى؛ لأن الذلة في الفقر، والكبر في الغنى، والرجوع إلى الله بالتواضع والذلة خير من الرجوع إليه بكثرة الأعمال. وقيل: صفة الأولياء ثلاثة: الثقة بالله في كل شيء، والفسق إليه في كل شيء، والرجوع إليه من كل شيء. هـ.

(١) في الأصول [بقربها].

(٢) انظر الحكم (ص ٣١، حكمة / ١٧٨).

وكيف يفتقر العبد إلى العبد وهو لا يغنى عنه شيئاً؟! قال تعالى:

﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ۝﴾

قلت: «وازره»: صفة لمحدوف، أى: نفس آثمة. وإن تدع: شرط، ولا يحمل: جواب، ولا، النافية لا تمنع الجواب من الجزم.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ أى: ولا تحمل نفس آثمة إثم نفس أخرى، والوزر والوقر أخوان، ووزر الشيء: حمله. والمعنى: أن كل نفس يوم القيامة لا تحمل إلا وزرها الذى اقترفته، فلا تؤخذ نفس بذنب نفس أخرى، كما تأخذ جبابرة الدنيا الظلمة الجار بجرمة الجار، والقريب بالقريب، فذلك ظلم محض. وأما قوله تعالى: ﴿وَلِيَحْمِلَنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ﴾ (١) فى الضالين المضلين، فإنهم يحملون أثقال إضلالهم وأثقال ضلالهم، وكل ذلك أوزارهم، ليس فيها شيء من أوزار غيرهم. ألا ترى كيف كذبهم الله تعالى فى قوله: ﴿اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ (٢).

قال ابن عطية: من تطرق من الحكام إلى أخذ قريب بقريبه فى جريمة - كفعل [زياد ونحوه] (٣)، فإن ذلك، لأن المأخوذ ربما أعان المجرم بمؤازرة، أو مواصلة، أو اطلاع على حاله، أو تقرير له، فهذا قد أخذ من الجرم بنصيب. وهذا هو المعنى بقوله تعالى: ﴿وَلِيَحْمِلَنَّ أَثْقَالَهُمْ...﴾ الآية؛ لأنهم أغروهم، وهو معنى قوله ﷺ: «من سنَّ سُنَّةً حَسَنَةً...» (٤) الحديث، فراجع. قلت: لا يجوز الإقدام على ظلم أحد بمجرد الظن، فالصواب حسم هذا الباب، والتصريح بتحريمه؛ لكثرة جور الحكام.

ثم قال تعالى: ﴿وَإِنْ تَدْعُ﴾ نفس ﴿مُثْقَلَةٌ﴾ بالذنب أحداً ﴿إِلَىٰ حِمْلِهَا﴾ أى: إلى حمل ثقل ذنوبها، ليتحمل عنها بعض ذلك، ﴿لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ﴾ المدعو، المفهوم من قوله: ﴿وَإِنْ تَدْعُ﴾، ﴿ذَا﴾

(١) الآية ١٣ من سورة العنكبوت. (٢) الآية ١٢ من سورة العنكبوت.

(٣) فى الأصول [كفعل زاد] والمثبت هو الذى فى تفسير ابن عطية. قلت: قال أبو حيان فى البحر المحیط، تعقيباً على كلام ابن عطية: «وكان ابن عطية تأول أفعال زياد، وما فعل فى الإسلام، وكانت سيرته قريبة من سيرة الحجاج».

(٤) الحديث أخرجه كاملاً مسلم فى (الزكاة، باب الحث على الصدقة، ٢/٧٠٥، ح ١٠١٧) من حديث جرير بن عبدالله.

﴿قُربى﴾؛ ذا قرابة قريبة، كآب، وولد، وأخ. والفرق بين معنى قوله: ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾ وبين قوله: ﴿إن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء﴾ أن الأول دالٌّ على عدل الله في حكمه، وأنه لا يواخذ نفساً بغير ذنبها، والثاني: في بيان أنه لا غياث يومئذ لمن استغاث، فمن أثقلته ذنوبه ثم استغاث بأحد لم يغثه، وهذا غاية الإنذار.

ثم بيّن من ينتفع به بقوله: ﴿إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ﴾ أى: إنما ينتفع بإنذارك من خشى ربه ﴿بالغيب﴾ أى: يخشون ربهم غائبين عنه، أو: يخشون عذابه غائباً عنهم، فهو حال، إما من الفاعل أو المفعول المحذوف. أو: يخشون ربهم فى حال الغيب، حيث لا اطلاع للغير عليهم، فيتقون الله فى السر، كما يتقون فى العلانية. ﴿وأقاموا الصلاة﴾؛ أتقنوها فى موافقتها، ﴿ومن تركى﴾ أى: تطهر بفعل الطاعات، وترك المنهيات، ﴿فإنما يتركى لنفسه﴾؛ إذ نفعه يعود لها، وهو اعتراض مؤكد لخشيته، وإقامتهم الصلاة؛ لأنها من جملة التزكى. ﴿والى الله المصير﴾؛ المرجع، فيجازيهم على تركيتهم، وهو وعد للمتزكّين بالثواب.

الإشارة: وبالوزير خاص بصاحبه، إلا إذا كان مقتدى به، فإن عيبه أو نقصه يسرى فى أصحابه، حتى يطهر منه؛ لأن الصحبة صيرت الجسدين واحداً. وراجع ما تقدم عند قوله: ﴿واتقوا فتنة...﴾ (١) الآية. قال القشيري: ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾: كلُّ مطالب بعمله، ومحاسب عن ديوانه. وكلُّ معه شأن، وله مع كلِّ أحد شأن، ومن العبادات ما تجرى فيها النيابة، ولكن فى المعارف لا تجرى النيابة؛ ولو أن عبداً عاصياً منهمكاً فى غوايته فاتته صلاة مفروضة، فلو قضى عنه ألف ولى، وألف صغى، تلك الصلاة الواحدة، عن كل ركعة ألف ركعة لم تقبل. هـ. وقال فى قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا تُنذِرُ...﴾ الخ: الإنذار هو الإعلام بموضع المخافة. والخشية هى المخافة، فمعنى الآية: لا ينتفع بالتحذير إلا صاحبُ الخوف. طير السماء على إلفها تقع. هـ.

ثم ضرب المثل لمن تركى، ومن لم يترك، فقال:

﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ ﴿١٩﴾ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ﴿٢٠﴾ وَلَا الظِّلُّ وَلَا
الْحَرُورُ ﴿٢١﴾ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعُ مَن فِي
الْقُبُورِ ﴿٢٢﴾ إِنَّ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿٢٣﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا
فِيهَا نَذِيرٌ ﴿٢٤﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وما يستوي الأعمى والبصير﴾ أي: لا يستوي الكافر والمؤمن، أو الجاهل والعالم. وقيل: هما مثلان للصنم والله تعالى. ﴿ولا الظلمات﴾ كالكفر والجهل، ﴿ولا النور﴾ كالإيمان والمعرفة، ﴿ولا الظل﴾ كنعيم الجنان، ﴿ولا الحرور﴾ كآليم النيران. والحرور: الريح الحار كالسموم، إلا أن السموم يكون بالنهار، والحرور يكون بالليل والنهار. قاله الفراء.

﴿وما يستوي الأحياء ولا الأموات﴾، تمثيل آخر للمؤمنين والكافرين، أبلغ من الأول، ولذلك كرر الفعل، وقيل: للعلماء والجهال. وزيادة إلا، في الجميع للتأكيد، وهذه الواوات بعضها ضمت شفعاً إلى شفع، وبعضها وترأ إلى وتر. ﴿إن الله يسمع من يشاء﴾ بهدأيته وتوفيقه لفهم آياته والاعتاظ بها. ﴿وما أنت بمسمع من في القبور﴾، شبه الكفار بالموتى، حيث لا ينتفعون بمسموعهم، مبالغة في تصاممهم، يعنى أنه تعالى علم من يدخل في الإسلام ممن لا يدخل، فيهدى من يشاء هدايته، وأما أنت فخفى عليك أمرهم، فلذلك تحرص على إسلام قوم مخذولين، فإنذارهم كإنذار من في القبور من الموتى.

قال ابن عطية: الآية تمثيل بما يحسنه البشر، ويعهده جميعنا من أن الميت الذي في القبر لا يسمع، وأما الأرواح؛ فلا نقول: إنها في القبر، بل تتضمن الأحاديث أن أرواح المؤمنين في شجر عند العرش، وفي قناديل وغير ذلك^(١)، وأن أرواح الكفرة في سجين، ويجوز في بعض الأحيان أن تكون الأرواح عند القبور، فربما سمعت، وكذلك أهل قليب بدر، إنما سمعت أرواحهم، فلا تعارض بين الآية وحديث القليب هـ^(٢).

ثم قال تعالى: ﴿إن أنت إلا نذير﴾ أي: ما عليك إلا التبليغ والإنذار، فإن كان المنذر ممن يسمع الإنذار نفعه، وإن كان من المصرين فلا عليك.

﴿إننا أرسلناك بالحق﴾ أي: محققاً، أو: محققين، أو: إرسالاً مصحوباً بالحق، فهو حال من الفاعل، أو المفعول، أو صفة لمصدر محذوف، ﴿بشيراً﴾ لمن آمن ﴿ونذيراً﴾ لمن كفر، ﴿وإن من أمة إلا خلا فيها نذير﴾ أي: ما من أمة من الأمم الماضية، قبل أمك، إلا فيها نذير؛ نبى، أو عالم، يخوفهم. ويقال لأهل كل عصر: أمة. والمراد هنا: أهل العصر. قال ابن عطية: معناه: أن دعوة الله تعالى قد عمّت جميع الخلق، وإن كان فيهم من لم تباشره النذارة، فهو ممن بلغت الدعوة، لأن آدم بعث إلى بنيهِ، ثم لم تنقطع النذارة إلى وقت محمد ﷺ. والآية

(١) من هذه الأحاديث ما أخرجه الدرهمي في (الجهاد، باب أرواح الشهداء) عن مسروق، قال: سألتنا عبدالله في أرواح الشهداء ولولا عبدالله لم يحدثنا أحد. قال: أرواح الشهداء عند الله يوم القيامة في حواصل طير خضر، لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح في أي الجنة حيث شاءت، ثم ترجع إلى قناديلها، فيشرف عليهم ربهم، فيقول: ألكم حاجة؟ تريدون شيئاً؟ فيقولون: لا، إلا أن نرجع إلى الدنيا فنقتل مرة أخرى.

(٢) النقل باختصار.

تتضمن أن قريشاً لم يأتهم نذيرٌ، ومعناه: نذيرٌ مباشر، وما ذكر المتكلمون من فرض أصحاب الفترات ونحوهم، فإنما ذلك بالفرض، لا أنه توجد أمة لم تعلم أن في الأرض دعوة إلى عبادة الله. هـ.

وذكر في الإحياء، في باب التوبة: أنه يشبه أن يكون من لم تبلغهم الدعوة في أطراف البلاد، وعاشوا [على البله] (١) وعدم المعرفة، فلم تكن لهم معرفة، ولا جحود، ولا طاعة، ولا معصية، هم أهل الأعراف؛ لأنه لا وسيلة تقربهم، ولا جناية تبعدهم، فما هم من أهل الجنة، ولا من أهل النار، ويتركون في منزلة بين المنزلتين، ومقام بين المقامين. هـ. وقال ابن مرزوق في شرح حديث [هرقل] (٢): الدين الحق هو الإسلام، وما سواه باطل، عقلاً ونقلاً، فلا عذر لمنتحيله بالإجماع، كان متأولاً مجتهداً، أو مقلداً جاهلاً؛ لأن أدلة الإسلام واضحة قطعية، ومخالف مقتضاها مخطئ قطعاً. هـ.

وقال ابن عطية أيضاً، ما نصه: آدم عليه السلام فمن بعده، دعا إلى توحيد الله تعالى دعاء عاماً، واستمر ذلك على العالم، فوجب على آدمي أن يبحث عن الشرع، الأمر بتوحيد الله تعالى، وينظر في الأدلة المنصوبة على ذلك، بحسب إيجاب الشرع اللظر فيها، ويؤمن، ولا يعبد غير الله، فمن فرضناه لم يجد سبيلاً إلى العلم؛ فأولئك أهل الفترات، الذين أطلق عليهم أهل العلم أنهم في الجنة، وهم بمنزلة الأطفال والمجانين، ومن قصر في النظر والبحث، فعبد صنماً أو غيره، وكفر، فهذا ترك الواجب عليه، مستوجب للعقاب بالنار. هـ. وقال أيضاً: إنما صاحب الفترة بفرض أنه آدمي، لم يصل إليه: أن الله بعث رسولاً، ولا دعا إلى دين. وهذا قليل الوجود. إلا أن شذ في أطراف الأرض، والمواضع المنقطعة عن العمران. هـ.

والحاصل: أن من بلغه خبر الشرائع السابقة، والدعاء إلى توحيد الله، لا عذر له، وإنما بعثت الرسل بعد ذلك تجديداً، ومبالغة في إزاحة العذر، وإكمال البيان. قاله المحشي.

الإشارة: وما يستوى الأعمى، الذي لا يرى إلا حس الكائنات، والبصير، الذي فتحت بصيرته، فشاهد المكون، ولم يقف مع حس الكون، ولا الظلمات: المعاصي والغفلة ودائرة الحس، ونور اليقظة والعفة والمعرفة، ولا ظل برد الرضا والتسليم، وحرور التدبير والاختيار، وما يستوى الأحياء، وهم العارفون بالله، الذاكرون الله، والأموات الجاهلون، أو الغافلون. قال القشيري: ﴿وما يستوي الأعمى والبصير...﴾ الآية، كذلك لا يستوى الموصول بنا والمشغول عنا، والمجذوب إلينا والمحجوب عنا، ومن أشهدناه حقنا، ومن أغفلنا قلبه عن ذكرنا. هـ.

(١) الكلمة مشتبهة في الأصول، وأثبتها من إحياء علوم الدين ٣٢/٤.

(٢) ما بين المعقوفتين أثبتته من النسخة التيمورية، وهو مطموس في النسخ الأخرى. قلت: وحديث هرقل أخرجه البخاري في (بدء الوحي، باب ٦، ح ٧) ومسلم في (الجهاد، باب كتاب النبي ﷺ إلى هرقل يدعو إلى الإسلام ١٣٩٣/٣ - ١٣٩٧، ح ١٧٧٣) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.

وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ . النذير على قسمين: نذير من وبال الذنوب، ونذير من وبال العيوب. فوبال الذنوب: العذاب، ووبال العيوب: الحجاب، فمن تطهر من الذنوب استوجب نعيم الجنان، ومن تطهر من العيوب استوجب لذيذ الشهود والعيان. فالنذير الأول عالم بأحكام الله، والثانى عارف بالله، الأول مقتصد، والثانى سابق، ولا يخلو الدهر منهما، حتى يأتى أمر الله، فالشريعة باقية قائمة بقيام العلماء، والطريقة والحقيقة قائمتان بقيام الأولياء العارفين بالله، أهل القرية النبوية، بالاصطلاح، والهمة، والحال. ومن قال خلاف هذا فقد قال بالمحال.

ثم سلى نبيه؛ لأنه لما أُنذر قومه قابله بالكذب، فقال:

﴿وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ
وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿٢٦﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ﴾ أى: قومك ﴿فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ رسلهم، حال كونهم قد ﴿جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾؛ بالمعجزات الواضحة، ﴿وَبِالزُّبُرِ﴾؛ وبالصفى، ﴿وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ﴾ أى: التوراة، والإنجيل، والزيور. ولما كانت هذه الأشياء من جنسهم، أسد المجئ بها إليهم إسناداً مطلقاً، وإن كان بعضها فى جميعهم، وهى البينات، وبعضها فى بعضهم، وهى الزُّبُر والكتاب. ويجوز أن يراد بالزُّبُر والكتاب واحد، والعطف لتغاير الوصفين، فكونها زُبر باعتبار ما فيها من المواعظ التى تزيّر القلوب، وكونها كتباً منيرة؛ لما فيها من الأحكام والبراهين الليرة. ﴿ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أى: ثم عاقبت الكفرة بأنواع العقاب، ﴿فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ﴾؛ إنكارى عليهم، وتعذيبى لهم؟ والاستفهام للتهويل.

الإشارة: تكذيب الصادقين سنة ماضية. فأولياء كل زمان يتسلون بمن سلف قبلهم، فقد قُتل بعضهم، وسُجن بعضهم، وأجلى بعضهم، إلى غير ذلك؛ زيادة فى مقامهم وترقية بأسرارهم. والله عليم حكيم.

ثم ذكر دلائل قدرته على إهلاك من خالف أمره، فقال:

﴿الْمُرْتَضَى أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴿٢٧﴾ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَأَلْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُمْ كَذَلِكَ...﴾

قلت : «مختلفاً» : نعت «ثمرات» . و «مختلف ألوانه» : صفة لمحدوف، أى : صنف مختلف .

يقول الحق جل جلاله : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ۖ بِالماء ۖ ثمراتٍ مختلفاً ألوانها ۖ أى : أجناسها، كالرمان، والتفاح، والتين، والعنب، وغيرها مما لا يحصى، أو : ألوانها : هيئاتها من الحمرة والصفرة ونحوهما . ﴿ ومن الجبال جُدَدٌ ۖ طُرُقٌ مختلفة اللون . جمع : جُدَّة، كَمُدَّة ومُدَدٍ . والجُدَّة : الطريقة والخطة، تكون في الجبل، تخالف لون ما يليها . وكل طريقة من سواد أو بياض فهي جُدَّة . قاله الهروي . وهي مبتدأ وخبر، أى : وطرق ﴿ بِيضٌ وَحُمْرٌ ۖ كائنة من الجبال .

﴿ وغرابيبُ سود ۖ أى : ومنها غرابيب سود، أى : ومن الطرق سود غرابيب؛ جمع : غريب، وهي الذي أبعد في السواد وأغرب، ومنه : الغراب . قال الهروي : هي الجواد ذوات الصخور السود، والغريب : شديدة السواد . هـ . وفي الصحاح : تقول هذا أسود غريب، أى : شديد السواد، وإذا قلت : غرابيب سود؛ تجعل السود بدلاً من غرابيب؛ لأن تركيد الألوان لا يتقدم . هـ . تقول : أصفر فاقع، وأسود حالك، ولا يتقدم الوصف، ونقل الكواشي عن أبي عبيد : أن في الآية تقديمًا وتأخيرًا، تقديره : وسود غرابيب . وفائدته : أن يكون المؤكد مضمراً، والمظهر تفسيراً له، فيدل على الاعتناء به، لكونهما معاً يدلان على معنى واحد . هـ . ولا بد من تقدير حذف مضاف في قوله : ﴿ ومن الجبال جُدَدٌ ۖ أى : من الجبال ذر جدد ببيض، وحمرة، وسود غرابيب؛ حتى يؤول إلى قولك : ومن الجبال مختلف ألوانه، كما قال : «ثمرات مختلفاً ألوانها» .

﴿ ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه ۖ ، أى : ومنهم صنف مختلف ألوانه بالحمرة والصفرة والبياض والسواد . ﴿ كذلك ۖ أى : كاختلاف الثمرات والجبال . قال القشيري : تخصيص الفعل بهيئته وألوانه من أدلة قصد النفاذ وبرهانه . فإتقان الفعل وإحكامه شواهد الصنع وإعلامه . وكذلك أيضاً الناس والدواب والأنعام، بل جميع المخلوقات، متجانس الأعيان، مختلف الصفات، وهو دليل ثبوت منشئها بدعت الجلال . هـ .

الإشارة : ألم تر أن الله أنزل من سماء الغيوب ماء الواردات الإلهية، فأخرجنا به ثمرات، وهي العلوم والأذواق والوجدان، مختلف ألوانها، فمنها علوم الشرائع، وتحقيق مسائلها، ومنها علم العقائد، وتشديد أدلتها وبراهينها، ومنها علوم اللسان بإتقان قواعدها، ومنها علم القلوب وتصفياتها من العيوب، وهو علم الطريقة، ومنها علم الأسرار، وهي أسرار الذات والصفات، وهو علم الحقيقة . ومن جبال العقل طرق ببيض، وحمرة، وسود، فالبيض : طرق الكشف والبيان، وحلاوة الذوق والوجدان، والحمرة : طرق الدليل والبرهان؛ لأنها قد تظهر وتختفي، والسود الغرابيب : عقول

الفلاسفة والطبائعيين، أهل الحدس والتخمين، إذا لم يقتدوا بالكتاب المبين، وشرع النبي الأمين. أولئك هم الضالون المضلون.

ولما كان النظر في هذه المصنوعات إنما يكون بالعلم، ذكر أهله، فقال:

﴿... إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ﴾ (٢٨)

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ﴾ أى: يخافه ﴿من عباده العلماء﴾؛ لأنهم هم الذين يتفكرون في عجائب مصنوعاته، ودلائل قدرته، فيعرفون عظمته وكبريائه، وجلاله وجماله، ويتفكرون فيما أعد الله لمن عصاه من العذاب ومناقشة الحساب، وفيما أعد لمن خافه وأطاعه من الثواب، وحسن المآب، فيزدادون خشية، ورهبة، ومحبة، ورغبة في طاعته، وموجب رضوانه، دون من عداهم من الجاهل. وفي الحديث عنه ﷺ: «أعلمكم بالله أشدكم له خشية» (١) وقال ﷺ: «رأس الحكمة مخافة الله» (٢).

وقال الربيع بن أنس: من لم يخش الله فليس بعالم، وقال ابن عباس في تفسير الآية: كفى بالزهد علماً، وقال ابن مسعود: كفى بخشية الله علماً، وبالاعتذار جهلاً. وفي الحكم: «خير علم ما كانت الخشية معه». وقال في التنوير: اعلم أن العلم حيثما تكرر في الكتاب والسنة؛ فإنما المراد به العلم النافع، الذي تقارنه الخشية، وتكتنفه المخافة. قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾. بين سبحانه أن الخشية تلازم العلم، وفهم من هذا أن العلماء إنما هم أهل الخشية. هـ.

وقال الشيخ ابن عباد رحمه الله: وأعلم أن العلم النافع، المتفق عليه فيما سلف وخلف، إنما هو العلم الذي يؤدي بصاحبه إلى الخوف والخشية، وملازمة التواضع والذلة، والتخلق بأخلاق الإيمان، إلى ما يتبع ذلك من بغض الدنيا والزهادة فيها، وإيثار الآخرة عليها، ولزوم الأدب بين يدي الله تعالى، إلى غير ذلك من الصفات العلية، والمناحي السنية. هـ.

(١) قال الحافظ ابن حجر: لم أجده هكذا، وفي الصحيح: «أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية». حاشية الكشاف (٦١١/٣).

(٢) أخرجه البيهقي في الشعب (٤٧١/١ ج ٧٤٣، ٧٤٤) عن ابن مسعود، موقوفاً ومرفوعاً. قال العراقي في المغنى: رواه أبو بكر بن لآل الفقيه في مكارم الأخلاق، والبيهقي في الشعب، وضعفه من حديث ابن مسعود، ورواه في دلائل النبوة، من حديث عقبة بن عامر، ولا يصح أيضاً.

وقال في لطائف المنن: شاهد العلم، الذي هو مطلب الله تعالى: الخشية، وشاهد الخشية: موافقة الأمر، فأما علم تكون معه الرغبة في الدنيا، والتعلق لأربابها، وصرف الهمة لاكتسابها، والجمع، والادخار، والمباهاة، والاستكثار، وطول الأمل، ونسيان الآخرة، فما أبعد من هذا نعته من أن يكون من ورثة الأنبياء! وهل ينتقل الشيء الموروث إلى الوارث إلا بالصفة التي كان بها عند الموروث عنه. ومثل من هذه الأوصاف أوصافه من العلماء كالشمعة، تضيء على غيرها، وهي تحرق نفسها. جعل الله العلم - الذي علمه من هذا وصفه - حجة عليه، وسبباً في تكثير العقوبة لديه هـ.

وتقديم اسم الله تعالى، وتأخير العلماء، يؤذن أن معناه: إن الذين يخشون الله من عباده العلماء دون غيرهم. ولو عكس، بأن قال: إنما يخشى العلماء الله، لكان المعنى: أنهم لا يخشون إلا الله.

وقرأ أبو حليفة وعمر بن عبد العزيز: بنصب العلماء ورفع الله، والخشية في هذه القراءة بمعنى التعظيم. والمعنى: إنما يعظم الله من عباده العلماء. وعنه رحمته: «يقول الله للعلماء يوم القيامة - إذا قعد على كرسيه، يفصل قضاء عباده: إني لم أجعل علمي وحلمي فيكم؛ إلا وأنا أريد أن أغفر لكم، على ما كان فيكم، ولا أبالي» (١)، قال المنذرى: انظر إلى قوله: «علمي وحلمي، يتضح لك بإضافته إليه أنه لم يرد به علم أكثر أهل الزمان المجرد عن العمل به والإخلاص. وفي رواية: «لم أجعل حكمتي فيكم إلا لخير أريده بكم، ادخلوا الجنة بما فيكم». وقال - عليه الصلاة والسلام -: «يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودماء الشهداء، فيرجح مداد العلماء على دماء الشهداء» (٢).

﴿إن الله عزيزٌ غفور﴾، هو تعليل لوجوب الخشية؛ لدلالته على عقوبة العصاة؛ لعزته وغلبته، وإثابة أهل الطاعة، والعفو عنهم؛ لعظيم غفرانه، والمعاقب والمثيب حقه أن يخشى.

الإشارة: العلماء على قسمين؛ علماء بأحكام الله، وعلماء بالله، العلماء بالأحكام يخشون غضبه وعقابه، والعلماء بالله يخشون إبعاده واحتجابه، العلماء بالأحكام يتقون مواطن الآثام، والعلماء بالله يتقون سوء الأدب في حضرة الملك العلام. فخشية العلماء بالله أرق وأشد. العلماء بالله أخذوا علمهم من الله، والعلماء بالأحكام أخذوا علمهم عن الأموات. قال الشيخ أبو يزيد رحمته: في علماء أهل الرواية: مساكين أخذوا علمهم ميت عن ميت، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت هـ.

(١) أخرجه للطبراني في الكبير (١٣٨١) من حديث ثعلبة بن الحكم الصحابي. قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٢٦/١): رجاله موثقون.

(٢) عزاه السيوطي في الجامع الصغير (ح/٢٦/١٠٠) للمرهمي، عن عمران بن حصين، وابن عبد البر، في العلم، عن أبي الدرداء، وابن الجوزي في العلل، عن النعمان بن بشير، وضعفه.

والفرق بين الخوف والرغبة والخشية: أن الخوف من العقاب، والرغبة من العتاب، والخشية من الإبعاد. قال القشيري: والفرق بين الخشية والرغبة: أن الرغبة؛ خوفٌ يُوجبُ هربَ صاحبه، فيجرى في تفرقه. والخشية إذا حصلت كَبَحَتْ صاحبها، فيبقى مع الله. فقدمت الخشية على الرغبة في الجملة، والخوف قضية الإيمان، قال تعالى: ﴿وَخَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (١). والخشية قضية العلم والهيبة. هـ. ثم قال: العالم يخاف تقصيره في حق ربه، والعارف يخشى من سوء أدبه وترك احترام، وانبساط في غير وقت، بإطلاق لفظ، أو ترخيص بترك الأولى. هـ.

قال الورنجي: الخوف عموم، والخشية خصوص. وقد قرن سبحانه الخشية بالعلم، أي: العلم بالله وجلاله وقدره وربوبيته وعبوديته له. وحقيقة الخشية: وقوع إجلال الحق في قلوب العارفين، ممزوجاً بسنا التعظيم، ورؤية الكبرياء والعظمة، ولا يحصل ذلك إلا لمن شاهد القدم، والأزل، والبقاء، والأبد، فمن زاد علمه بالله زاد خشية، لقوله ﷺ: «أنا أعرفكم بالله وأخشاكم منه». هـ. وفي الحديث: قيل يا رسول الله: أي الأعمال أفضل؟ قال: «العلم» قيل: أي العلم؟ قال: «العلم بالله سبحانه» (٢). وقال ﷺ: «ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه؟ والله إنني لأعلمكم بالله، وأشدكم له خشية» (٣).

ثم قال (٤): عن جعفر الصادق: العلم أمرٌ ترك الحرمة في العبادات، وترك الحرمة في الحياء من الحق، وترك الحرمة في متابعة الرسول، وترك الحرمة في خدمة الأولياء الصديقين. هـ. ومعنى كلامه: أن العلم الحقيقي هو الذي يأمن صاحبه من انتهاك حرمة العبادات، ومن هتك حرمة الاحتشام من الله ورسوله وأوليائه. ومن أراد من العلماء السلامة من الاغترار بالعلم فليطالع شرح ابن عباد، في قول الحكم: «العلم إن قارنته الخشية فلك، وإلا، فعليك». وبالله التوفيق.

(١) من الآية ١٧٥ من سورة آل عمران.

(٢) ذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة (كتاب العلم، ٢٧٨/١، القسم الثالث) وعزاه لابن حبان، والديلمي عن أنس، عن طريق عباد ابن عبد الصمد. قال في تنزيه الشريعة (٧٠/١): «عباد بن عبد الصمد عن أنس، بنسخة، أكثرها موضوع. قاله ابن حبان». قلت: معني الحديث صحيح.

(٣) أخرجه البخاري في (الاعتصام، باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع، ح ٧٣٠١)، ومسلم في (الفضائل، باب علمه ﷺ بالله وشدة خشيته، ١٨٢٩/٤، ح ٢٣٥٦) من حديث السيدة عائشة بلفظ: «... لأننا أعلمهم بالله، وأشدهم له خشية». (٤) أي: الورنجي.

ولما ذكر العلماء، ذكر حملة القرآن، فقال:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ ﴿٢٩﴾ لِيُوفِّيَهُمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٠﴾ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٣١﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ﴾ أى: يداومون على تلاوة القرآن ﴿وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ﴾؛ أتقوها فى أوقاتها، ﴿وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ﴾ فرضاً ونفلاً ﴿سِرًّا وَعَلَانِيَةً﴾؛ مسرّين النفل، ومعلنين الفرض، ولم يقنعوا بتلاوته عن العمل به. وخبر إن: قوله: ﴿يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ﴾؛ لن تكسد، وهو ثواب أعمالهم، يعنى: يطلبون تجارة ينتفى عنها الكسد، وتنفق عند الله.

﴿لِيُوفِّيَهُمْ﴾ متعلق ب: تبور، أى: ليوفّيهم بإنفاقها عند الله ﴿أَجُورَهُمْ﴾؛ ثواب أعمالهم ﴿وَيَزِيدَهُمْ مِّن فَضْلِهِ﴾ بتفسيح القبور، أو: تشفيهم فى أهلهم، ومن أحسن إليهم، أو: تضعيف حسناتهم، أو: بتحقيق وعد لقائه.

أخرج ابن أبى شيبه عن بريدة، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إِنَّ الْقُرْآنَ يَلْقَى صَاحِبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حِينَ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، كَالرَّجُلِ الشَّاحِبِ، يَقُولُ لَهُ: هَلْ تَعْرِفُنِي؟ فَيَقُولُ: مَا أَعْرِفُكَ، فَيَقُولُ: أَنَا صَاحِبُكَ الَّذِي أَظْمَأْتُكَ فِي الْهَوَاجِرِ، وَأَسْهَرْتُ لَيْلَتِكَ، فَإِنَّ كُلَّ تَاجِرٍ وَرَاءَ تِجَارَتِهِ. قَالَ: فَيُعْطَى الْمَلِكُ بِيَمِينِهِ، وَالْخُدُ بِشِمَالِهِ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، وَيُكْسَى وَالِدَاهُ حُلَّتَيْنِ، لَا تُقَوِّمُ لَهُمَا الدُّنْيَا، فَيَقُولَانِ: بِمِ كُسِينَا هَذَا؟ فَيَقَالُ لَهُمَا: بِأَخْذِ وَلَدِكُمَا الْقُرْآنَ. ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: اقْرَأْ، وَاصْعِدْ فِي دَرَجِ الْجَنَّةِ وَغَرَفِهَا، فَهُوَ فِي صَعُودِ مَا دَامَ يَقْرَأُ» (١).

وذكر فى بعض الأخبار: أن حملة القرآن يحشرون يوم القيامة على كُتبان المسك، وأنوار وجوههم تغشى النظار، فإذا أتوا إلى الصراط تلقىهم الملائكة؛ الذين وكلوا بحملة القرآن، فتأخذ بأيديهم، وتوضع التيجان على

(١) أخرجه أحمد فى المسند (٣٤٨/٥)، وأخرجه، مختصراً، ابن ماجه فى (الأدب، باب ثواب القرآن ١٢٤٢/٢ ح ٣٧٨١) والدارمى فى (فضائل القرآن، باب فى فضل سورة البقرة وآل عمران، ٥٤٣/٢ ح ٢٣٩١) والحاكم (٥٦٨/١) وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبى.

رؤوسهم، والحلل على أجسادهم، وتُقرب إليهم خيل من نور الجنة، عليها سرج المسك الأذفر، أجمتها من اللؤلؤ والياقوت، فيركبونها، وتطير بهم على الصراط، ويجوز في شفاعته كل واحد منهم مائة ألف ممن استوجب النار، وينادي مناد: هؤلاء أحباء الله، الذين قرأوا كتاب الله، وعملوا به، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هـ.

﴿إنه غفور شكور﴾، غفور لهفواتهم، شكور لأعمالهم، يعطي الجزيل، على العمل القليل.

﴿والذي أوحينا إليك من الكتاب﴾ أي: القرآن، ومن: للتبيين، ﴿هو الحق﴾ لا مزية فيه، ﴿مصدقاً لما بين يديه﴾ لما تقدمه من الكتب، ﴿إن الله بعباده خبير بصير﴾؛ عالم بالظواهر والباطن، فعلمك وأبصر أحوالك، وراك أهلاً لأن يوحى إليك هذا الكتاب المعجز، الذي هو عيار على سائر الكتب.

الإشارة: كل ما ورد في فضل أهل القرآن، فالمراد به في حق من عمل به، وأخلص في قراءته، وحافظ على حدوده، ورعاه حق رعايته. وقد ورد فيمن لم يعمل به، أو قرأه لغير الله، وعيد كبير، وورد أنهم أول من يدخل جهنم. قال شيخ شيوخنا، سيدي عبدالرحمن الفاسي، بعد ذكر الحديثين في فضل حامل القرآن: وهذا مقيد بالعمل، أي: فإن منزلتك عند آخر آية مما عملت، لا مما تلوت بلسانك وخالفت بعملك؛ لأنه لو كان كذلك لانخرقت أصول الدين، ويؤدي إلى أن من حفظ سرد القرآن اليوم، يكون أفضل من كثير من الصحابة الأخيار، والصالحين الأبرار؛ فإن كثيراً من خيارهم مات قبل حفظ جميعه. هـ.

ثم فصل أحوالهم، فقال:

﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿٣٢﴾ جَنَّتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٣٣﴾ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٤﴾ الَّذِي أَهْلَنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا الْغُوبُ ﴿٣٥﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ثم أورثنا الكتاب﴾ أي: أوحينا إليك القرآن، وأورثناه من بعدك، أي: حكمنا بتوريثه ﴿الذين اصطفينا من عبادنا﴾، وهم أمة محمد ﷺ من الصحابة والتابعين، وتابعيهم، ومن بعدهم إلى يوم الدين؛ لأن الله اصطفاهم على سائر الأمم، وجعلهم أمة وسطاً؛ ليكونوا شهداء على الناس، واختصهم بالانتساب إلى أكرم رسله. قال ابن عطية: الكتاب هنا يراد به معاني القرآن وأحكامه وعقائده، فكان الله تعالى أعطى أمة محمد القرآن، وهو قد تضمن معاني الكتب المنزلة قبله، فكانه ورث أمة محمد الكتاب الذي كان في الأمم قبلها. هـ.

ثم رتبهم مراتب، فقال: ﴿فمنهم ظالم لنفسه﴾ بالتقصير في العمل به، وهو المرجأ لأمر الله، ﴿ومنهم مقتصد﴾ وهو الذي خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً، ﴿ومنهم سابق بالخيرات﴾، بأن جمع بين علمه والعمل به، وإرشاد العباد إلى اتباعه. وهذا أوفق بالحديث، فقد روى عن عمر رضي الله عنه أنه قال على المنبر: بعد قراءة هذه الآية: قال رسول الله ﷺ: «سابقنا سابق، ومقتصدنا ناج، وظالمنا مغفور له» (١) وعنه ﷺ أنه قال: «السابق يدخل الجنة بغير حساب، والمقتصد يحاسب حساباً يسيراً ثم يدخل الجنة، والظالم يحبس، حتى يظن أنه لن ينجو، ثم تناله الرحمة، فيدخل الجنة» رواه [أبو الدرداء] (٢). وقال ابن عباس رضي الله عنهما: السابق، المخلص، والمقتصد: المرائي، والظالم: الكافر النعمة غير الجاحد له، لأنه حكم للثلاثة بدخول الجنة. وقال الربيع بن أنس: الظالم: صاحب الكبائر، والمقتصد: صاحب الصغائر، والسابق: المجتنب لهما. وقال الحسن: الظالم: من رجحت سيئاته، والسابق: من رجحت حسناته، والمقتصد: من استوت حسناته وسيئاته. وسئل أبو يوسف عن هذه الآية فقال: كلهم مؤمنون. وأما صفة الكفار فبعد هذا، وهو قوله: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ﴾ (٣). وأما الطبقات الثلاث فهم من الذين اصطفى من عباده؛ لأنه قال: فمنهم، ومنهم، ومنهم، والكل راجع إلى قوله: ﴿الذين اصطفينا من عبادنا﴾ فهم أهل الإيمان، وعليه الجمهور.

وإنما قدم الظالم للإيمان بكثرتهم، وأن المقتصد: قليل بالإضافة إليهم، والسابقون أقل من القليل. وقال ابن عطاء: إنما قدم الظالم للإيمان بيبأس من فضله. وقيل: إنما قدمه ليعرفه أن ذنبه لا يبعده من ربه. وقيل: لأن أول

(١) عزاه السيوطي في الدر المنثور (٤٧٣/٥) لسعيد بن منصور، وابن أبي شيبة، وابن المنذر، والبيهقي في البعث، موقوفاً على سيدنا عمر. وأخرجه البغوي في تفسيره (٤٢١/٦) مرفوعاً. وعزى السيوطي المرفوع للعقيلي في الضعفاء (٤٤٣/٣) رين لال، وابن مردويه، والبيهقي.

(٢) في الأصول: [أبو داود] والصواب ما أثبت، قلت: والحديث أخرجه أحمد في المسند (١٩٤/٥، ١٩٨، ٤٤٤/٦)، قال الهيثمي في المجمع (٩٦/٧): «رواه أحمد بأسانيد، رجال أحدها رجال الصحيح». وأخرجه الحاكم (٤٢٦/٢) والطبري (١٣٧/٢٢) والبغوي في التفسير (٤٢١/٦) كلهم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه.

(٣) الآية ٣٦ من سورة فاطر.

الأحوال معصية، ثم توبة، ثم استقامة. وقال سهل: السابق: العالم، والمقتصد: المتعلم، والظالم: الجاهل. وقال أيضاً: السابق: الذي اشتغل بمعاده، والمقتصد: الذي اشتغل بمعاشه ومعاده، والظالم: الذي اشتغل بمعاشه عن معاده. وقيل: الظالم: الذي يعبد على الغفلة والعادة، والمقتصد: الذي يعبد على الرغبة والرغبة، والسابق: الذي يعبد على الهيبة والاستحقاق. وقيل: الظالم: من أخذ الدنيا حلالاً وحراماً، والمقتصد: المجتهد ألا يأخذها إلا من حلال، والسابق: من أعرض عنها جملة.

وقيل: الظالم: طالب الدنيا، والمقتصد: طالب الآخرة، والسابق: طالب الحق لا يبغي به بدلاً. جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. وقال عكرمة والحسن وفنادة: الأقسام الثلاثة في جميع العباد؛ فالظالم لنفسه: الكافر، والمقتصد: المؤمن العاصي، والسابق: التقى على الإطلاق. وقالوا هذه الآية نظير قوله تعالى: ﴿وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً﴾^(١) والتحقيق ما تقدم.

وقوله: ﴿يَا ذُنَّ اللَّه﴾ أي: بأمره، أو: بتوفيقه وهدايته ﴿ذَلِكَ﴾ أي: إراث الكتاب والاصطفائية. أو السبق إلى الخيرات ﴿هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾ الذي لا أكبر منه، وهو ﴿جَنَاتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا﴾ أي: الفرق الثلاث؛ لأنها ميراث، والعاق والبار في الميراث سواء، إذا كانوا مقرين في النسب. وقرأ أبو عمرو بالبناء للمفعول. ﴿يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ﴾؛ جمع أسورة، جمع سوار، ﴿مِنْ ذَهَبٍ وَلَوْلُؤًا﴾ أي: من ذهب مرصع باللؤلؤ. وقرأ نافع بالنصب^(٢)، عطف على محل أساور، أي: يحلون أساور ولؤلؤا. ﴿وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾؛ لما فيه من اللذة والليونة والزينة.

﴿وَقَالُوا﴾ بعد دخولهم الجنة: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ﴾؛ خوف النار، أو: خوف الموت، أو: الخاتمة، أو: هم الرزق. والتحقيق: أنه يعم جميع الأحزان والهموم، دنيوية أو أخروية، وعن ابن عمر: قال النبي ﷺ: «ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة، في قبورهم، ولا في محشرهم، وكأنني بأهل لا إله إلا الله يخرجون من قبورهم، وهم ينفصنون التراب عن وجوههم، فيقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن»^(٣). ﴿إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ﴾، يغفر الجنايات، وإن كثرت، ويقبل الطاعات، ويشكر عاملها، وإن قلت. ﴿الَّذِي أَحْلَلْنَا دَارَ الْمَقَامَةِ﴾

(١) الآية ٧ من سورة الواقعة.

(٢) وهي أيضاً قراءة عاصم. وقرأ الباقرين بالجر عطفاً على «ذهب». انظر الإتحاف (٢/٣٩٣).

(٣) أخرجه البغوي في تفسيره (٤٢٤/٦) وعزاه الحافظ ابن حجر، في الكافي الشاف (ص ١٣٩) لأبي يعلى، وابن أبي حاتم، والبيهقي في أول الشعب، والطبراني في الأوسط.

أى: دار الإقامة لا نبرح عنها ولا نفارقها. يقال: أقمت إقامة ومقاماً ومقامة ﴿من فضله﴾ أى: من عطائه وإفضاله، لا باستحقاق أعمالنا، ﴿لا يمسنّا فيها نصب﴾، تعب ومشقة ﴿ولا يمسنّا فيها لغوب﴾، إعياء وكلّ من التعب، وفرة؛ إذ لا تكليف فيها ولا كد. نفى عنهم أولاً التعب والمشقة، وثانياً ما يتبعه من الإعياء والملل.

وأخرج البيهقي: أن رجلاً قال يارسول الله: إن النوم مما يُقرُّ الله به أعيننا، فهل فى الجنة من نوم؟ فقال: «إن النوم شريك الموت - أو أخو الموت - وإن أهل الجنة لا ينامون - أو: ليس فى الجنة موت». وفى رواية أخرى، قال: فما راحتهم؟ قال: «ليس فيها لغوب، كل أمرهم راحة»^(١)، فالنوم ينشأ من نصب الأبدان، ومن ثقل الطعام، وكلاهما ملتقيان فى الجنة.

قال الضحاك: إذا دخل أهل الجنة الجنة، استقبلهم الولدان والخدم، كأنهم اللؤلؤ المكنون، فيبعث الله ملكاً من الملائكة، معه هدية من رب العالمين، وكسوة من كسوة الجنة، فيلبسه، فيريد أن يدخل الجنة فيقول الملك: كما أنت، فيقف، ومعه عشرة خواتم، فيضعها فى أصابعه، مكتوب: طبتُم فادخلوها خالدين، وفى الثانية: ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، وفى الثالثة: رفعت عنكم الأحزان والهموم، وفى الرابعة: وزوجناهم بحور عين، وفى الخامسة: ادخلوها بسلام آمنين، وفى السادسة: إنى جزيتهم اليوم بما صبروا، وفى السابعة: أنهم هم الفائزون. وفى الثامنة: صرتم آمنين لا تخافون أبداً، وفى التاسعة: رفقتم اللبيين والصدّيقين والشهداء، وفى العاشرة: سكنتم فى جوار من لا يؤذى الجيران. فلما دخلوا قالوا: «الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن..» إلى: «لغوب» هـ.

الإشارة: قال الورتجى: الاصطفائية تقدمت الوراثية لمحبتة ومشاهدته، ثم خاطبهم بما له عندهم وما لهم عنده. وهذا السيئات الذى أورثهم من جهة نسب معرفتهم به، واصطفائيتة إياهم، وهو محل القرب والانبساط، لذلك قال: «ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا»، ثم قسمهم على ثلاثة أقسام: ظالم، ومقتصد، وسابق. والحمد لله الذى جعل الظالم من أهل الاصطفائية. ثم قال: فالظالم عندى - والله أعلم - الذى وازى القدم بشرط إرادة حمل وارد جميع الذات والصفات، وطلب كنه الأزلية بنعت إدراكه، فأى ظالم أعظم منه؟ إذ طلب شيئاً مستحيلاً، ألا ترى كيف وصف سبحانه آدم بهذا الظلم بقوله: ﴿وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾^(٢)، وهذا من كمال شوقه إلى حقيقة الحق، وكمال عشقه، ومحبة جلاله هـ.

(١) عزاء السيوطى فى الدر (٤٧٦/٥) لابن أبى حاتم، وابن مردويه، والبيهقى فى البعث، عن عبد الله بن أبى أوفى رضي الله عنه.
(٢) الآية ٧٢ من سورة الأحزاب.

قلت: وهذا النوع من المتوجهين غلب عليه سُكْرُ المحبة، ودهش العشق، فادعى قوة الربوبية، وطلب إدراك الألوهية، ونسى ضعف عبوديته، فكان ظالماً لنفسه، من هذا المعنى؛ إذ العبودية لا تطيق إدراك كنه الربوبية. ولو أنه طلب الوصول إليه من جهة فقره، وضعفه، وكان مقتصداً، ولو أنه طلب الوصول إلى الله بالله لكان سابقاً. فالأقسام الثلاثة تجرى في المتوجهين؛ فالظالم لنفسه: من غلب سُكْرُه على صحوه في بدايته، والمقتصد من غلب صحوه على سكره في بداية سيره، والسابق من اعتدل سكره مع صحوه في نهايته أو سيره.

أو الظالم: السالك المحض، والمقتصد: المجذوب المحض، والسابق: الجامع بينهما؛ إذ هو الذي يصلح للتربية. أو الظالم: الذي ظاهره خيرٌ من باطنه، والمقتصد: الذي استوى ظاهره وباطنه، والسابق: هو الذي باطنه خير من ظاهره.

وعن عليّ - كرم الله وجهه -: الظالم: الآخذ بأقوال النبي ﷺ، والمقتصد: الآخذ بأقواله وأفعاله، والسابق: الآخذ بأقواله وأفعاله وأخلاقه. وقال القشيري: ويقال: الظالم: من غلبت زلاته، والمقتصد: من استوت حالاته، والسابق: من زادت حسناته. أو: الظالم: من زهد في دنياه، والمقتصد: من رغب في عقباه، والسابق: من أثر على الدارين مولاه. أو: الظالم: من نجم كوكب عقله، والمقتصد: من طلع بدر علمه، والسابق: من ذرت شمس معرفته. أو: الظالم: من طلبه، والمقتصد: من وجدّه، والسابق: من بقى معه. أو: الظالم: من ترك الزلة، والمقتصد: من ترك الغفلة، والسابق: من ترك العلاقة. أو: الظالم: من جاد بنفسه، والمقتصد: من لم يبخل بقلبه، والسابق: من جاد بروحه. أو: الظالم: من له علم اليقين، والمقتصد: من له عين اليقين، والسابق: من له حق اليقين. أو: الظالم: بترك الحرام، والمقتصد: بترك الشبهة، والسابق: بترك الفضل في الجملة.

أو: الظالم: صاحب سخاء، والمقتصد: صاحب جود، والسابق: صاحب إيثار. أو: الظالم: صاحب رجاء، والمقتصد: صاحب بسط، والسابق: صاحب أنس. أو: الظالم: صاحب خوف، والمقتصد: صاحب خشية، والسابق: صاحب هيبة. أو: الظالم له المغفرة، والمقتصد: له الرحمة، والسابق: له القرية، أو: الظالم: طالب النجاة، والمقتصد: طالب الدرجات، والسابق: طالب المناجاة. أو: الظالم: أمن من العقوبة، والمقتصد: طالب المثوبة، والسابق: متحقق بالقرية. أو: الظالم: صاحب التوكل، والمقتصد: صاحب التسليم، والسابق: صاحب التفويض، أو: الظالم: صاحب تواجد، والمقتصد: صاحب وجد، والسابق: صاحب وجود - غير محجوب عنه البتة - . أو: الظالم: مجذوب إلى فعله، والمقتصد مكاشف بوصفه، والسابق: مستهلك في حقه، الذي هو وجوه. أو: الظالم: صاحب

المحاضرة، والمقتصد: صاحب المكاشفة، والسابق: صاحب المشاهدة. وبعضهم قال: يراه الظالم في الآخرة في كل جمعة، والمقتصد: في كل يوم مرة، والسابق: غير محجوب عنه ألبة. هـ باختصار.

والتحقيق: أن الأقسام الثلاثة تجرى في كل من العارفين، والسائرين، والطماء، والعباد، والزهاد، والصالحين؛ إذ كل فن له بداية ووسط ونهاية. ذلك السبق إلى الله هو الفضل الكبير، جنات المعارف يدخلونها، يحلون فيها من أساور من ذهب، وهي الأحوال، ولؤلؤا، وهي المقامات، ولباسهم فيها حرير، وهي خالص أعمال الشريعة ولبيها. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن؛ إذ لا حزن مع العيان، ولا أغيار مع الأنوار، ولا أكدار مع الأسرار، ما تجده القلوب من الأحزان فلما مُنعت من العيان. ولا بن الفارض رحمته الله في وصف الخمرة:

وإن خَطَرْتُ يوماً على خاطرٍ امرئٍ أقامت بها الأفراحُ وارْتَحَلَ الهَمُّ

وقال أيضا:

فما سَكَنْتُ والهمُّ يوماً بموضعٍ، كذلك لم يسكن مع النعم الغم^(١)

إن ربنا لغفور بتغطية العيوب، شكور بكشف الغيوب، الذي أحلنا دار المقامة، هي التمكين في الحضرة، بفضله، لا بحول منا ولا قوة، لا يمسن فيها نصب. قال القشيري: إذا أرادوا أن يروا مولاهم لا يحتاجون إلى قطع مسافة، بل هم في غرفهم يشاهدون مولاهم، ويلقون فيها تحية وسلاماً، وإذا رأوه لا يحتاجون إلى تحديق مقلة من جهة، كما هم يرونه بلا كيفية هـ.

ثم ذكر أصدادهم، فقال:

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَافِرٍ﴾ ٣٦ وَهُمْ يَصْطَرِحُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَّصِيرٍ ٣٧ ﴿

(١) في الأصول الخطية: [كذلك لا يسكن مع النعم الغم].

قلت: «فيموتوا»: جواب النفي.

يقول الحق جل جلاله: ﴿والذين كفروا لهم نار جهنم﴾، يخلدون فيها، ﴿لا يقضى عليهم فيموتوا﴾ أى: لا يحكم بموت ثان فيستريحوا، ﴿ولا يخفف عنهم من عذابها﴾ ساعة، بل كلما خبت زيد إسعارها، وهذا مثل قوله: ﴿لا يفتّر عنهم﴾ (١)، ونكر عياض انعقاد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم، ولا يثابون عليها. ولا تخفيف عذاب. وقد ورد في الصحيح سؤال عائشة عن ابن جدهان، وأنه كان يصل الرحم، ويطعم المساكين، فهل ذلك نافع، فقال ﷺ: «لا، فإنه لم يقل يوماً: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين». ثم قال عياض: ولكن بعضهم يكون أشد عذاباً، بحسب جرائمهم.

ونكر أبو بكر البيهقي: أنه يجوز أن يراد بما ورد في الآيات والأخبار من بطلان خيرات الكفار: أنهم لا يخلصون بها من النار، ولكن يخفف عنهم ما يستوجبونه بجناية سوى الكفر، ودافعه المازري. قال شارح الصغاني بعد هذا النقل: وعلى ما قاله عياض، فما ورد في أبي طالب من النفع بشفاعته ﷺ، بسبب ذبه عنه ونصرته له، مختص به. هـ. ويرد عليه ماورد من التخفيف في حاتم بكرمه، فالظاهر ما قاله البيهقي. والله أعلم. ومثل ما قاله في أبي طالب، قيل في انتفاع أبي لهب بعنق ثويبة، كما في الصحيح (٢).

والحاصل: أن التخفيف يقع في بعض الكفار، لبره في الدنيا، تفضلاً منه تعالى، لا في مقابلة عملهم؛ لعدم شرط قبوله. انظر الحاشية.

﴿كذلك﴾ أى: مثل ذلك الجزاء الفظيع، ﴿نجزى كل كفور﴾؛ مبالغ في الكفران ﴿وهم يصطرون فيها﴾: يستغيثون، فهو يفتعلون، من: الصراخ، وهو الصياح بجهد ومشقة. فاستعمل في الاستغاثة لجهر صوت المستغيث. يقولون: ﴿ربنا أخرجنا﴾ منها، ورددنا إلى الدنيا ﴿نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل﴾، فنؤمن بعد

(١) من الآية ٧٥ من سورة الزخرف.

(٢) كانت السيدة (ثويبة) مولاة لأبي لهب، عم الرسول ﷺ، فاعتقها حين بشرته بمولده النبي ﷺ. على أصح الأقوال - حين قالت لأبي لهب: أشعرت أن أمة قد ولدت غلاماً لأخيك عبدالله، فقال لها: اذهبي فأنت حرة. ويؤكد ذلك ما أخرجه الإمام البخاري في (النكاح، باب «وأما أنكم للأنبياء أرضعكم» ح ٥١٠١) عن عروة بن الزبير «أن ثويبة مولاة أبي لهب، وكان أبو لهب اعتقها، فأرضعت النبي ﷺ، فلما مات أبو لهب، أريه بعض أهله بشر حبيبة. قال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم [راحة - رخاء] غير أنني سقيت في هذه بعنقي ثويبة، وأشار إلى الفقيرة التي بين الإبهام والتي تليها من الأصابع. وقد نظم شمس الدين محمد بن ناصر في هذا المعنى شعراً، قال فيه:

إذا كان هذا كافراً جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلداً
أتى أنه في يوم الاثنين دائماً يخفف عنه السرور بأحمداً
فما الظن بالعبد الذي كان عمره بأحمد مسروراً ومات موحداً

انظر: شرح المواهب (١/١٣٨ - ١٣٩) وأيضاً: الطبقات الكبرى لابن سعد (١/١٠٨) وكتاب «أعظم المرسلين، لشيخنا البركة الدكتور «جودة المهدي» (١٧٧ - ٧٩).

الكفر، ونطيع بعد المعصية. فيجابون بعد قدر عمر الدنيا: ﴿أَوَلَمْ نَعْمَرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مِنْ تَذَكُّرٍ﴾ أى: أولم نعيمركم تعميراً يتذكر فيه المتذكر. وهو متناول لكل عمر يتمكن منه المكلف من إصلاح شأنه، والتدبر فى آياته، وإن قصر، إلا أن التوبيخ فى المتناول أعظم. وقيل: هو ثمانى عشرة سنة. وقيل: ما بين العشرين إلى الستين، وقيل: أربعون. وروى أن العبد إذا بلغ أربعين سنة ولم يتب، مسح الشيطان على وجهه. وقال: وجه لا يفلح أبداً، وقيل: ستون. وعنه عليه السلام: «العمر الذى أعذر الله فيه ابن آدم ستون سنة»^(١)، وفى البخارى عنه عليه السلام: «أعذر الله المرء آخر أجله حتى بلغ ستين سنة»^(٢).

﴿وجاءكم النذير﴾ أى: الرسول عليه السلام، أو: الكتاب، وقيل: الشيخوخة، وزوال السن، وقيل: الشيب. قال ابن عزيز: وليس هذا شىء؛ لأن الحجة تلحق كل بالغ وإن لم يشب. وإن كانت العرب تسمى الشيب النذير. هـ. ولقوله تعالى بعد: ﴿فلما جاءهم نذير﴾، فإنه يتعين كونه الرسول، وهو عطف على معنى: ﴿أولم نعيمركم﴾؛ لأن لفظه استخبار، كأنه قيل: قد عمرناكم وجاءكم النذير. قال قتادة: احتج عليهم بطول العمر، وبالرسول، فانقطعت حجتهم. قال تعالى: ﴿فذوقوا﴾ العذاب ﴿فما للظالمين من نصير﴾ يدفع العذاب عنهم.

الإشارة: الذين كفروا بطريق الخصوصية، وأنكروا وجود التربية بالاصطلاح، فبقوا مع نفوسهم، لهم نار القطيعة ولو دخلوا الجنة الحسية، لا يقضى عليهم فيموتوا، ويرجعوا إلى الاستعداد بدخول الحضرة، ولا يخفف عنهم من عذاب حجاب الغفلة، بل يزيد الحجاب بتراكم الحظوظ، ونسج الأكثة على القلوب، كذلك نجزى كل كفور وجحود لطريق التربية. وهم يصطرخون فيها، بلسان حالهم، قائلين: ربنا أخرجنا، وردنا إلى دار الفناء، نعمل صالحاً غير الذى كنا نعمل، حتى ندخل، كما دخلها أهل العزم واليقظة؟ فيقال لهم: أولم نعيمركم ما يتذكر فيه من تذكركم، وجاءكم النذير، من يذكركم وبال القطيعة، ويعرفكم بطريق الحضرة، فأنكرتموه، فذوقوا وبال القطيعة، فما للظالمين من نصير.

ولما كان الكفر والإيمان من أعمال القلوب، قد يخفى على الناس، أخبر أن الله هو مطلع على مافيهما، فقال:

﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾^(٢٨)
هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ خَلْقًا فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا
رَبَّهُمْ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا^(٢٩)

(١) عزاه المناوى فى الفتح السماوى (٩٤٧/٣) للبزار، من حديث أبى هريرة رضي الله عنه. وأصله عند البخارى.

(٢) أخرجه البخارى فى (الرقاق، باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه فى العمر، ح ٦٤١٩) من حديث أبى هريرة رضي الله عنه.

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أى: ما غاب فيهما عنكم، **إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ**، تعليل لما قبله؛ لأنه إذا علم ما فى الصدور، وهى أخفى ما يكون، فقد علم كل غيب فى العالم. وذات الصدور: مضممراتها ووساوسها. وهى تأنيث «ذو»، بمعنى: صاحب الوسوس والخطرات، صاحب الصدور وتلازمها فى الغالب، أى: عليم بما فى القلوب، أو بحقائقها، على أن «ذات»، بمعنى الحقيقة.

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ﴾ أى: جعلكم خلفاء عنه فى التصرف فى الأرض، قد ملككم مقاليد التصرف فيها، وسلطكم على ما فيها، وأباح لكم منافعتها؛ لتشكروه بالتوحيد والطاعة. ﴿فَمَنْ كَفَرَ﴾ منكم، وغط مثل هذه النعمة السنية، ﴿فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ﴾؛ فوبال كفره راجع عليه، وهو مقت الله، وخسران الآخرة، كما قال تعالى: ﴿وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا﴾، وهو أشد البغض، ﴿وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا﴾: هلاكاً وخسراناً.

الإشارة: إن الله عالم بما غاب فى سموات الأرواح، من أسرار العلوم والمكاشفات، والاطلاع على أسرار الذات، وأنوار الصفات، وما غاب فى أرض النفوس من الموافقات أو المخالفات، إنه عليم بحقائق القلوب، من صفاتها وكدرها، وما فيها من اليقين والمعرفة، وضدهما.

قال القشيري: ﴿إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، بإخلاص المخلصين، وصدق الصادقين، ونفاق المنافقين، وجحد الكافرين، ومن يريد بالناس شراً، ومن يحسن بالله ظناً. هـ.

وقال فى قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ﴾: أهل كل عصر خليفة عصر تقدمهم، فمن قوم هم أنفسهم جمال، ومن قوم أراذل وأنذال، والأفاضل زمانهم لهم محنة، والأراذل هم لزمانهم محنة. وحاصل كلامه: أن قوماً عرفوا حق الخلافة، فقاموا بحققها، وشكروا الله عليها، بالقيام بطاعته، فكانوا فى زمانهم جمالاً لأنفسهم، ولأهل عصرهم، لكنهم لما تحملوا مشاق الطاعات، وترادف الأزمات، كان زمانهم لهم محنة. وقوماً لم يعرفوا حق الخلافة، فاشتغلوا بالعصيان، فانحس الزمان بهم، فكانوا محنة لزمانهم.

ثم رد على من كفر بالشرك، فقال:

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَمْ آتَيْنَهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْهُ بَلْ إِنَّ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا﴾

قلت: «أرأيتم»: بمعنى: أخبروني، وهي تطلب مفعولين: أحدهما منصوب، والآخر مُشتمل على استفهام، كقولك: أرأيت زيدا ما فعل، فالأول: (شركاءكم) والثاني: (ماذا خلقوا). و(أروني): اعتراض، فيها تأكيد للكلام وتشديد. ويحتمل أن يكون من باب التنازع؛ لأنه توارد على (ماذا خلقوا): (أرأيتم) و(أروني)، ويكون قد أعمل الثاني على المختار عند البصريين. قاله أبو حيان. ولا بن عطية وابن عرفة غير هذا، فانظره. وبعضهم: بدل من «الظالمين».

يقول الحق جل جلاله: ﴿قُلْ لَهُمْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ﴾ أي: أخبروني عن آلهتكم التي أشركتموها في العبادة مع الله، ﴿الَّذِينَ تَدْعُونَ﴾ أي: تعبدونهم ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾، ما سندكم في عبادتهم؟ ﴿أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ﴾ أي: جزء من الأرض، استبدوا بخلقه حتى استحقوا العبادة بسبب ذلك، ﴿أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ﴾ أي: أم لهم مع الله شركة في خلق السموات حتى استحقوا أن يعبدوا؟ بل لا شيء من ذلك، فيبطل استحقاقها للعبادة. ﴿أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا﴾؛ أم معهم كتاب من عند الله ينطق بأنهم شركاؤه، ﴿فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْهُ﴾؛ فهم على حجة وبرهان من ذلك الكتاب؟ قال ابن عرفة: هذا إشارة إلى الدليل السمعي، والأول إشارة إلى الدليل العقلي، فهم لم يستندوا في عبادتهم الأصنام إلى دليل عقلي ولا سمعي، ﴿بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ﴾ أي: ما يعد الظالمون، وهم الرؤساء ﴿بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا﴾؛ باطلاً وتمويهاً، وهو قولهم: ﴿هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ (١). لَمَّا نفى أنواع الحجج العقلية والسمعية، أضرب عنه بذكر ما حملهم عليه، وهو تقرير الأسلاف الأخلاف، والرؤساء الأتباع؛ بأنهم شفعاء عند الله تقربهم إليه. هذا هو التقليد الردي، والعياذ بالله.

الإشارة: كل من ركن إلى مخلوق، أو اعتمد عليه، يتلى عليه: «أرأيتم شركاءكم..» الآية. وفي الحكم: «كما لا يقبل العمل المشترك، لا يحب القلب المشترك. العمل المشترك لا يقبله، والقلب المشترك لا يقبل عليه».

ثم ذكر من يستحق العبادة وحده، فقال:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾ ﴿٤١﴾

(١) من الآية ١٨ من سورة يونس.

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا﴾ أي: يمنعهما من أن تزولا، لأن إمساكهما منع. والمشهور عند المجملين: أن السموات هي الأفلاك التي تدور دورة بين الليل والنهار. وإنكار ابن يهود على كعب، كما في الثعلبي، تحامل؛ إذ لا يلزم من دورانها عدم إمساكها بالقدرة، وانظر عند قوله: ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا..﴾ (١) قال القشيري: أمسكهما بقدرته، وأنقذهما بحكمته، وزينهما بمشيئته، وخلق أهلها على موجب قضيته، فلا شبهة في إقائهما وإمساكهما بسألهما، ولا شريك في إيجادهما وإعدامهما يقاسمه. هـ.

﴿وَلَيْنَ زَالَتَا﴾، على سبيل الغرض، ﴿إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ﴾، من بعد إمساكه. ومن، الأولى: مزيدة، لتأكيد النفي، والثانية: ابتدائية، ﴿إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾، غير معاجل بالعقوبة، حيث أمسكهما على من يشرك به ويعصيه، وكاننا جديرتين بأن نهدأ هذا، كما قال: ﴿تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ..﴾ (٢) الآية.

الإشارة: الوجود قائم بين سماء القدرة وأرض الحكمة، بين سماء الأرواح وأرض الأشباح، بين سماء المعاني وأرض الحس، فلوزال أحدهما لاختل نظام الوجود، وبطلت حكمة الحكيم العليم. الأول: عالم التعريف، والثاني: عالم التكليف. الأول: محل التنزيه، والثاني: محل التشبيه، الأول: محل أسرار الذات، والثاني: محل أنوار الصفات، مع اتحاد المظهر؛ إذ الصفات لا تفارق الموصوف، فافهم. وفي بعض الآثار: «إن العبد إذا عصى الله استأنت السماء أن تسقط عليه من فوقه، والأرض أن تخسف من تحته، فيمسكهما الله تعالى بحلمه وعفوه، ثم تلى الآية: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا﴾ إلى قوله: ﴿كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا﴾، هـ. بالمعنى.

ثم ذكر عناد قريش وعثوهم، تنميماً لقوله: ﴿وَالَّذِي كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ..﴾ الخ، فقال:

﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ ۚ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نَفُورًا ﴿٤٢﴾ أَسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَكْرُ السَّيِّئِ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ فَلَن تَجْدِلُ سُنَّتَ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجْدِلُ سُنَّتَ اللَّهِ تَحْوِيلًا ﴿٤٣﴾ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُمْ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿٤٤﴾﴾

(١) الآية ٣٨ من سورة يس.

(٢) الآية ٩٠ من سورة مريم.

قلت :، جهده: نصب على المصدر، أو على الحال. واستكبار، ومكر: مفعول من أجله أو حال.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ﴾ أى: إقساماً وثيقاً، أو: جاهدين فى أيمانهم: ﴿لئن جاءهم نذير﴾؛ رسول ﴿ليكوننَّ أهدى من إحدى الأمم﴾ المهتدية، بدليل قوله: (أهدى) وقوله فى سورة الأنعام: ﴿لَكُنَّا أَهْدَى مِنْهُمْ﴾ (١) وذلك أن قريشاً قالو قبل مبعث النبى ﷺ لَمَّا بلغهم أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم: لعن الله اليهود والنصارى، أنتهم الرسل فكذبوهم، فوالله لئن أتانا رسول لكوننَّ أهدى من إحدى الأمم (٢)، أى: من الأمة التى يقال فيها: هى أهدى الأمم، تفضيلاً لها على غيرها فى الهدى والاستقامة. كما يقال للداهية العظيمة: هى أهدى الدواهى. فلما بعث رسول الله ﷺ، ﴿ما زادهم إلا نفوراً﴾ أى: ما زادهم مجىء الرسول ﷺ إلا تباعداً عن الحق، وهو إسناد مجازى؛ إذ لا فاعل غيره.

﴿استكباراً فى الأرض ومكر السيئ﴾ أى: ما زادهم إلا تهوراً للاستكبار ومكر السيئ. أو: مستكبرين وماكرين برسول الله ﷺ والمؤمنين، المكر القبيح، وهو إجماعهم على قتله. عليه الصلاة والسلام، وإذاية من تبعه. وأصل قوله: (ومكر السيئ): وأن مكروا المكر السيئ، فحذف الموصوف استغناء بوصفه، ثم أبدل «أن» مع الفعل بالمصدر، ثم أضيف إلى صفته اتساعاً، كصلاة الأولى، ومسجد الجامع. ﴿ولا يحق المكر السيئ إلا بأهله﴾ أى: لا يحيط وينزل المكر السيئ إلا بمن مكره، وقد حاق بهم يوم بدر. وفى المثل: من حفر حفرة وقع فيها.

﴿فهل ينظرون إلا سنة الأولين﴾: ما ينتظرون إلا أن ينزل بهم ما نزل بالمكذبين الأولين، من العذاب المستأصل، كما هى سنة الله فىمن كذب الرسل. ﴿فلن تجد لسنة الله تبديلاً، ولن تجد لسنة الله تحويلاً﴾، بين أن سنته - التى هى الانتقام من مكذبي الرسل - سنة ماضية، لا يبدلها فى ذاتها، ولا يحولها عن وقتها، وأن ذلك مفعول لامحالة.

﴿أولم يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم﴾ ممن كذبوا رسلهم، كيف أهلكتهم الله ودمرهم، كعاد، وثمود، وقرى قوم لوط. استشهد عليهم بما كانوا يشاهدونه فى مسائرهم إلى الشام واليمن والعراق، من آثار الماضين، وعلامات هلاكهم ودمارهم. ﴿و﴾ قد ﴿كانوا أشدَّ منهم قوة﴾ واقتداراً، فلم يتمكنوا من الفرار، ﴿وما كان الله ليُعْجزه﴾؛ ليسبقه ويفوته ﴿من شيء﴾ أى شيء كان ﴿فى السموات ولا فى الأرض إنه كان عليماً﴾ بأحوالهم ﴿قديراً﴾ على أخذهم. وبالله التوفيق.

(٢) قاله الضحاك، فيما ذكره ابن كثير فى تفسيره (٥٦٢/٣).

(١) من الآية ١٥٧ من سورة الأنعام.

الإشارة: ترى بعض الناس يقول: لئن ظهر شيخ التربية لتكونن أول من يدخل معه، فلما ظهر، عاند واستكبر، وربما أنكر ومكر. نعوذ بالله من سابق الخذلان. قال القشيري: ليس لقولهم تحقيق، ولا لضعفهم توثيق، وما يعدون من أنفسهم فصريح زور، وما يوهمون من وفاقهم فصريف غرور. وكذلك المرید في أول نشاطه، تمنيه نفسه ما لا يقدر عليه، فربما يعاهد الله، ويؤكد فيه عقداً مع الله، فإذا عصته شهوته، وأراد الشيطان أن يكذبه، صرعه بكيده، وأركسه في كوة غيه، وفتنة نفسه؛ فيسود وجهه، ويذهب ماء وجهه.

ثم قال في قوله: ﴿أو لم يسيروا...﴾ الخ: ما خاب له ولي، وما ربح له عدو، ولاتنال الحقيقة بمن انعكس قصده، وارتناد عليه كيده، دمر على أعدائه تدميراً، وأوسع لأوليائه فضلاً كبيراً. هـ.

ثم تم قوله: ﴿إنه كان حليماً غفوراً﴾ بقوله:

﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكُوا عَلَى ظُهُرِهِمْ دَابَّةٌ
وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ
بَصِيرًا﴾ ﴿١٥﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا﴾؛ بما اقترفوا من المعاصي ﴿ما ترك على ظهريها﴾؛ على ظهر الأرض؛ لأنه جرى ذكرها في قوله: ﴿وما كان الله ليعجزه من شيء في السموات ولا في الأرض﴾ (١)، ﴿من دابة﴾؛ من نسمة تدب عليها. قيل: أهل المعاصي فقط من الناس، وقيل: من الجن والإنس. والمشهور: أنه عام في كل ما يدب؛ لأن الكل خلق للآدمي. وعن ابن مسعود: (إن الجعل) (٢) ليُعذب في جحره بذنب ابن آدم) (٣)، يعني ما يصيبه من القحط، بشؤم معاصيه. وقال أبو هريرة: إن الحباري (٤) لتموت هزلاً في وكرها بظلم الظالم. هـ.

(١) الآية ٤٤ من السورة.

(٢) الجعل: حيوان معروف كالخنفساء. انظر النهاية في غريب الحديث (جعل ٢٧٧/١).

(٣) عزاه السيوطي في الدر (٤٨٠/٥) للقرطبي، وابن المنذر، والطبراني، والحاكم، وصححه.

(٤) الحباري: طائر معروف، وهو على شكل الأوزة، برأسه وبطنه غبرة، ولون ظهره وجناحيه كلون السمانى غالباً. والجمع حبابير، وحباريات. انظر اللسان (حبر) مع تعليق محققه.

وقال: ابن الأثير في النهاية (٣٢٨/١):

ولأنها خصها بالذكر لأنها أبعد الطير نجمة، فربما تذيب بالبصرة، ويوجد في حوصلتها الحبة الخضراء، وبين البصرة وبين منابتها مسيرة أيام.

قال القشيري: لو عَجَّلَ لَهُمَ ما يستوجبونه من الثواب والعقاب، لم تَفِ أعمارهم القليلة، وما اتسعت أفهامهم القصيرة له، فأخَّرَ ذلك ليوم الحشر، فإنه طويل، والله على كل شيء قدير، بأمور عبادته بصير، وإليه المصير هـ وهذا معنى قوله: ﴿وَلَكِنْ يُؤْخِرْهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ هو يوم القيامة، ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ﴾؛ أجل جمعهم، ﴿فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا﴾ أى: لن يخفى عليه حقيقة أمرهم، وحكمة حكمهم، فيجازيهم على قدر أعمالهم.

الإشارة: تعجيل العقوبة في دار الدنيا للمؤمن إحسان، وتأخيرها لدار الدوام استدراج وخذلان. فكل من له عناية سابقة؛ عاتبه الله في الدنيا، بمصيبة في بدنه، أو ماله، أو في أهله، ومن لا عناية له أخرت عقوباته كلها لدار الجزاء. نسأل الله العصمة بمنه وكرمه، وسيدنا محمد نبيه - صلى الله عليه، وعلى آله وصحبه.

سُورَةُ يُسِّ

مكية، وقيل: إلا قوله: ﴿وَنُكْتَبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ﴾ (١)، نزلت في بني سلمة، حين أرادوا الانتقال إلى جوار النبي ﷺ (٢). وآيها: ثلاث وثمانون آية. ومناسبتها لما قبلها: قوله: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ﴾ (٣) مع قوله: ﴿إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ فقد حقق هذا نذارته ورسالته بالقسم. وعنه ﷺ: «يس تدعى المعية، نعم صاحبها بخير الدارين، والدافعة والقاضية - تدفع عنه كل شر، وتقضي له كل حاجة» (٤). وفي خبر آخر: «يس لما قرئ له»، وفي حديث آخر: «ما قرأها خائف إلا أمن، ولا جائع إلا شبع، ولا عطشان إلا روى، ولا عريان إلا كسى، ولا مسجون إلا سرح، ولا عازب إلا تزوج، ولا مسافر إلا أعين، ولا ذو ضالة إلا وجدها». وقال ﷺ: «من قرأ يس عند الموت، أو قرئ عليه، أنزل الله بهد كل حرف منها عشرة من الملائكة، يقفون بين يديه، ويصلون عليه، ويستغفرون له، ويشهدون جنازته».

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَسَّ ١﴾ وَالْقُرَّاءَانِ الْحَكِيمِ ٢﴾ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ٣﴾ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٤﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿يس﴾؛ أيها السيد المفخم، والمجيد المعظم، ﴿و﴾ حق ﴿القرآن الحكيم﴾؛ المحكم ﴿إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾. وفي الحديث: «إن الله تعالى سماني في القرآن بسبعة أسماء: محمد، وأحمد، وطه، ويس، والمزمل، والمدثر، وعبد الله»، قيل: ولا تصح الاسمية في يس؛ لإجماع القراء السبعة على قراءتها ساكنة، على أنها حروف هجاء محكية، ولو سمي بها لأعربت غير مصروفة، كهابيل وقابيل، ومثلها «طس»، و«حم»، كما قال الشاعر:

لما سمي بها السورة فهلا تلى حميم قبل التكلم.

- (١) الآية ١٢.
- (٢) أخرجه الترمذي في (التفسير، باب: ومن سورة يس، ٣٣٩/٥، ح ٣٢٢٦) والحاكم، وصححه، وأقره الذهبي (٤٢٨/٢)، والراشد في أسباب النزول (٣٧٨ - ٣٧٩) عن أبي سعيد الخدري. وقال الترمذي: «حديث حسن غريب، وقال العافظ ابن كثير في التفسير (٥٦٦/٣) معلقاً على حديث نحوه، رواه البزار: فيه غرابة».
- (٣) من الآية ٤٢ من سورة فاطر.
- (٤) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٤٨١/٢، ح ٢٤٦٥) وضعفه، من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وذكره بلخوري، مطولاً، القرطبي في تفسيره (٥٦٠٢/٦) وعزاه للطبري، من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها.

فدل على أنها حروف حال التلاوة. نعم قد قرئ 'يس' بضم اللون، ونصبها، خارج السبعة، وعلى ذلك تخرج بأن اللفظ اسم للسورة، كأنه قال: أتلى يس، على النصب، وعلى أنها اسم من أسمائه ﷺ، وتوجه في قراءة الضم على النداء هـ. قلت: والظاهر أنها حروف مختصرة من السيد، على طريق الرمز بين الأحباء، إخفاء عن الرقباء.

ثم أقسم على رسالته، رداً على من أنكره بقوله: ﴿والقرآن الحكيم﴾ أي: ذي الحكمة البالغة، أو: المحكم الذي لا يسخه كتاب، أو: ذي كلام حكيم، فوصف بصفة المتكلم به، ﴿إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ ؛ من أعظمهم وأجلهم. وهو رد على من قال من الكفار: «نَسْتُ مُرْسَلًا» (١). ﴿على صراطٍ مستقيم﴾ أي: كائناً على طريق مستقيم، يوصل من سلكه إلى جوار الكريم، فهو حال من المستكن في الجار والمجرور. وفائدته: وصف الشرع بالاستقامة صريحاً، وإن دل عليه: ﴿إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ التزاماً به: خبر ثان لأن. والله تعالى أعلم.

الإشارة: قال القشيري: يس، معناه: ياسيد - رقاؤه أشرف المنازل، وإن لم يسم إليه بطرق التأمل، سنة منه سبحانه أنه لا يضع أسرارهم إلا عند من تقاصرت الأوهام عن استحقاقه، ولذلك قضوا بالعجب في استحقاقه، وقالوا: كيف أثر يتيم أبى طالب من بين البرية، ولقد كان - صلوات الله عليه - في سابق اختياره تعالى مقدماً على الكافة من أشكاله وأضرابه، وفي معناه قيل:

هذا وإن أصبح في أطمار وكان في فقر من اليسار

أثر عندي من أخى وجارى وصاحب الدرهم والدينار

وصاحب الأمر مع الإكثار (٢). هـ.

(١) من الآية ٤٣ من سورة الرعد.

(٢) وردت الأبيات - كاملة - في قصة، ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية (٨/٨٩ - ٩٠)، وملخصها:

كان معاوية بن أبي سفيان على السماط، فمثل بين يديه شاب من بني عذرة، فأنشده شعراً، مضمونه: التشوق إلى زوجته سعاد. وقال: يا أمير المؤمنين: إني كنت متزوجاً بأمينة عم لي، وكان لي إيل وغدم، وأنفقت ذلك عليها، فلما قل ما بيدي رغب عني أبوها، وشكأنني إلى عاملك بالكوفة (ابن أم الحكم) ربلغه جمالها، فحبسني، وحملني على أن أطلقها، فلما انقضت عدتها أعطاها عاملك عشرة آلاف درهم، فزوجه إياها، فهل من فرج؟ فكتب معاوية إلى ابن أم الحكم يؤنبه، وأمره بطلاقها، فطلقها، وسيرها إلى معاوية، وخيرها معاوية بين زوجها وابن أم الحكم، فاخترت زوجها الأول، وأنشدت الأبيات:

هذا وإن أصبح في أطمار وكان في نقص من اليسار
أكبر عندي من أبى وجارى وصاحب الدرهم والدينار
أخشى إذا غدرت حر الدار خلى سبيلي ما به عار
لعلنا نرجع للدينار وأن عسى نظفر بالأوطار

راجع أيضاً: تزيين الأسواق (١/٢٤٩)، ونهاية الأرب (٢/١٥٩)، ولطائف الإشارات (١/٤٢ - ٤٣).

قال الورتجبي: قيل: الياء تُشير إلى يوم الميثاق، والسين تُشير إلى سره مع الأحباب، فقال: بحق يوم الميثاق، وسرى مع الأحباب، وبالقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين يا محمد ..

وجاء: «إن قلب القرآن يس، وقلبه: ﴿سلام قولاً من رب رحيم﴾، (١). قلت: وهو إشارة إلى سر القرية، الداعي إليه القرآن، وعليه مداره، وحاصله: تسليم الله على عباده كِفاحاً، لحياتهم به، وأنسهم بحديثه وسره. وقيل: لأن فيه تقرير أصول الدين. قاله في الحاشية الفاسية.

ثم فسر القرآن، المقسم به، فقال:

﴿ تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿٥﴾ لِنُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أُنْذِرَ آبَاؤَهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ﴿٦﴾ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٧﴾ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ ﴿٨﴾ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿٩﴾ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٠﴾ إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ﴿١١﴾ ﴾

قلت: «تنزيل»: خبر، أى: هو تنزيل. ومن نصبه فمصدر، أى: نزل تنزيل، أو: اقرأ تنزيل، وقرئ بالجر، بدل من القرآن. وما أُنذر: نعت لقوم. وما: نفي، عند الجمهور، أو: موصولة مفعولاً ثانياً لتُنذر، أى: العذاب الذى أُنذره آباؤهم، أو: مصدرية، أى: لتُنذر قوماً إنذاراً مثل إنذار آبائهم.

يقول الحق جل جلاله : هذا، أو هو ﴿ تنزيل (٢) العزيز ﴾ أى: الغالب القاهر بفصاحة نظم كتابه أو هام
دوى العناد، ﴿ الرحيم ﴾ : الجاذب بلطافة معنى خطابه أفهام ذوى الرشاد. أنزلناه ﴿ لتُنذِر ﴾ به ﴿ قومًا ﴾، أو:

(١) وردت الجملة الأولى في حديث أخرجه الترمذى في (فضائل القرآن، باب: ما جاء في فضل يس، ١٥٠/٥، ح ٢٨٨٧) والدرامى في (فضائل القرآن، باب فضل يس، ٥٤٨/٢، ح ٣٤١٦) وأحمد في المسند (٢٦/٥) عن أنس - بلقط - إن لكل شيء قلباً، وقلب القرآن يس..، الحديث، قال الترمذى: هذا حديث غريب. وهارون أبو محمد شيخ مجهول.

(٢) قرأ ابن عامر، وحفص، وحمزة، والكسائي، بنصب اللام على المصدر. وقرأ الحسن بالجبر، وقرأ الباقر بن الرافع، خبر لمقدر. وقد سار المفسر على قراءة الرفع. انظر الإتحاف (٢/٣٩٧).

أرسلناك لتنذر قوماً غافلين، ﴿ما أنذر آباؤهم﴾ أى: غير منذر آباؤهم، كقوله: ﴿لُتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ﴾ (١) وقوله: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِم قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ﴾ (٢) أو: لتخوف قوماً العذاب الذى أنذر به آباؤهم، لقوله: ﴿إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا﴾ (٣). أو: لتنذر قوماً إنذار آباؤهم، وهو ضعيف؛ إذ لم يتقدم لهم إنذار. ﴿فهم غافلون﴾، إن جعلت «ما» نافية فهو متعلق بالنفى، أى: لم يندروا فهم غافلون، وإلا فهو متعلق بقوله: ﴿إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ لتنذر قوماً، كقولك: أرسلته إلى فلان لينذره فهو غافل.

﴿لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون﴾، يعنى قوله: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ (٤) أى: تعلق بهم هذا القول، وثبت عليهم روجب؛ لأنه علم أنهم يموتون على الكفر. قال ابن عرفة: إنذارهم مع إخباره بأنهم لا يؤمنون ليس من تكليف ما لا يطاق عقلاً وعادة، وما لا يطاق من جهة السمع يصح التكليف به، اعتباراً بظاهر الأمر، وإلا لزم أن تكون التكاليف كلها لا تطاق، ولا فائدة فيها؛ لأن المكلفين قسمان: فمن علم تعالى أنه لا يؤمن فلا فائدة فى أمره بالإيمان؛ إذ لا يطيقه، ومن علم أنه يؤمن فلا فائدة فى إنذاره وأمره بالإيمان؛ إذ لا يطيق عدمه. هـ. قلت: الحكمة تقتضى تكليفهم؛ لتقوم الحجة عليهم أو لهم، والقدرة تقتضى عذرهم. والنظر فى هذه الدار - التى هى دار التكليف - للحكمة لا للقدرة.

ثم مثل تصميمهم على الكفر، وأنه لا سبيل إلى أرعوائهم، بأن جعلهم كالمغلولين المقمحين فى أنهم لا يلتفتون إلى الحق، ولا يعطفون أعناقهم نحوه، وكالحاصلين بين سدين، لا ينظرون ما قدامهم ولا ما خلفهم، بقوله: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ﴾، معناه: فالأغلال واصله إلى الأذقان ملزوزة إليها، ﴿فهم مقمحوون﴾، مرفوعة رؤوسهم إلى فوق، يقال: قمح البعير فهو قامح؛ إذا روى ورفع رأسه، وهذا لأن طوق الغل الذى فى عنق المغلول، يكون فى ملتقى طرفيه، تحت الذقن، حلقة، فلا [تخليه] (٥) يطأطئ رأسه، فلا يزال مقمحا. والغل: ما أحاط بالعنق على معنى التنقيف والتعذيب. والأذقان والذقن: مجتمع اللحيين. وقيل: «فهي» أى: الأيدي. وذلك أن الغل إنما يكون فى العنق مع اليدين. وفى مصحف أبى: «إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَيْمَانِهِمْ أَغْلَالًا، وَفِي بَعْضِهَا: «فِي أَيْدِيهِمْ فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ».

﴿وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً﴾، بفتح السين وضمها - قيل: ما كان من عمل الناس فبالفتح، وما كان من خلق الله، كالجبل ونحوه، فالبضم، أى: جعلنا الموانع والعوائق محيطة بهم، فهم محبوسون

(٢) الآية ٤٤ من سورة سبأ.

(١) الآية ٣ من سورة السجدة.

(٤) الآية ١٣ من سورة السجدة.

(٣) الآية ٤٣٠ من سورة النبأ.

(٥) ما بين المعرفتين مطموس فى النسخة الأم، وغير موجود فى غيرها من النسخ المعتمدة فى التحقيق.

في مطمورة الجهالة، ممنوعون عن النظر في الآيات والدلائل، ﴿فَأَغْشَيْنَاهُمْ﴾ أي: فأغشينا أبصارهم، أي: غطيناها وجعلنا عليها غشاوة، ﴿فَهُمْ لَا يَبْصُرُونَ﴾ الحق والرشاد.

وقيل: نزلت في بني مخزوم، وذلك أن أبا جهل حلف: لكن رأى محمداً يصلي ليرضخن رأسه، فأتاه وهو يصلي، ومعه حجر، فلما رفع يده انتثنت إلى عنقه، ولزق الحجر بيده، حتى فكوه عنها بجهد، فرجع إلى قومه، فأخبرهم، فقال مخزومي: أنا أقتله بهذا الحجر، فذهب، فأعمى الله بصره، فلم ير النبي ﷺ، وسمع قوله، فرجع إلى أصحابه، ولم يرهم حتى نادوه (١). وقيل: هي ذكر حالهم في الآخرة، وحين يدخلون النار، فتكون حقيقة. فالأغلال في أعناقهم، والنار محيطة بهم. والأول أرجح وأنسب؛ لقوله: ﴿وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون﴾، أي: الإنذار وتركه في حقهم سواء؛ إذ لا هادي لمن أضله الله.

رؤى أن عمر بن عبد العزيز قرأ الآية في غيلان القدرى، فقال غيلان: كأنى لم أقرأها قط، أشهدك أنى نائب عن قولى في القدر. فقال عمر: اللهم إن صدق فتب عليه، وإن كذب فسلط عليه من لا يرحمه، فأخذه هشام بن عبد الملك من غده، فقطع يديه ورجليه، وصلبه على باب دمشق (٢).

ثم ذكر من ينفعه الإنذار، فقال: ﴿إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ﴾ أي: إنما ينتفع بإنذارك من تبع القرآن ﴿وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ﴾؛ وخاف عقاب الله قبل أن يراه، أو: تقول: نزل وجود الإنذار لمن لم ينتفع به منزلة العدم، فمن لم يؤمن كأنه لم يُنذر، وإنما الإنذار لمن انتفع به. ﴿فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ﴾، وهو العفو عن ذنوبه، ﴿وَأَجْرٍ كَرِيمٍ﴾؛ الجنة وما فيها.

الإشارة: كل من تصدى لوعظ الناس، وإنذارهم، على فترة من الأولياء، يقال له: لتنذر قوماً ما أنذر آبائهم فهم غافلون. ويقال في حق من سبق له الإبعاد عن طريق أهل الرشاد: لقد حق القول على أكثرهم، فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً تمنعهم من خط رؤوسهم لأولياء زمانهم، وجعلنا من بين أيديهم سداً: موانع تمنعهم من النهوض إلى الله، ومن خلفهم سداً: علائق تردهم عن حضرة الله، فأغشينا أعين بصيرتهم، فلا يرون خصوصية أحد ممن يدل على الله، فهم لا يبصرون داعياً، ولا يلبون منادياً، فالإنذار وعدمه في حقهم سواء، ومعالجة دائهم عناء. قال الورتجبي: سد ما خلفهم سد قهر الأزل، وسد ما بين أيديهم شقاوة الأبد، فبنفسه مدعهم من نفسه. لا

(١) أخرجه الطبري مختصراً (١٥٢/٢٢) عن عكرمة. وعزاء الحافظ ابن حجر في الكافي الشاف (١٣٩) لابن إسحاق في السيرة، وأبى نعيم في الدلائل، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما.

(٢) انظر تفسير السفي (٩٧/٣).

جرم أنهم في غشاوة القسوة، لا يبصرونه أبداً هـ. إنما ينتفع بتذكير الداعين إلى الله من خضع قلبه بذكر الله، واشتاق روحه إلى لقاء الله، فبشره بمغفرة لذنوبه، وتغطية لعيوبه، وأجر كريم، وهو النظر إلى وجه الله العظيم.

ثم ردّ على من أنكر البعث، ممن سبق له الشقاء، فقال:

﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴾ (١٢)

يقول الحق جل جلاله: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى ﴾ أى: نبعثهم بعد مماتهم، أو: نخرجهم من الشرك إلى الإيمان. قال شيخ شيرخدا سيدى عبدالرحمن الفاسى: لما أمر بالتبشير بالمغفرة، والأجر الكريم، لمن انتفع بالإنذار، أعلم بحكم من لم يؤمن، ولم ينتفع بالإنذار، وأنه يبعثهم، وإليه حكمهم، كما قال: ﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ﴾ (١) هـ.

﴿ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا ﴾؛ ما أسلفوا من الأعمال الصالحات وغيرها، ﴿ وَآثَرَهُمْ ﴾؛ ما تركوه بعدهم من آثار حسنة، كعلم علمه، أو كتاب صنّفوه، أو حبس حبسوه، أو رباط أو مسجد صنعوه. أو آثار سيئة، كبدعة ابتدعوها في الإسلام. ونحوه قوله تعالى: ﴿ يَبْنِى الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ ﴾ (٢) أى: قدّم من عمله وأخّر من آثاره. وفي الحديث: «من سنّ في الإسلام سنة حسنة، فعمل بها من بعده، كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها إلى يوم القيامة، من غير أن ينقص من أجورهم شيء». ومن سنّ في الإسلام سنة سيئة فعلية وزرها، ووزر من عمل بها، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء» (٣) وفي خبر آخر: «سبع تجرى على العبد بعد موته: من غرس غرساً، أو حفر بئراً، أو أجرى نهراً، أو علّم علماً، أو بنى مسجداً، أو ورث مصحفاً، أو ولداً صالحاً» (٤). انظر المنذرى. وهذا كله داخل في قوله تعالى: ﴿ وَآثَرَهُمْ ﴾ قيل: آثارهم: خطاهم إلى المساجد، للجمعة وغيرها.

﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ ﴾؛ حفظناه، أو عددناه وبيّناه ﴿ فِي إِمَامٍ ﴾؛ كتاب ﴿ مُّبِينٍ ﴾؛ اللوح المحفوظ؛ لأنه أصل الكتب وإمامها، وقيل: صحف الأعمال. والمراد: تهديد العباد بإحصاء ما صنعوه من خير أو شر، لينزجروا عن معاصي الله، وينهضوا إلى طاعة الله.

(١) الآية ٣٦ من سورة الأنعام. (٢) الآية ١٣ من سورة القيامة.

(٣) أخرجه مسلم، في (الزكاة، باب: الحث على الصدقة ولو بشق تمر، ٧٠٤/٢ - ٧٠٥، ح ١٠١٧) من حديث جرير.

(٤) أخرجه بنحوه البزار (كشف الأستار - ١٤٩) والبيهقى في الشعب (ح ٣٤٤٩) من حديث أنس بن مالك. وأخرجه ابن ماجه، بلفظ مقارب، في (المقدمة / ح ٢٤٢) من حديث أبى هريرة رضي الله عنه.

الإشارة: إنا نحن نحى القلوب الميتة بالغفلة والجهل، فنحيها بالعلم والمعرفة، ونكتب ما قدموا من العلوم، والأسرار والمعارف، وآثارهم، أى: الأنوار المتعدية إلى الغير، ممن اقتبس منهم وأخذ عنهم. قال القشيري: نحى قلوباً ماتت بالقسوة، بما نطر عليها من صنوف الإقبال والزلقة، ونكتب ما قدموا «وآثارهم»؛ خطاهم إلى المساجد، ووقفهم على بساط المناجاة معنا، وما تفرق من دموعهم على عرصات خدودهم، وتصاعد أنفاسهم. هـ.

ثم ضرب مثلاً لقريش فى تكذيبهم، وفيه تسلية للنبي ﷺ، فقال:

﴿وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿١٣﴾ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ﴿١٤﴾ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿١٥﴾ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُم لَمُرْسَلُونَ ﴿١٦﴾ وَمَا عَلَيْنَا الْبَلِّغُ الْمُبِينُ ﴿١٧﴾ قَالُوا إِنَّا نَطِيرُ بِكُمْ لَيْنَ لَمْ تَنْتَهُوا لَتَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨﴾ قَالُوا طِيرُكُم مَّعَكُمْ إِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿١٩﴾﴾

قلت: «اضرب»: يكون بمعنى: اجعل، فيتعدى إلى مفعولين، ومثلاً: مفعول أول، و«أصحاب»: مفعول ثان، أو: بمعنى «مثل»، من قولهم: عندي من هذا الضرب كذا، أى: من هذا المثال. و«أصحاب»: بدل من «مثلاً»، و«إذ»: بدل من «أصحاب». و«أن ذُكرتم»: شرط، حذف جوابه.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ﴾ أى: واضرب لهم مثل أصحاب القرية «أنطاكية»، أى: اذكر لهم قصة عجيبة؛ قصة أصحاب القرية، ﴿إِذْ جَاءَهَا﴾ أى: حين جاءها ﴿المرسلون﴾؛ رسل عيسى عليه السلام (١)، بعثهم دعاءً إلى الحق، إلى أهل أنطاكية. وكانوا عبدة أوثان.

﴿إِذْ أَرْسَلْنَا﴾: بدل من «إذ، الأولى»، أى: إذ بعثنا ﴿إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ﴾، بعثهما عيسى عليه السلام، وهما يوحنا وبولس، أو: صادقاً وصدوقاً، أو غيرهما. فلما قربا إلى المدينة، رأيا شيخاً يرعى غنيمات له، وهو حبيب النجار، فسأل عن حالهما، فقالا: نحن رسولا عيسى، ندعوكم من عبادة الأوثان إلى عبادة الرحمن؟ فقال: أمعكما آية؟

(١) هذا قول قتادة، أخرجه الطبري (١٥٥/٢٢) والظاهر من (أرسلنا) أنهم أنبياء، أرسلهم الله، ويدل عليه: قول المرسل إليهم: «ما أنتم إلا بشر مثلاً» وهذه المحاورة لا تكون إلا مع من أرسله الله، ولو كان هؤلاء من الحواريين لقالوا عبارة تناسب أنهم من عند المسيح - عليه السلام. راجع تفسير ابن كثير (٥٦٩/٣) والبحر المحيط (٣١٣/٧).

فقالا: نشفى المريض، ونبرىء الأكمه والأبرص، وكان له ابن مريض منذ سنين، فمسحاه، فقام، فأمن حبيب، وفشا الخبر، فشفى على أيديهما خلق كثير، فدعاهما الملك، وقال: ألنا إله سوى آلهتنا؟ فقالا: نعم، من أوجدك وآلهتك، فقال: قوما حتى أنظر فى أمركما، فحبسهما.

ثم بعث عيسى عليه السلام شمعون، فدخل متكرراً، وعاشر حاشية الملك، حتى استأنسوا به، ورفعوا خبره إلى الملك، فاستأنس به. فقال له ذات يوم: بلغنى أنك حبست رجلين، فهل سمعت قولهما؟ قال: لا، فدعاهما. فقال شمعون: من أرسلكما؟ فقالا: الله الذى خلق كل شىء، ورزق كل حى، وليس له شريك. فقال: صفاه وأجزا، فقالا: يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، قال: وما آيتكما؟ قالا: ما يتمنى الملك، فدعا بغلام أكمه، فدعوا الله، فأبصر الغلام، فقال شمعون للملك: أرأيت لو سألت إلهك حتى يصنع مثل هذا، فيكون لك وله الشرف؟ فقال: ليس لى عندك سر، إن إلهنا لا يبصر ولا يسمع، ولا يضر، ولا ينفع. فقال: إن قدر إلهكما على إحياء ميت آمنا، فدعوا بغلام مات منذ سبعة أيام، فقام، فقال: إني دخلت فى سبعة أودية من النار لما مت عليه من الشرك، وأنا أحذرکم ما أنتم عليه! فأمنوا. قال: وفتحت أبواب السماء، فرأيت شاباً حسن الوجه، يشفع لهؤلاء الثلاثة، قال الملك: من هم؟ قال: شمعون وهذان، فتعجب الملك. فلما رأى شمعون أن قوله أثر فيه، نصحه وآمن، وآمن قوم، ومن لم يؤمن صاح عليهم جبريل، فهلكوا (١). كما سيذكره بقوله: «إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون».

وهذا معنى قوله هنا: ﴿فَكَذَّبُوهُمَا﴾ أى: فكذب أصحاب القرية المرسلين، ﴿فَعَزَّزْنَا﴾: قويناهما. وقرأ شعبة بالتخفيف، من: عزّه: غلبه، أى: فقلبنا وقهرنا ﴿بثالث﴾، وهو شمعون، وترك ذكر المفعول به؛ لأن المراد ذكر المعزز به، وهو شمعون، وما لطف به من التدبير حتى عز الحق، وذل الباطل. وإذا كان الكلام منصّباً إلى غرض من الأغراض جعل سياقه له وتوجّهه إليه كأنما سواه مرفوض. ﴿فَقَالُوا﴾ أى: الثلاثة لأهل القرية: ﴿إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ﴾ من عند عيسى، الذى هو من عند الله. وقيل: كانوا أنبياء من عند الله - عز وجل - أرسلهم إلى قرية، ويرجحه قول الكفرة: ﴿ما أنتم إلا بشر مثلنا﴾، إذ هذه محاوراة إنما يقال لمن ادعى الرسالة، أى: ما أنتم إلا بشر، ولا مزية لكم علينا، ﴿وما أنزل الرحمن من شىء﴾ أى: وحياً، ﴿إن أنتم إلا تكذبون﴾ فيما تدعون من الرسالة. ﴿قالوا ربنا يعلم إننا إليكم لمرسلون﴾، أكد الثانى باللام دون الأول؛ لأن الأول مجرد إخبار،

(١) انظر تفسير البغوى (١١/٧ - ١٢).

والثاني جواب عن إنكار، فيحتاج إلى زيادة تأكيد. «وَرَبَّنَا يَعْلَمُ» جار مجرى القسم في التأكيد، وكذلك قولهم: شهد الله، وعلم الله. ﴿وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ أى: التبليغ الظاهر، المكشوف بالآيات الظاهرة الشاهدة بصحته.

﴿قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ﴾؛ تشاء منا بكم. وذلك أنهم كرهوا دينهم، ونفرت منه نفوسهم. وعادة الجاهل أن يتيمنوا بكل شيء مالوا إليه، وقبيلته طباعهم، ويتشاءموا بما نفروا عنه، وكرهوه، فإن أصابهم بلاء، أو نعمة، قالوا: بشؤم هذا، وبركة ذلك. وقيل: حبس عنهم المطر، فقالوا ذلك. وقيل: ظهر فيهم الجذام، وقيل: اختلفت كلماتهم. ثم قالوا لهم: ﴿لَنْ لَمْ تَنْتَهَوْا﴾ عن مقاتلكم هذه ﴿لَنَرْجُمَنَّكُمْ﴾؛ لنقتلكم بالحجارة، أو: لنطردنكم، أو: لنشتنكم، ﴿وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾؛ وليصيبنكم منا عذاب الحريق، وهو أشد العذاب.

﴿قَالُوا﴾ أى: الرسل ﴿طَائِرُكُمْ﴾؛ سيب شؤمكم ﴿مَعَكُمْ﴾ وهو الكفر، ﴿أَنْ ذُكِّرْتُمْ﴾ أى: وعظمت، ودُعيتم إلى الإسلام تطيبرتم، وقلتم ما قلتم، ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ﴾؛ مجاوزون الحد فى العصيان، فمن ثم أتاكم الشؤم، لا من قبل الرسل. أو: بل أنتم قوم مسرفون فى ضلالكم وغيبكم، حيث تشاءمون بمن يجب التبرك به من رسل الله - عليهم الصلاة والسلام.

الإشارة: إذا أرسل الله إلى قلب ولى وارداً أولاً، ثم شك فيه، ودفعه، ثم أرسل ثانياً ودفعه، ثم عززه بثالث، وجب تصديقه والعمل بما يقول، والا وقع فى العنت وسوء الأدب؛ لأن القلب إذا صفى من الأكدار لا يتجلى فيه إلا الحق، والا رجب اتهامه، حتى يتبين وجهه. وباقى الآية فيه تسلية لمن قوبل بالكذب من الأولياء والصالحين. وبالله التوفيق.

ثم تم القصّة، فقال:

﴿وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَنْقُومُ آتِبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٠﴾
 آتِبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿٢١﴾ وَمَالِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ
 تُرْجَعُونَ ﴿٢٢﴾ أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَعَتُهُمْ
 شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ ﴿٢٣﴾ إِنِّي إِذَا لَفِيَ ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ
 ﴿٢٥﴾ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتُ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ﴿٢٦﴾ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ
 الْمُكْرَمِينَ ﴿٢٧﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى﴾، وهو حبيب اللجار^(١)، وكان في غار من الجبل يعبد الله، فلما بلغه خبر الرسل أتاهم، وأظهر دينه. قال القشيري: في القصة أنه جاء من قرية فسمّاها مدينة، وقال: من أقصاها، ولم يكن بينهما تفاوت كثير، وكذلك أجرى سنته في استكثار القليل من فعل عبّده، إذا كان يرضاه، ويستنزّر الكثير من فضله إذا بذّله وأعطاه. هـ.

ولما قدّم سألهم: أتطلبون على ما تقولون أجراً؟ فقالوا: لا، ﴿قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجراً﴾ على تبليغ الرسالة ﴿وهم مهتدون﴾ على جادة الهداية والنصح وتبليغ الرسالة. فقالوا: وأنت على دين هؤلاء؟ فقال: ﴿وما لي لا أعبد الذي فطرني﴾: خلقتني ﴿وإليه ترجعون﴾، وفيه التفات من التكلم إلى الخطاب، ومقتضى الظاهر: وإليه أرجع. والتحقيق: أن المراد: مالكم لا تعبدون، لكن لما عبّر عنهم بطريق التكلم؛ تطف في الإرشاد، بإيراده في معرض المناصحة لنفسه، وإمحاض النصح، حيث أراد لهم ما أراد لها، جرى على ذلك في قوله: ﴿وإليه ترجعون﴾، والمراد: تجميعهم على ترك عبادة خالقهم إلى عبادة غيره.

ثم قال: ﴿أأخذ من دونه آلهة﴾ يعني الأصنام، ﴿إن يردن الرحمن بضر﴾، وهو شرط جوابه: ﴿لا تغن عني شفاعتكم شيئاً ولا ينقدون﴾ من مكروه بالنصر والمظاهرة، ﴿إني إذا﴾ أي: إذا اتخذت إلهاً غيره ﴿لفي ضلال مبين﴾، لفى خطأ بين، لا يخفى على عاقل، ﴿إني آمنت بربكم فاسمعون﴾ أي: اسمعوا إيماناً، لتشهدوا به لي يوم القيامة، فقتله قومه^(٢).

ولما مات ﴿قيل﴾ له: ﴿ادخل الجنة﴾، فدفن في أنطاكية، وقبره بها. ولم يقل: قيل له؛ لأن الكلام مسوق لبيان القول، لا لبيان القول له؛ لكونه معلوماً. وفيه دلالة على أن الجنة مخلوقة الآن. وقال الحسن: لما أراد القوم أن يقتلوه رفعه الله، فهو في الجنة^(٣)، ولا يموت إلا بفناء السماوات والأرض، فلما دخل الجنة ورأى نعمها، وما أعد الله لأهل الإيمان، ﴿قال ياليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي﴾ أي: بالسبب الذي غفر لي ربي به، ﴿وجعلني من المكرمين﴾ بالجنة، وهو الإيمان بالله ورسله، أو: بمغفرة ربي وإكرامه، ف «ما»: موصولة، حذف عائدها المجرور، لكونه جرّ بما جرّ به الموصول، أو: مصدرية، وقيل: استفهامية. وردّ بعدم حذف ألفها.

(١) أخرجه ابن جرير (١٥٩/٢٢)، وعزاه السيوطي في الدر (٤٩١/٥) لعبد بن حميد، وعبدالرزاق، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن قتادة.

(٢) عزاه ابن كثير في تفسيره (٥٦٨/٤) لابن إسحاق، فيما بلغه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - ركعب، ووهب.

(٣) ذكره البيهقي في تفسيره (١٥/٧).

قال الكواشي: تمنى أن يعلم قومه أن الله قد غفر له، وأكرمه، ليرغب قومه في اتباع الرسل، فيسلموا، فلصح قومه حياً وميتاً. وكذلك ينبغي أن يكون كل داعٍ إلى الله تعالى، في المجاهدة والنصيحة لعباد الله، وألاً يحقد عليهم إن آذوه، وأن يكظم كل غيظ يناله بسببهم. وعن رسول الله ﷺ: «سُبَّاقُ الْأُمَمِ ثَلَاثَةٌ: عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَصَاحِبُ يَسٍ، وَمُؤْمِنُ آلِ فِرْعَوْنَ» (١) هـ.

قال القشيري: قد أبلغ - حبيب الوعظ، وصدق النصيح، ولكن كما قالوا وأنشدوا:

وَكَمْ سَقَتْ فِي آثَارِكُمْ مِنْ نَصِيحَةٍ وَقَدْ يَسْتَفِيدُ الْبَغْيَةُ الْمُتَلَصِّحُ (٢)

فلما صدق في حاله، وصبر على ما لقي من قومه، ورجع إلى ربه، تلقاه بحسن إقباله، وآواه إلى كنف إفضاله، ووجد ما وعده به من لطف نواله، فتمنى أن يعلم قومه حاله، فحقق مآه، وأخبر عن حاله، وأنزل فيه خطابه، وعرف قومه هـ.

الإشارة: أحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله وأنصحهم لهم. وفي الحديث: «لئن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم» (٣) فينبغي لمن أراد الظفر بمحبة الحبيب، وينال منه الحظوة والتقريب، أن يتحمل المشاق في إرشاد عباد الله، ويستعمل الأسفار في ذلك، لينال عنده الجاه الكبير، والقرب العظيم. حققنا الله بذلك، بمنه وكرمه.

ثم ذكر هلاك قومه، فقال:

﴿ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ ﴾ (٢٨)
 ﴿ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ ﴾ (٢٩)

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وما أنزلناه على قومه من بعده ﴾ أي: من بعد قتله، أو رفعه ﴿ من جند من السماء ﴾ فيهلكهم، ﴿ وما كنا منزلين ﴾؛ وما كان يصح في حكمنا في إهلاك قوم أن نُنزل عليهم جنداً من

(١) عزاه السيوطي في الدر المنثور (٤٩٢/٥) بدحوه، للطبراني، وابن مردويه، بسند ضعيف، عن ابن عباس رضى الله عنهما.

(٢) البيت للعباس بن الفرغ الرياشي. انظر: الكامل للمبرد (٣٩٢/٢).

(٣) جزء من حديث شريف، أخرجه البخاري في (فضائل الصحابة، باب: مناقب سيدنا علي بن أبي طالب، ح ٣٧٠١) ومسلم في (فضائل الصحابة باب: من فضائل سيدنا علي بن أبي طالب رضى الله عنه، ٤/١٨٧٢، ح ٢٤٠٦) من حديث سهل بن سعد، رضى الله عنه.

السماء، كما فعلنا معك يوم بدر والخندق؛ لحظوتك عندنا. وفيه تحقير لإهلاكهم، وتعظيم لشأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - قال في الكشف: فإن قلت: لم أنزل الجنود من السماء يوم بدر والخندق، مع أنه كان يكفي ملك واحد، فقد أهلكت مدائن قوم لوط بريحه من جناح جبريل، وبلاد ثمود وقوم صالح بصيحة واحدة؟ قلت: لأن الله فضل محمداً ﷺ بكل شيء، على كبار الأنبياء وأولى العزم، فضلاً عن حبيب النجار هـ. ملخصاً. ﴿إِنْ كَانَتْ﴾ العقوبة ﴿إِلَّا صِيحَةً وَاحِدَةً﴾، صاح عليهم جبريل عليه السلام ﴿فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ﴾؛ ميتون.

الإشارة: كل وعيد ورد في مكذبي الرسل يجر ذيله على مكذبي الأولياء؛ لأنهم خلفاء الأنبياء، إلا أن عقوبة مؤذي الأولياء، تارة تكون ظاهرة، في الأبدان والأموال، وتارة باطنة، في قسوة القلوب والتعويق عن صالح الأعمال، وكشف نور الإيمان والإسلام، والبعد وسوء الختام، وهي الحسرة العظمى، كما قال تعالى:

﴿يَحْسِرَةُ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾^(٢٠)
 ﴿الْمَيُورُوا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾^(٢١) وَإِنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ
 لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ^(٢٢)

قلت: «كم أهلكنا»: معلقة ليروا عن المفعولين. و«أنهم»: بدل من «كم»، والتقدير: ألم يروا كثرة إهلاكنا قبلهم من القرون كونهم غير راجعين إليهم. و«وإن كل لما جميع»: من قرأ «لما» بالتخفيف^(١)، فإن: مخففة، واللام: فارقة، وهما: مزيدة، أي: وإنه، أي: الأمر والشأن لجميع محضرون عندنا. ومن قرأها بالتشديد؛ فإن: نافية، وهما: بمعنى إلا، أي: ما كلهم إلا مجموعون ومحضرون للحساب.

يقول الحق جل جلاله: ﴿يا حسرة على العباد﴾ تعالى، فهذا أوان حضورك. ثم بين لأي شيء كانت الحسرة عليهم، فقال: ﴿ما يأتيهم من رسول﴾ من عند الله ﴿إلا كانوا به يستهزؤون﴾، فإن المستهزئين بالناصحين المخلصين، المنوط بنصحهم خير الدارين، أحق بأن يتحسروا، ويتحسر عليهم المتحسرون، ويتلهف المتلهفون. أو: هم متحسرون عليهم من جهة الملائكة والمؤمنين من الثقلين.

﴿ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون﴾ أي: ألم يعلموا كثرة إهلاكنا قبلهم من القرون الماضية، ﴿أنهم إليهم لا يرجعون﴾ أي: كونهم غير راجعين إليهم أبداً حتى يلحقوا بهم، ففيهم عبرة وموعظة لمن يتعظ. ﴿وإن

(١) قرأ، ابن عامر، وعاصم، وحمزة «لما» بتشديد الميم. وقرأ الباقون بالتخفيف. انظر الإتحاف (٢/٤٠٠).

كلُّ لما جميعٌ لدينا مُحَضَّرُونَ ﴿٣٣﴾ أى: وإن كلهم مجموعون محضرون للحساب، أو معذبون. وإنما أخبر عن الكل، بجميع؛ لأن «كل» تفيد معنى الإحاطة. والجميع: فعيل، بمعنى مفعول، ومعناه: الاجتماع، والمعنى: أن المحشر يجمعهم، فكلهم مجموعون مُحَضَّرُونَ للحساب.

الإشارة: يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من داع يدعو إلى الله، على طريق التربية الكاملة، إلا كانوا به يستهزون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون، ماتوا على الغفلة والحجاب، وكلهم محضرون للعتاب والحساب، ماتوا محجوبين، ويبعثون محجوبين؛ لإنكارهم في الدنيا من يرفع عنهم الحجاب، ويفتح لهم الباب، وهم شيوخ التربية، الموجودون في كل زمان. أو: يا حسرة على المتوجهين، ما يأتيهم من وارد على قلوبهم إلا كانوا به يستهزون، ولو فهموا عن الله لعلوا بما يرد على قلوبهم الصافية.

ثم ذكر دلائل قدرته على البعث والإحضار، فقال:

﴿وَأَيُّ آيَةٍ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿٣٣﴾
وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿٣٤﴾ لِيَأْكُلُوا
مِنْ ثَمَرِهِ: وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾ سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ
كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٦﴾﴾

قلت: «آية لهم»: مبتدأ، وجملة «الارض الميئة»: خبر.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَأَيُّ آيَةٍ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا﴾ أى: وعلامة لهم تدلُّ على أن الله يبعث الموتى، ويحضرهم للحساب، إحياء الأرض اليابسة بالمطر، فاهتزت وريت بالنبات. ﴿وأخرجنا منها حَبًّا﴾، جنس الحب، ﴿فمنه يأكلون﴾، هم وأنعامهم. وقدم الظرف ليدل على أن الحب هو الشيء الذى يتعلق به معظم العيش، ويقوم، بالارتفاق به، صلاح الإنسان، إذا قلَّ جاء القحط، ووقع الضر، وإذا فقد حضر الهلاك، ونزل البلاء. ﴿وجعلنا فيها﴾، فى الأرض ﴿جَنَاتٍ﴾، بساتين ﴿من نخيلٍ وأعنابٍ﴾، وفجَّرنا فيها من العُيُونِ ﴿من﴾، زائدة عند الأخفش، وعدل غيره: المفعول: محذوف، أى: ما تتمتعون به من العيون.

﴿لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ﴾ أى: من ثمر الله، أى: ليأكلوا مما خلق الله تعالى من الثمر، أو: من ثمرة، يخلقها الله من ذلك، على قراءة الأخوين^(١). ﴿وما عملته أيديهم﴾ أى: ومما عملته أيديهم من الغرس، والسقى، والتلقيح، وغير ذلك، مما تتوقف عليه فى عالم الحكمة، إلى أن يبلغ الثمر منتهاه. يعنى: أن الثمر فى نفسه فعل الله، وفيه آثار من عمل ابن آدم، حكمة، وتغطية لأسرار الربوبية. وأصله: من ثمرنا، كما قال: ﴿وجعلنا﴾ ﴿وفجرنا﴾، فالتفت إلى الغيبة. ويجوز أن يرجع الضمير إلى النخيل، ويترك الأعداب غير مرجوع إليها؛ لأنه علم أنها فى حكم النخيل. وقيل: ماء، نافية، على أن الثمرة خلق الله، ولم تعمله أيدي الناس، ولا يقدرين عليه. ﴿أفلا يشكرون﴾ الله على هذه النعم الجسيمة، وهو حث على الشكر.

﴿سبحان الذى خلق الأزواج﴾؛ الأصناف ﴿كلها مما ثبت الأرض﴾ من النخيل، والشجر، والزرع، والثمار، كيف جعلها مختلفة فى الطعوم، والروائح، والشكل، والهيئة، واختلاف أوراق الأشجار، وفنون أغصانها، وأصناف نورها وأزهارها، واختلاف أشكال ثمارها، فى تفردا واجتماعها، مع ما بسط فيها من الطبائع الأربع؛ من الحرارة، والبرودة، والرطوبة، واليبوسة، وما فيها من المنافع المتنوعة. ﴿ومن أنفسهم﴾؛ الأولاد، ذكراً وإناثاً، ﴿وما لا يعلمون﴾ من أصناف لم يطلعهم الله عليها، ولم يتوصلوا إلى معرفتها، فى البحار عجائب لا يعلمها الناس. قال تعالى: ﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾^(٢). وفائدة التنزيه: نفى تشبيه الذات بشيء من هذه الأزواج. والله تعالى أعلم.

قال القشيري: والعجب ممن يذكر أصول الدين، ويقول: ليس فى الكتاب عليه دليل، وأكثر ما فى القرآن من الآيات تدل على سبيل الاستدلال، ولكن يهذى لنوره من يشاء، ولو أنهم أنصفوا واشتغلوا بأهم شيء لهم ماضيعوا أصول الدين، ورضوا فيها بالتقليد، وأدعوا فى الفروع رتبة الإمامة والتصدير، وفى معناها قيل:

يا من تصدر فى دست^(٣) الإمامة من مسائل الفقه إملاء وتدريساً
غفلت عن حجج التوحيد تحكماً شيدت فرعاً وما مهدت تأسيساً

قلت: وحاصله: مدح علم الأصول وترك علم أصل الأصل، وهو علم التوحيد الخاص، أعنى الشهود والعيان. وقد قلت فى ذلك، تذيلاً:

(١) قرأ حمزة والكسائي (من ثمر) بضم المثلثة والميم. وهى إما جمع «ثمرة» مثل: خشبة وخشب. وإما جمع ثمار، وثمار جمع

ثمرة، فيكون جمع الجمع. انظر: شرح الهداية للمهدوى (٢/ ٢٨٥)، وإتحاف فضلاء البشر (٢/ ٢٥).

(٢) من الآية ٨ من سورة النحل.

(٣) دست: صدر البيت.

يا مَنْ تصدَّى لعلم الأصل يحكمه قد فأنك الذوق بالوجدان مستأنسا.

الإشارة: وآية لهم النفس الميئة بالجهل أحييناها بالعلم، وأخرجنا منها علماً لدنيا، فمعه تتقوت القلوب والأرواح، وجعلنا فيها جنات المعارف، من نخيل الحقائق، وأعذاب الشرائع، وفجرنا فيها من عيون الحكم، ليأكلوا من ثمره، ومما عملته أيديهم، من المجاهدات والمكابدات، فإنها تثمر المشاهدات. سبحانه الذي خلق الأوج كلها من الأحوال، والمقامات، والعلوم، والمعارف، مما يستخرج من النفوس والأرواح، ومما لا يعطيه إلا الله.

ثم ذكر برهاناً آخر، فقال:

﴿وَأَيَّةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ ﴿٣٧﴾ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٣٨﴾ وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿٣٩﴾ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٤٠﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَأَيَّةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ﴾؛ نخرج منه النهار، إخراجاً لا يبقى معه شيء من ضوء النهار. مستعار من: سلخ الجلد عن الشاة، أو: نزرع عنه الضوء نزرع القميص الأبيض، فيعري نفس الزمان، كشخص أسود، نزرع عنه قميص أبيض؛ لأن أصل ما بين السماء والأرض من الهواء: الظلمة، فاكتسى بعضه ضوء الشمس، كبيت مظلم أسرج فيه، فإذا غاب السراج أظلم. ﴿فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ﴾؛ داخلون في الظلام.

﴿وَأَيَّةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ﴾؛ لحد لها مؤقت، تنتهي إليه من فلکها في آخر السنة. شبهت بمستقر المسافرين إذا انتهى سفره، أو: لحد لها من مسيرها كل يوم في مرائي عيون الناس، وهو المغرب. وفي الحديث الصحيح - من طريق أبي ذر - : «إنها تسجد كل يوم تحت العرش، فتستأنن، فيؤذن لها، ويوشك أن تستأذن فلا يؤذن لها، فتطلع من مغربها»، ذر قال ﷺ: «وذلك قوله: ﴿والشمس تجري لمستقر لها﴾» (١).

(١) أخرجه البخاري في (بدء الخلق، باب صفة الشمس والقمر، ح ٣١٩٩) ومسلم في (الإيمان، باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان، ١/ ١٣٩ ح ٢٥١) من حديث أبي ذر.

وعن ابن عباس: أن الشمس بمنزلة الصانعة، تجرى بالنهار في السماء في فلكها، فإذا غربت؛ جرت في الليل تحت الأرض في فلكها، حتى تطلع من مشرقها، وكذلك القمر. كذا نقل الكواشي عنه. ولعله لا يناقض ما جاء في الحديث، من أنها تسجد تحت العرش، لإحاطة العرش بالجميع، فهي حيث ما انتهت تحته. ونقل الأقليشي من حديث عكرمة، عن ابن عباس: (ما طلعت شمس حتى ينخسها سبعون ألف ملك، فيقولون لها: اطلعي، فتقول: لا أطلع على قوم يعبدونني من دون الله، فيأتيها ملك من الله، فيأمرها بالطلوع، فتستقل بضياء بنى آدم، فيأتيها شيطان يريد أن يصدّها عن الطلوع، فتطلع بين قرنيه، فيحرقه الله تعالى تحتها، وما غربت شمس قط إلا خرّت لله ساجدة، فيأتيها شيطان، يريد أن يصدّها عن السجود، فتغرب بين قرنيه، فيحرقه الله تعالى، وذلك قوله ﷺ: «ما طلعت شمس إلا بين قرني الشيطان، ولا غربت إلا بين قرني الشيطان» (١). هـ. على نقل شيخ شيوخنا الفاسي.

وقرأ ابن عباس وابن مسعود: «تجرى لا مستقر لها»، ومعناها: إنها جارية أبداً، لا تثبت في مكان. وقراءة الجماعة أوفق بالحديث. ﴿ذلك تقدير العزيز الحكيم﴾ أي: ذلك الجري على ذلك التقدير البديع، والحساب الدقيق، تقدير الغالب بقدرته على كل مقدور، العليم بكل معلوم.

﴿والقمر قدرناه﴾، من نصبه؛ فيفعل مضمر، ومن رفعه؛ فمبتدأ، والخبر: ﴿قدرناه منازل﴾، وهي ثمانية وعشرون منزلاً: فرع الدلو المقدم، فرع الدلو المؤخر، بطن الحوت، اللطح، البطين، الثريا، الدبران، الهقعة، الهنعة، الذراع، النثرة، الصرفة، الجبهة، الطرفة، الزبرة، العواء، السماء، الغفر، الزباني، الإكليل، القلب، الشولة، النعائم، البلدة، سعد الذابح، سعد السعود، سعد الأخبية (٢)، ينزل القمر كل ليلة في واحد منها لا يتخطاها، ولا يتقاصر عنها. على تقدير مستو، يسير فيها من ليلة المستهل إلى الثامنة والعشرين، ثم يستقر ليلتين، أو ليلة إذا نقص الشهر. ولا بد في ﴿قدرناه منازل﴾ من تقدير مضاف؛ أي: قدرنا سيره، أو نوره، فيزيد وينقص، إذ لا معنى لتقدير القمر منازل، فيكون «منازل» ظرفاً.

فإذا كان في آخر منزله، دق وتقرس، ﴿حتى عاد كالعرجون﴾ أي: كالشعراخ، وهو علقود التمر إذا يبس واعوج. ووزنه فعلون، من الانعطاف، وهو الانعراج، ﴿القديم﴾؛ العتيق المحول (٣)، وإذا قدم دق، وانحنى، واصفر، فشبه القمر به من ثلاثة أوجه.

(١) أخرجه ابن عساكر (تهذيب تاريخ دمشق ٣/ ١٢٤).

(٢) انظر البحر المحيط (٣٢٢/٧) وتفسير القرطبي (٦/ ٥٦٣٢ - ٥٦٣٣).

(٣) أي: مر عليه حول (عام) فصاعداً.

﴿ لا الشمس ينبغي لها ﴾ ؛ يصح ويستقيم لها ﴿ أن تدرك القمر ﴾ ؛ فنجتمع معه في وقت واحد، وتداخله في سلطانه، فتطمس نوره قبل تمام وقته؛ لأن لكل واحد من النيرين سلطاناً على حياله، فسلطان الشمس بالنهار، وسلطان القمر بالليل. ﴿ ولا الليل سابق النهار ﴾ ؛ ولا يسبق الليل النهار، أي: آية الليل لا تسبق آية النهار، وهي النيران. ولا يزال الأمر على هذا الترتيب إلى أن تقوم الساعة، فيجمع الله بين الشمس والقمر، ويكوران ويرميان في النار، ﴿ وكل في فلك يسبحون ﴾ أي: وكلهم في فلك يسبحون؛ يسرون؛ فالتنوين للعوض؛ والضمير للشمس والقمر؛ فإن اختلاف الأحوال يوجب تعدداً ما في الذات، أو: للكواكب؛ فإن ذكر النيرين مشعر بها ﴿ وكل في فلك يسبحون ﴾ يقرأ مقلوباً ومرتباً، ففيه نوع من البديع.

الإشارة: وآية لهم ليل الغفلة نسلخ منه نهار اليقظة، ونهار اليقظة، نسلخ منه ليل الغفلة، فلا يزال العبد بين غفلة ويقظة، حتى تشرق عليه شمس العرفان، وتستقر في قلبه، فلا غروب لها، وإليه الإشارة بقوله: ﴿والشمس تجري لمستقر لها﴾، ومستقرها: قلوب العارفين. وقمر الإيمان قد رناه منازل، ينقص ويزيد، بزيادة التفرغ والتوجه ونقصانه، حتى تطلع عليه شمس العرفان، فينسخ نوره، فلا زيادة ولا نقصان. قال القشيري: فشبيه الشمس عارف أبداً في ضياء معرفته، صاحب تمكين، غير متلون، شرف في بروج سعادته قائماً، لا يأخذه كسوف، ولا يستره سحاب. وشبيه القمر عبد تلون أحواله في التنقل، صاحب تلوين، له من البسط ما يرقيه إلى حد الوصال، ثم يرد إلى الفترة، ويقع في القبض مما كان فيه من صفاء الحال، فيتناقص، ويرجع إلى نقص أمره، إلى أن يدفع قلبه عن وقته، ويجود عليه الحق سبحانه، فيوفقه لرجوعه عن فطرته، وإفاقته من سكرته، فلا يزال تصفو أحواله، إلى أن يقرب من الوصال، ويرزق صفة الكمال، ثم بعد ذلك يأخذ في النقص والزوال، كذلك حاله إلى أن يحق له بالمقسوم ارتحاله، وأنشدوا:

كُلُّ يَوْمٍ تَلَوْنُ غَيْرُ هَذَا بِكَ أَجْمَلُ (١) هـ.

ثم ذكر دليلاً آخر، فقال:

﴿ وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِكِ الْمَشْحُونِ ﴿٤١﴾ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴿٤٢﴾ وَإِنْ نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ ﴿٤٣﴾ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ ﴿٤٤﴾ ﴾

(١) غلته جارية في قصة. انظرها في الرسالة القشيرية / ١٥٦. وورد في الكبرى الأحمر (١٤٧/٢): [غير هذا بك أحسن].

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَايَةُ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ﴾: أولادهم، الذين يبعثونهم إلى تجاراتهم، أو صبيانهم ونسائهم الذين يستصحبونهم؛ فإن الذرية تقع عليهن؛ لأنهن مزارعها. وتخصيصهم؛ لأن استقرارهم في السفن أشق، وتماسكهم فيها أعجب، أو خصهم؛ لضعفهم عن السفر، فالنعمة فيهم أظهر. فحملناهم ﴿في الفلك المشحون﴾: المملوء، والظاهر: أن الضمير في «ذريتهم» للجنس. كأنه قال: ذريات جنسهم ونوعهم. قال ابن عباس: جماعة: يريد بالذريات المحمولين: أصحاب نوح في السفينة، ويريد بقوله: ﴿وخلقنا لهم من مثله ما يركبون﴾: السفن الموجودة في جنس بنى آدم إلى يوم القيامة، وإياها عني بقوله: ﴿وإن نشأ نغرقهم.. إلخ. وأما إطلاق الذرية على الآباء، فقال ابن عطية: لا يعرف لغة، وإنما المراد بالذرية الجنس، أو حقيقة ما تقدم. وعليه يكون قوله: ﴿وخلقنا لهم من مثله ما يركبون﴾ يراد به الإبل؛ فإنها سفن العرب.

﴿وإن نشأ نغرقهم﴾ إذا ركبوا سفن البحر، ﴿فلا صريخ لهم﴾: فلا مغيث، أو: لا مستغيث لهم، وهو أبلغ، أي: لم تبق لهم قدرة على الاستغاثة. ﴿ولا هم ينقذون﴾: ينجون من الموت، ﴿إلا رحمة منا ومتاعاً إلى حين﴾ أي: لا ينقذون إلا لرحمة منا، ولتمتع بالحياة إلى انقضاء الأجل. فهما مفعولان له. وقال بعضهم: الاستثناء راجع لثلاث جمل: «نغرقهم»، «فلا صريخ لهم»، «ولا هم ينقذون».

الإشارة: إذا عامت أفكار العارفين، في بحار التوحيد، وأسرار التفريد، تلاطمت عليها أمواج الدهش من كبرياء الله، فإن سبق لها سابق عناية الاعتدال؛ أوت إلى سفينة الشريعة، بعد ركوبها في فلك الحقيقة، وإليه الإشارة في قوله: ﴿حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون﴾. وإن لم تسبق له عناية، غرق في بحر الزندقة والإلحاد، كما قال تعالى: ﴿وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم﴾ من شيخ كامل، ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعاً إلى حين الكمال، فيعتدل. قال القشيري: الآية إشارة إلى حمل الخلق في سفينة السلامة، في بحار التقدير، عند تلاطم أمواجها، بفنون من التغيير والتأثير، وكم من عبد غرق في أشغاله، في ليله ونهاره، لا يستريح لحظة في كد أفعاله، ومقاساة التعب من أعماله، وجمع ماله، بنسيان عاقبته ومآله. ثم قال في قوله تعالى: ﴿وإن نشأ نغرقهم﴾: لولا صفة جوده وقضله؛ لحل بهم من البلاء ما حل بأمثالهم، لكنه لحسن إفضاله، حفظهم في جميع أحوالهم. هـ.

ثم ذكر كفرهم لهذه النعم، فقال:

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ ٤٥ وَمَا تَأْتِيهِمْ
مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٤٦﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ
اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي
ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٤٧﴾

قلت: جواب «إذا، محذوف، أى: أعرضوا، فدل عليه قوله: «معرضين».

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ﴾ أى: كفار قريش: ﴿ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ ﴾ أى: ما تقدم من ذنوبكم، وما تأخر مما أنتم تعملونه بعد، أو: ما بين أيديكم: ما سلف من مثل الوقائع التى حلت بالأمم المكذبة قبلكم، وما خلفكم من أمر الساعة، أو: ما بين أيديكم من فاقة الدنيا، وما خلفكم من عذاب الآخرة. ﴿ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾ ؛ لتكونوا فى رجاء رحمة الله، فإذا قيل لهم ذلك أعرضوا.

قال تعالى: ﴿ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ ﴾ الدالة على وحدانيته تعالى، وصدق رسوله، ﴿ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴾ لا يلتفتون إليها، ولا يرفعون لها رأساً، فمن، الأولى لتأكيد النفي، والثانية للتبعيض، أى: دأبهم الإعراض عن كل آية وموعظة.

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ﴾ أى: تصدقوا على الفقراء، ﴿ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ من مشركى مكة ﴿ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ ﴾ . عن ابن عباس رضي الله عنه: كان بمكة زنادقة، فإذا أمروا بالصدقة على المساكين، قالوا: لا والله، أيفقره الله ونطعمه نحن؟ (١). قيل: سبب الآية: أن قريشاً لما أسلم ضعفاؤهم، قطعوا عنهم صلاتهم، فندبهم بعض المؤمنين إلى ذلك، فقالوا تلك المقالة.

وقيل: إن قريشاً شحت - بسبب أزمة نزلت بهم - على المساكين، مؤمنهم وكافرهم، فندبهم النبى ﷺ إلى النفقة على المساكين، فقالوا على سبيل الجهل: أنطعم قوماً أراد الله فقرهم وتعذيبهم. ومن أمثالهم: كن مع الله على المدبر، حتى كان الرجل يرعى إبله، فيجعل السمان فى الخصب، والمهازيل فى الجذب، فإذا قيل له فى ذلك، قال:

(١) انظر: البحر المحيط (٣٢٥/٧) وتفسير القرطبي (٥٦٤١/٦).

أكرم ما أكرم الله، وأهين ما أهان الله. ويحتمل أن يكون قولهم ذلك استهزاءً، فكانهم قالوا: لم لا يرزقهم إلهك الذي تزعم.

قال الكواشي: قد يتمسك بهذه الآية بعض البخلاء، فيقول: لا أعطى من حرمه الله. وليس هذا بصحيح؛ لأن الله تعالى أغنى وأفقر، وجعل للفقير جزءاً من مال الغنى كما يشاء. وفي الإحياء: أن المراد بالصدقة وشرعها: التخلص من رذيلة البخل، وذلك نفع يعود على المتصدق، بإخراجه عن حب الدنيا، وتعلق قلبه بها، الصاد عن الله، وهؤلاء لم يفهموا حكمة الله، فقالوا ما قالوا هـ. ثم قال: ﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ في أمركم لنا بالنفقة، أو في غير ذلك من دينكم، أو: يكون من قول الله تعالى للكفرة.

الإشارة: وإذا قيل للعامة: اتقوا ما بين أيديكم، من شدائد الدنيا، وما خلفكم، من أهوال الآخرة، لعلمكم ترحمون فيهما؛ فإن التقوى الكاملة تحفظ الرجل في حياته وبعد مماته، وربما يسرى الحفظ إلى عقبه، كما هو مشاهد في عقب أولياء الله. أو: إذا قيل لهم: اتقوا خواطر التدبير فيما بين أيديكم؛ إذ ليس أمره ببيدكم، فجُل ما تبنيه من التدبير تهدمه رياح التقدير، وخواطر التدبير، فيما سلف قبلكم، إذ فيه تحصيل الحاصل، وتعطيل الوقت بلا فائدة. ﴿لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ﴾ بمقام الرضا، وسكون القلب وراحته تحت مجارى القضاء، أعرضوا وانهمكوا في أودية الغفلة والخواطر. وما تأنيهم من آية دالة على وحدانيته تعالى، وانفراده بالخلق والتدبير، إلا كانوا عنها معرضين.

قال القشيري: هذه صفة من سييهم في أودية الخذلان، ووسمهم بسمة الحرمان، وأصمهم عن سماع الرشد، وصدّهم بالخذلان عن سلوك القصد، فلا تأنيهم آية في الزجر إلا قابلوها بإعراضهم، وتجافروا عن الاعتبار بها، على درام انتباضهم، وإذا أمروا بالإنفاق والإطعام عارضوا بأن الله رازق الأنام، وإذا شاء نظر إليهم بالإنعام هـ.

ثم ذكر استعجالهم البعث، فقال:

﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ ٤٨ ﴿مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ﴾ ٤٩ ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ﴾ ٥٠ ﴿وَنَفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ﴾ ٥١ ﴿قَالُوا يُبَوِّلُنَا مِنْ بَعْثِنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ﴾ ٥٢ ﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾ ٥٣ ﴿فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ ٥٤ ﴿

يقول الحق جل جلاله: ﴿ويقولون﴾ - استهزاء -: ﴿متى هذا الوعد﴾ أى: وعد البعث والقيامة ﴿إن كنتم صادقين﴾ فيما تقولون. خطاب للنبي ﷺ، وأصحابه. قال تعالى: ﴿ما ينظرون﴾؛ ينتظرون ﴿إلا صيحة واحدة﴾ هى: النفخة الأولى، ﴿تأخذهم وهم يخصمون﴾؛ يختصمون، يخضم بعضهم بعضاً فى المعاملات، لا يخطر ببالهم أمرها، فتأتيهم بغتة. وقرأ حمزة - بسكون الخاء - من: خصمه: إذا غلبه فى الخصومة. وفتح الباقون، مع الاختلاس والنقل وعدمهما. ﴿فلا يستطيعون توصية﴾؛ فلا يستطيعون أن يوصوا فى أمورهم بشيء، ﴿ولا إلى أهلهم يرجعون﴾؛ ولا يقدرّون على الرجوع إلى منازلهم، بل يموتون حيث يسمعون الصيحة.

﴿ونفخ في الصور﴾ النفخة الثانية، بعد خلو الأرض أربعين سنة. والصور: القرن، أو: جمع صورة. ﴿فإذا هم من الأجداث﴾؛ القبور ﴿إلى ربهم ينسلون﴾؛ يسرعون فى المشى إلى المحشر.

﴿قالوا يا ويلنا من بعثنا﴾؛ من أنشأنا ﴿من مرقدنا﴾؛ مضجعنا؟. قال مجاهد وأبى بن كعب: للكفار هجة يجدون فيها طعم النوم، فإذا صبح بأهل القبور، قالوا يا ويلنا من بعثنا؟ وأنكره ابن عطية، وقال: إنما هو استعارة، كما تقول فى قتيل: هذا مرقده إلى يوم القيامة. فتقول الملائكة فى جوابهم: ﴿هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون﴾، أو يقوله المؤمنون، أو: الكفار، يتذكرون ما سمعوه من الرسل، فيجيبون به أنفسهم، أو بعضهم بعضاً. وهما: مصدرية، أى: هذا وعد الرحمن وصدق المرسلين، على تسمية الموعود والمصدق فيه بالوعد والصدق. أو: موصولة، أى: هذا الذى وعده الرحمن والذى صدّقه المرسلون، أى: الذى صدق فيه المرسلون.

﴿إن كانت﴾ النفخة الأخيرة ﴿إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون﴾ للحساب، ثم يقال لهم فى ذلك اليوم: ﴿فاليوم لا تظلم نفس شيئاً ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون﴾ من خير أو شر.

الإشارة: إذا كبر يقين العبد صارت عنده الأمور المستقبلية واقعة، والآجلة عاجلة، فيستعد لها قبل هجومها، ويتأهب للقائها قبل وقوعها، أولئك الأكياس، الذين نظروا إلى باطن الدنيا، حين نظر الناس إلى ظاهرها، واهتموا بآجالها، حين اغتر الناس بعاجلها، كما فى الحديث فى صفة أولياء الله.

ثم بين الحق تعالى مآلهم، فقال:

﴿ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَكِهُونَ ﴿٥٥﴾ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِئُونَ ﴿٥٦﴾ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ ﴿٥٧﴾ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ ﴿٥٨﴾ وَامْتَرُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿٥٩﴾ ﴾

قلت: «سلام»: بدل من «ماء»، أو: خبر عن مضمر، أو: مبتدأ حذف خبره، أى: من ذلك سلام، وهو أظهر؛ ليكون عاماً، أى: ولهم كل ما يتمنون، كقوله: ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴾ (١) ومن جملة ذلك: ﴿ سلام قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ ﴾ فيوقف على «ما يدعون»، و«قولا»: منصوب على المصدر المحذوف، أى: يقال لهم «قولا»، وقيل: على الاختصاص.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ ﴾ - بضم الغين وسكونها (٢) - أى: فى شغل لا يوصف؛ لعظم بهجته وجماله. فالتنكير للتعظيم، وهو افتضاض الأبقار، على شط الأنهار، تحت الأشجار، أو سماع الأوتار فى ضيافة الجبار. وعن أبى هريرة وابن عباس - رضى الله عنهما - قيل: يارسول الله أنفصى إلى نساننا فى الجنة، كما نفصى إليهن فى الدنيا؟ قال: «نعم»، والذى نفس محمد بيده إن الرجل ليفصى فى الغداة الواحدة إلى مائة عذراء» (٣) وعن أبى أمامة: سئل رسول الله ﷺ: هل يتناكح أهل الجنة؟ فقال: «نعم، بذكر لا يمل، وشهوة لا تنقطع، دحماً دحماً» (٤). قال فى القاموس: دحمه - كمنعه: دفعه شديداً. وعن أبى سعيد الخدرى قال رسول الله ﷺ: «أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم عادوا أبقاراً» (٥)، وفى رواية أبى الدرداء: «ليس فى الجنة منى»، وفى رواية: «بول أهل الجنة عرق يسيل تحت أقدامهم مسكاً» (٦) وعن إبراهيم النخعي: جامع ماثلت، ولا ولد. هـ. فإذا انتهى الولد كان بلا وجع، فقد روى الحاكم والبيهقى عنه - عليه الصلاة والسلام -: «إن الرجل من أهل الجنة ليولد له الولد، كما يشتهى، فيكون حمله وفصاله وشبابه فى ساعة واحدة». انظر البدر السافرة.

(١) من الآية ٣١ من سورة فصلت.

(٢) قرأ ابن عامر، وعاصم، وحمره، والكسائي، وأبو جعفر (شغل) بضم الغين، وقرأ الباقر بالسكون. انظر الإنحاف (١٠٢/٢).

(٣) أخرج حديث أبى هريرة: البزار (كشف الأستار ح ٣٥٢٥). قال الهيثمى فى المجمع (٤١٦/١٠): (رواه البزار والطبرانى، ورجال هذه الرواية رجال الصحيح، غير محمد بن ثواب، وهو ثقة). وحديث ابن عباس عزاه فى المجمع لأبى يعلى.

(٤) عزاه فى المجمع (٤١٦/١٠) للطبرانى.

(٥) أخرجه البراز (كشف الأستار ح ٣٥٢٧). وقال الهيثمى فى المجمع (٤١٧/١٠): (رواه البزار، والطبرانى فى الصغير، وفيه معنى ابن عبدالرحمن، وهو كذاب).

(٦) عزاه فى المجمع (٤١٦/١٠) للطبرانى فى الأوسط وفى الكبير، بلحوه، عن زيد بن أرقم.

قلت: والتحقيق أن شغل أهل الجنة مختلف، فمنهم من هو مشغول بنعيم الأشباح، من حور، وولدان، وأطعمة، وأشربة، على ما يشتهي، ومنهم من هو مشغول بنعيم الأرواح، كالنظر لوجه الله العظيم، ومشاهدة الحبيب، ومناجاة ومكالمات، ومكاشفات، وترقيات في معارج الأسرار كل ساعة. ومنهم من يجمع له بين النعيمين، وسيأتي في الإشارة. وقوله تعالى: ﴿فَاكْهُون﴾ أي: مثلذون في النعمة، والفاكه والفاكه: المتنعم، ومنه: الفكاكة؛ لأنه مما يتلذذ به، وكذا الفاكهة.

ثم قال تعالى: ﴿هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ﴾؛ جمع ظل، وهو: الموضع الذي لا تقع عليه الشمس. وفي قراءة: «ظلل»، بالضم، جمع ظلة، كبرمة وبران، وهو ما يسترك عن الشمس، وظل أهل الجنة لا تنسخه شمس، قال تعالى: ﴿وَوَظِلٌّ مُمْدُودٌ﴾ (١) ﴿عَلَى الْأَرَائِكِ﴾: جمع أريكة، وهي السرير في الحجرة. فالأرائك: السرر المفروشة، بشرط أن تكون عليها الحجرة، وإلا فليست بأريكة، والحجرة: ما يستر السرير من ثوب الحرير. وهم ﴿مُتَكُونُونَ﴾ عليها كالمالك على الأسرة. ﴿لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ﴾ كثيرة مما يشتهون. ﴿وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ﴾ أي: كل ما يدعونه يأتيهم فوراً، فوزنه: يفتعلون، من الدعاء، أو: ما يتمنون من نعيم الأشباح والأرواح، من قولهم: ادع على ما شئت، أي: تملته. وقال الفراء: هو من الدعوى، ولا يدعون إلا ما يستحقون.

﴿سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ﴾ أي: من أهم ما يدعون: سلام يقال لهم قولاً من رب رحيم، بلا واسطة؛ مبالغة في تعظيمهم، وذلك هاية متمناهم، مضافاً لرؤيته، ومن مقتضى الرحمة: الإبقاء عليهم مع ذلك. قال القشيري: يسمعون كلامه وسلامه بلا واسطة، وأكد بقوله: «قولا». ويقول: «من رب رحيم» ليعلم أنه ليس على لسان سفير، والرحمة في تلك الحالة أن يرزقهم الرؤية في حال التسليم عليهم، ليكمل لهم النعمة هـ. وفي الحديث عنه ﷺ: «بيد أهل الجنة في نعيمهم، إذ سطع لهم نور، فرفعوا رؤوسهم، فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم، فيقول: السلام عليكم يا أهل الجنة، فينظر إليهم، وينظرون إليه» (٢).

ثم ذكر أهل البعد والحجاب، فقال: ﴿وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ﴾ أي: انفردوا عن المؤمنين وكونوا على حدة، وذلك حين يحشر المؤمنون، ويساق بهم إلى الجنة. وقال قتادة: عزلوا عن كل خير. وعن الضحاك: لكل كافر بيت من النار، يكون فيه، لا يرى ولا يرى أبداً هـ.

(٤) الآية ٣٠ من سورة الواقعة.

(٢) أخرجه ابن ماجه في (المقدمة، باب فيما أنكرت الجهمية ٦٦/١، ح ١٨٤) وزاد السيوطي في الدر المنثور (٥٠١/٥) عزوه لابن أبي الدنيا، في صفة الجنة، والبزار، وابن أبي حاتم، والآجزي في الرؤية، وابن مردويه، عن سيدنا جابر رضي الله عنه.

الإشارة: إن أصحاب الجنة المعجلة لأوليائهم، اليوم، في شغل كبير، لا تجددهم إلا مشغولين بالله، بين شهود واستبصار، وتفكر واعتبار، في محل المشاهدة والمكاملة، والمناجاة والمسارعة، أوقاتهم محفوظة، وحركاتهم وسكناتهم بالإخلاص ملحوظة، فهم في شغل شاغل عن الدنيا وأهلها، هم ومن تعلق بهم في ظلال الرضا، ويرد التسليم يرتادون، وفي مشاهدة وجه الحبيب يتنعمون. قال القشيري: إن أصحاب الجنة اليوم، أي: طلابها، والمساعدون لها، والعاملون لنيلها، ولمثل ذلك فليعمل العاملون، فهم في الدنيا في طلب الجنة عن المنعم بها، كما جاء في الحديث: «أكثر أهل الجنة البله» (١)، ومن كان في الدنيا عن الدنيا حراً، فلا يبعد أن يكون في الجنة عن الجنة حراً، يختص برحمته من يشاء، - قلت: فالبله هم أهل الحجاب، الذين يعبدون الله لطلب الجزاء، ويقتنعون بالنعيم الحسى - ثم قال: ويقال: الحق تعالى لا يتعلق به حق ولا باطل، فلا تنافى بين اشتغالهم بلذاتهم مع أهلهم، وبين شهودهم مولاهم، كما أنهم اليوم مستديمون لمعرفته، بأي حالة كانت. ولا يقدح اشتغالهم باستيفاء حظوظهم، في معارفهم. هـ. مختصراً.

قلت: وما في سورة الواقعة، من ذكر نعيم السابقين، يدل على أنهم يجتمع لهم نعيم الحور والولدان، مع نعيم العيان والرضوان؛ لأنهم في الدنيا جمعوا بين القيام بوظائف الشريعة، ومعاينة أسرار الحقيقة. والله تعالى أعلم.

قوله تعالى: ﴿سلام قولاً من رب رحيم﴾ قال ابن عطاء: السلام جليل عظيم الخطر، وأجله خطراً ما كان وقت المشاهدة والمصافحة، حين يقول: سلام قولاً من رب رحيم. قال القشيري: الرحمة في ذلك الوقت أن يبقهم في حال سماع السلام، أو حال اللقاء، فلا تصحبهم دهشة، ولا تلحقهم حيرة. هـ. وقال الورتجبي: سلام الله أزل الأبد، غير منقطع عن عباده الصالحين، في الدنيا والآخرة، لكن في الجنة ترفع عن آذانهم جميع الحجب، فسمِعوا كلامه، ونظروا إلى وجهه كفاحاً. هـ. قلت: وقد يرفع في دار الدنيا، فيسمع سلام الله على عباده، كما وقع لبعض الأولياء. - قيل: وفي قوله: ﴿رحيم﴾ إشارة إلى عدم حجبهم عن جماله أبداً، مع الإبقاء عليهم في حال السلام واللقاء، فلا تصحبهم دهشة، كما تقدم. وقيل: الإشارة في الرحيمية: أن ذلك الوصول ليس باستحقاق ولا سبب من فعل العبد، وإنما هو بالرحمة، فيكون للعاصي فيه نفس ومساغ للرجاء. قاله المحشي.

(١) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (٢/ ١٢٠ - ١٢٦، ح ١٣٦٦) من حديث جابر رضي الله عنه قال البيهقي معقباً: هذا الحديث بهذا الإسناد منكر.

كما أخرجه البيهقي في الموضع نفسه (ح ١٣٦٧) والديلمي (الفريوس ح ١٤٦٣)، وعزاه في الكنز (ح ٣٩٢٨٣) للبزار، من حديث أنس بن مالك. وقال العراقي في المغني (٣/ ٢٠): أخرجه البزار، من حديث أنس وضعفه، وصححه القرطبي في التذكرة، وليس كذلك، فقد قال ابن عدي: إنه منكر. راجع الكامل لابن عدي (٣/ ١١٦٠) والعلل المنتهية (٢/ ٩٣٤).

قلت: قال في النهاية في غريب الحديث (١/ ١٥٥): «البله، هو جمع الأبله. وهو الغافل عن الشر، المطبوع على الخير، وقيل: هم الذين غلبت عليهم سلامة الصدور وحسن الظن بالناس؛ لأنهم أغفلوا أمر دينهم، فجهلوا حذق التصرف فيها، وأقبلوا على آخرتهم، فشغلوا أنفسهم بها، فاستحقوا أن يكونوا أكثر أهل الجنة. فأما الأبله، وهو الذي لا عقل له، فغير مراد في الحديث.

وقوله: ﴿وامتازوا اليوم﴾ إشارة إلى أن غيبة الرقيب من أتم النعمة، وإبعاد العدو من أجل العوارف، فالأولياء في إيجاب القرية، والأعداء في العذاب والحجة. انظر القشيري.

ثم ذكر توبيخ أعدائه يوم القيامة، فقال:

﴿ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَبْنَىٰ أَدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٦٠﴾
وَأَنْ أَعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا
تَعْقِلُونَ ﴿٦٢﴾ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٦٣﴾ أَصَلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٦٤﴾
الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٦٥﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله، في توبيخ الكفرة يوم القيامة: ﴿ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴾، يقال: عهد إليه: إذا وصاه. وهذا العهد إما على السنة الرسل، أو: يوم: أأست بربكم، أو: ما نصبه لهم من الحجج العقلية، والدلائل السمعية، الأمرة بعبادته، الزاجرة عن عبادة غيره. وعبادة الشيطان: طاعته فيما يوسوس به إليهم، ويزينه لهم. ﴿ وَأَنْ أَعْبُدُونِي ﴾: عطف على: أأست بربكم، أي: عهدنا إليكم ألا تطيعوا الشيطان ورحدوني، وأطيعوني، ﴿ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴾ إشارة إلى ما عهد إليهم فيه من معصية الشيطان، وطاعة الرحمن، أي: هذا طريق بليغ في الاستقامة، لا طريق أقوم منه. وفيه إشارة إلى جنائتهم على أنفسهم بعد التصح التام، فلا حجة بعد الإعذار، ولا ظلم بعد التذكير والإنذار.

﴿ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا ﴾ أي: خلقاً كثيراً. وفيه لغات مذكورة في كتب القراءات - أي: ولقد ألتف الشيطان عن طريقى المستقيم خلقاً كثيراً، بأن أشركوا معي غيرى، ﴿ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴾، قرعهم على تركهم الانتفاع بالعقل، الذى ركب فيه، حيث استعملوه فيما يضرهم، من تدبير حظوظهم وهواهم. ﴿ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ بها، ﴿ أَصَلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴾ أي: ادخلوا واحترقوا فيها، بكفركم وإنكاركم لها.

﴿ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ ﴾ أي: نمنعهم من الكلام، ﴿ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾. يروى: أنهم يجحدون، ويخاصمون، فتشهد عليهم جيرانهم، وأهاليهم، وعشائهم، فيحلفون: ماكانوا

مُشْرِكِينَ، فَحِينَئِذٍ يُخْتَمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ، وَتُكَلَّمُ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ. وَفِي الْحَدِيثِ: «يَقُولُ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: إِنِّي لَا أَجِيزُ عَلَى إِلَّا شَاهِدًا مِنْ نَفْسِي، فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ، وَيُقَالُ لِأَرْكَانِهِ: انْطَلِقِي، فَتَنْطَلِقُ بِأَعْمَالِهِ، ثُمَّ يَخْلَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَلَامِ، فَيَقُولُ: بَعْدًا لَكُنَّ، وَسُحْقًا، فَعَنْكُنْ كَلْتَ أَنْأَصِلُ» (١).

الإشارة: كل من آثر حظوظه ومناه، ولم يقدر على مجاهدة هواه، حتى مات محجوباً عن الله، يلحقه شيء من هذا التقريع. والصراط المستقيم: هو طريق التربية، التي توصل إلى الحضرة، التي قام ببيانها الأولياء العارفون بالله. ولقد أضل الشيطان عنها خلقاً كثيراً، حملهم على طلب الدنيا والرئاسة والجاه، فلم يقدرُوا على التفرغ لذكر الله، ولم يحطوا رؤوسهم لمن يعرفهم بالله، فيقال لهم: هذه نار القطيعة التي كنتم توعدون، إن بقيتم مع حظوظهم ورئاستكم، اصلوها اليوم بكفركم بطريق التربية، اليوم نختم على أفواههم، فلا مناجاة بينهم وبين حبيبهم، وتكلمنا أيديهم، وتشهد أرجلهم - بلسان الحال أو المقال - بما كانوا يكسبون من التقصير.

قال القشيري: قوله: ﴿وَتَكَلَّمْنَا أَيْدِيَهُمْ...﴾ الخ، فأما الكفار فشهادة أعضائهم عليهم مؤيدة، وأما العصاة من المؤمنين فقد تشهد عليهم أعضاؤهم بالعصيان، ولكن تشهد عليهم بعض أعضائهم بالإحسان، وأنشدوا:

بيني وبينك يا ظلوم الموقِفُ والحاكم العدلُ، الجوادُ المتَصِفُ.

وفي بعض الأخبار المروية: أن عبداً شهدت أعضاؤه عليه بالزلة، فتطير شعرة من جفن عينه، فتشهد له بالشهادة. فيقول الحق تعالى: يا شعرة جفن عبدى احتجى عن عبدى، فتشهد له بالبكاء من خوفه، فيغفر له، وينادى مناد: هذا عتيق الله بشعرة هـ.

ثم هددهم في دار الدنيا، فقال:

﴿لَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ ﴿٦٦﴾
لَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿٦٧﴾
وَمَنْ نَعْمِرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٨﴾﴾

(١) أخرجه مسلم في (الزهد، ٤/ ٢٨٨٠، ح ٢٩٦٩) من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ﴾ اليوم، أى: أعميتناهم وأذهبنا أبصارهم. والطمس: سد شق العين حتى تعود ممسوخة. ﴿فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ﴾، على حذف الجار، وإيصال الفعل، أى: فاستبقوا إلى الطريق الذى اعتادوا سلوكه، وبأدروا إليه؛ لما يلحقهم من الخوف، ﴿فَأَنَّى يُبْصَرُونَ﴾ فكيف يبصرون حينئذ من جهة سلوكهم، فيضلون فى طريقهم عن بلوغ أمهم.

﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ﴾ قرذة، وخدازير، أو حجارة، ﴿عَلَى مَكَانَتِهِمْ﴾: على منازلهم، وفى ديارهم، حيث يأمنون من المكاره. والمكانة والمكان واحد، كالمقامة والمقام. ﴿فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ﴾؛ فلم يقدروا على ذهاب ومجىء، أى: مُضِيًّا أمامهم، ولا يرجعون خلفهم. والمعنى: أنهم لكفرهم ونقضهم ما عهد إليهم أحقاء بأن نفعل بهم ذلك، لكننا لم نفعل؛ لشمول الرحمة لهم، واقتضاء الحكمة إهمالهم.

﴿وَمَنْ نُعَمِّرْهُ﴾؛ نُطِلْ عمره ﴿نُنَكِّسْهُ﴾ (١) فى الخلق؛ نَقْلِبْهُ فِيهِ. وقرأ عاصم وحمزة بالتشديد. والنكس والتكيس: جعل الشيء أعلاه أسفله. والمعنى: من أطلنا عمره نكسنا خلقه، وهو نوع من المسخ، فصار بدل القوة ضعفاً، وبدل الشباب هرمًا، وذلك أنا خلقناه على ضعف فى جسده، وخلقنا من عقل وعلم، ثم جعلناه يتزايد إلى أن يبلغ أشده، ويستكمل قوته، ويعقل، ويعلم ما له وعليه، فإذا انتهى نكسناه فى الخلق، فجعلناه يتناقص حتى يرجع إلى حال شبيهة بحال الصبى، فى ضعف جسده، وقلة عقله، وخلوه من العلم، كما ينكس السهم، فيجعل أعلاه أسفله. قال تعالى: ﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يَرُدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ﴾ (٢). قال ابن عباس: «من قرأ القرآن - أى وعمل به - لم يرد إلى أَرْدَلِ الْعُمُرِ». ﴿أَفَلَا يَعْقِلُونَ﴾ أن من قدر أن ينقلهم من الشباب إلى الهرم، ومن القوة إلى الضعف، ومن رجاحة العقل إلى الخرف وقلة التمييز، قادر على أن يطمس على أعينهم، ويمسحهم على مكانتهم، ويبعثهم بعد الموت.

الإشارة: ولو نشاء لطمسنا على أعينهم، فلا يهتدون إلى طريق السلوك، ولا يسلكونها، فيبقوا فى الحجاب على الدوام. ولو نشاء لمسحنا قلوبهم على مكانتهم، من رجاحة العقل والفهم، فلا يتدبرون إلا فى الأمور الحسية،

(١) قرأ عاصم وحمزة «نكسه»، بضم الأول، وفتح الثانى، وتشديد الثالث وكسره، مضارع: (نكس)، للتكيس، وقرأ الباقر بفتح الأول، وإسكان الثانى، وضم الثالث، وتخفيفه. مضارع «نكسه»، ككسره. انظر الإتحاف (٢٠/٤١٤).

(٢) الآية ٧٠ من سورة اللحل.

فلا يستطيعون مُضياً في بلاد المعاني، ولا رجوعاً عن الحسيات. ومن نُعمَّره من هؤلاء نُنكسُهُ في الخلق، فيلحقه الخرف والضعف، وأما من اهتدى إلى طريق السير، وسلك بلاد المعاني، فلا يزيده طول العمر إلا رجاحة في العقل، وقوة في العلم، وتمكيناً في المعاني والمعرفة.

قال القشيري: ومن نُعمَّره نُنكسُهُ في الخلق: نرده إلى العكس، فكما كان يزداد في القوة، يأخذ في النقصان، إلى أن يبلغ أرذل العمر، فيصير إلى مثل حال الطفولية من الضعف، ثم لا يبقى بعد النقصان شيء، كما أنشدوا:

طوى العصران ما تشراه ملي فابلى جـدتي نُشروطي

أراني كل يوم في انتقاصٍ ولا يبقى مع النقصان شيء (١)

وهذا في الجثة والمباني، دون الأحوال والمعاني، فإن الأحوال - في حق الجثة - في الزيادة إلى بلوغ حد الخرف، فيختل رأيه وعقله. وأصحاب الحقائق تشيب ذوائبهم، ولكن محابهم ومعانيهم في عفتوان شبابها، وطراوة جدتها. هـ.

ثم أتكّر على من رمى القرآن بكونه شعراً، فقال:

﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ﴾ ﴿٦٩﴾ يُنذِرُ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٧٠﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ﴾ أي: وما علمنا نبينا محمداً الشعر، حتى يقدر أن يقول شعراً، فيتهم على القرآن، أو: وما علمناه بتعلم القرآن الشعر، على معنى: أن القرآن ليس بشعر، فإنه غير مقفى ولا موزون، وليس معناه ما يتوقاه الشعراء من التخيلات المرغبة والمنفرة ونحوها. فأين الوزن فيه؟ وأين التقفية؟ فلا مناسبة بينه وبين كلام الشعراء، ﴿وَمَا يَنْبَغِي لَهُ﴾ أي: وما يليق بحاله، ولا يقاوى له لو طلبه، أي: جعلناه بحيث لو أراد قرض الشعر لم يقاوى له، ولم يسهل، كما جعلناه أمياً لم يهتد إلى الخطأ لتكون الحجة أثبت، والشبهة أدهض.

(١) نسب البيهقي إلى محمد بن يعقوب بن إسماعيل، كما في كتاب الوافي بالوفيات (٢٢٢/٥). ونسباً إلى أبي بكر بن أبي الدنيا، كما في تاريخ بغداد (٣١١/١٤).

وأما قوله - عليه الصلاة والسلام - : «أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب» (١)، وقوله: «هل أنت إلا إصبع دميت، وفي سبيل الله ما لقيت» (٢)، فهو مما اتفق وزنه من غير قصد، كما يتفق في خطاب الناس ورسائلهم ومحاوراتهم، ولا يسمى شعراً إلا ما قصد وزنه.

ولما نفى القرآن أن يكون من جنس الشعر، قال: ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ﴾ أي: ما الذي يعلم ويقول إلا ذكر من الله، يوعظ به الإنس والجن، ﴿وَقُرْآنٌ﴾ أي: كتاب سماوي، يُقرأ في المحاريب، ويُنلى في المتعبدات، وينال بتلاوته والعمل به أعلا الدرجات. فكم بينه وبين الشعر، الذي هو من همزات الشيطان!؟

أنزلناه إليك ﴿لِتُنذِرَ بِهِ﴾ (٣) يا محمد، أو: لينذر القرآن ﴿مَنْ كَانَ حَيًّا﴾ بالإيمان، أو عاقلاً متأملاً؛ فإن الغافل كالميت، أو: من سبق في علم الله أنه يحيى؛ فإن الحياة الأبدية بالإيمان، وتخصيص الإنذار به؛ لأنه المنتفع به، ﴿وَيَحِقُّ الْقَوْلُ﴾ أي: تجب كلمة العذاب ﴿عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ المصيرين على الكفر، وجعلهم في مقابلة من كان حياً إشعار بأنهم بكفرهم في حكم الأموات، كقوله: ﴿وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُورِ﴾ (٤).

الإشارة: أما النبي - عليه الصلاة والسلام - فنفي الله عنه صنعة الشعر، والقوة عليه، لئلا ينهم فيما يقوله، وأما الأولياء فكثير منهم تكون له القوة عليه، ويصرف ذلك في أمداح الخمرة الأزلية، والحضرة القدسية، أو في الحضرة النبوية، ويدالون بذلك تقريباً، ورتبة كبيرة، وأما قوله - عليه الصلاة والسلام - : «لأن يمتلئ جوف أحدكم قبحاً يريه خير من أن يمتلئ شعراً» (٥) فالمراد به شعر الهوى، الذي يشغل عن ذكر الله، أو يصرف القلب عن حضرة الله. قيل لعائشة - رضي الله عنها - أكان رسول الله ﷺ يتمثل بشيء من الشعر؟ فقالت: لم يتمثل بشيء من الشعر إلا بيت طرفة، أخى بنى قيس:

سَبْدِي لَكَ الْآيَامُ مَا كُنْتَ جَاهِلًا وَيَأْتِيكَ بِالْأَخْبَارِ مَنْ لَمْ تَزُودْ.

وربما عكسه فقال: «ويأتيك من لم تزود بالأخبار» (٦). وبالله التوفيق.

(١) أخرجه البخاري في (الجهاد، باب من قاد دابة غيره في الحرب، ح ٢٨٦٤) ومسلم في (الجهاد، باب في غزوة حنين، ١٤٠٠/٣، ح ١٧٧٦) من حديث البراء بن عازب.

(٢) أخرجه البخاري في (الجهاد، باب من ينكب في سبيل الله، ح ٢٨٠٢) وفي (الأدب، باب ما يجوز من الشعر والرجز) ومسلم في (الجهاد، باب لقي النبي ﷺ من أذى المشركين والمنافقين، ١٤٢١/٣، ح ١٧٩٦) من حديث جلد بن سفيان.

(٣) قرأ نافع، وابن عامر، وأبو جعفر، ويعقوب، والتذمة، بالخطاب. وقرأ الباقون، لينذر، بالغيب. انظر الإتحاف (٤٠٤/٢).

(٤) من الآية ٢٢ من سورة فاطر.

(٥) أخرجه البخاري في (الأدب، باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصدّه عن ذكر الله، ح ٦١٥٥) ومسلم في (كتاب الشعر، ١٧٦٩/٤، ح ٢٢٥٧).

(٦) أخرجه بنحوه، بدون ذكر بيت الشعر، الطبري في تفسيره (٢٧/٢٣) وعزاه السيوطي في الدر (٥٠٥/٥) لعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم. وانظر: تفسير البغوي (٢٧/٧) وتفسير ابن كثير (٥٧٩/٣).

ثم ذكرهم بالنعم، عليهم ينقادوا بملاطفة الإحسان فقال:

﴿ أُولَئِكَ يَرَوْنَ أَنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَمًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴿٧١﴾
وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿٧٢﴾ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْتَفِعٌ وَمَشَارِبٌ أَفْلا
يَشْكُرُونَ ﴿٧٣﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ أُولَئِكَ يَرَوْنَ ﴾ أى: أعموا ولم يعلموا ﴿ أَنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا ﴾ أى: أظهرته قدرتنا، ولم يقدر على إحداثه غيرنا. وذكر الأيدي، وإستاد العمل إليها، استعارة، تفيد مبالغة فى الاختصاص والتفرد بالإيجاد، ﴿ أَنْعَمًا ﴾، خصها بالذكر؛ لما فيها من بدائع الحكمة والمنافع الجمّة. ﴿ فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴾ أى: خلقناها لأجلهم، فملكناها إياهم، فهم يتصرفون فيها تصرف المالك، مختصون بالانتفاع بها. أو: فهم لها حافظون قاهرون.

﴿ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ ﴾، وصيرناها متقلدة لهم. وإلا فمن كان يقدر عليها لولا تذليله وتسخيره لها. وبهذا أمر الراكب أن يشكر هذه النعمة، ويسبح بقوله: ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴾ (١) ﴿ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ ﴾ أى: مركوبهم، وهو ما يركب منها، وقرئ بضم الراء، أى: ذو ركوبهم. أو: فمن منافعها ركوبهم. ﴿ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴾؛ ما يأكلون لحمه، أى: سخرناها لهم ليركبوا ظهرها ويأكلوا لحمها. ﴿ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْتَفِعٌ ﴾ من الجلود، والأوبار، والأصواف، وغير ذلك، ﴿ وَمَشَارِبٌ ﴾ من اللبن، على تلونه من المضروب وغيره، وهو جمع: مشرب، بمعنى: موضع الشرب. أو: المصدر، أى: الشرب. ﴿ أَفْلا يَشْكُرُونَ ﴾ نعم الله فى ذلك؟ إذ لولا إيجاده إياها ما أمكن الانتفاع بها.

الإشارة: قوم نظروا إلى ما من الله إليهم من العبرة والإكرام، فانقادوا إليه بملاطفة الإحسان، فعرفوا المنعم، وشكروا الواحد المنان، فسخر لهم الكون وما فيه، وقوم لم ينجع فيهم سرايغ النعم، فسلب عليهم المصائب والنقم، فانقادوا إليه قهراً بسلاسل الامتحان، عجيب ربك من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل، (٢)، وكل هؤلاء سبقت لهم

(١) الآية ١٣ من سورة الزخرف.

(٢) لفظ حديث، أخرجه البخارى فى (الجهاد، باب الأسارى فى السلاسل، ح ٣٠١٠) من حديث سيدنا أبى هريرة رضي الله عنه.

من الله العناية. وقوم لم يتجح فيهم نعم ولا نقم، قد سبق لهم الخذلان، فأصرروا على العصيان، ولم يشكروا الله على ما أسدى من سوابغ الإحسان، وإلى هؤلاء توجه الخطاب بقوله:

﴿ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ﴾ ٧٤ لَا يَسْتَطِيعُونَ
نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحَضَّرُونَ ﴿ ٧٥ ﴾ فَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ إِنََّّا نَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ
وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ ٧٦ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ واتخذوا من دون الله آلهة ﴾، أشركوها معه في العبادة، بعد ما رأوا منه تلك القدرة الباهرة، والدعم المتظاهرة، وتحققوا أنه المنفرد بها، فعبدوا الأصنام، ﴿ لعلمهم ينصرون ﴾ بها إذا حزبه أمر. والأمر بالعكس، ﴿ لا يستطيعون نصرهم ﴾ أبداً، ﴿ وهم لهم ﴾ أى: الكفار للأصنام ﴿ جند ﴾ أى: أعوان وشيعة ﴿ محضرون ﴾ يخدمونهم، ويذبحون عنهم، ويعكفون على عبادتهم. أر: اتخذوهم لينصروهم عند الله، ويشفعوا لهم، والأمر على خلاف ما توهموا، فهم يوم القيامة جند معدون لهم، محضرون لعذابهم؛ لأنهم يجعلون وقوداً للنار، التي يحترقون بها.

ثم سأل نبيه عما يسمع بقوله: ﴿ فلا يحزنك قولهم ﴾، فلا يهمنك تكذيبهم، وأذاهم، وما تسمع منهم من الإشراك والإلحاد. ﴿ إنا نعلم ما يسرون ﴾ من عداوتهم وكفرهم، ﴿ وما يعلنون ﴾، فيجازيهم عليه، فحقّ مذك أن يتسلى بهذا الوعيد، ويستحضر في نفسه صورة حاله وحالهم في الآخرة، حتى ينقشع عنهم الهم، ولا يرهقه حزن. وهو تعليل للهي على طريق الاستئناف، ولذلك لو قرئ: أنا، بالفتح، على حذف لام التعليل، لجاز، خلافاً لمن أنكره وأبطل صلاة من قرأ به. انظر النسفي.

الإشارة: كل من ركن إلى شيء دون الله، فهو في حقه صنم، كائناً ما كان، علماً، أو عملاً، أو حالاً، أو غير ذلك. ولذلك قال القطب ابن مشيش لأبي حسن الشاذلي - رضى الله عنهما - لما قال: بِمَ تَلْقَى اللَّهُ يَا أبا الحسن؟ فقال له: بفقرى، قال: إذا تلقاه بالصنم الأعظم، أى: وإنما يلقي الله بالله، ويغيب عما سواه. وقوله تعالى: ﴿ فلا يحزنك قولهم ﴾ فيه تسلية لمن أزدى في جانب الله. قال القشيري: إذا علم العبد أنه بمرأى من الحق، هان عليه ما يقاسيه، لا سيما إذا كان في الله هـ.

ثم أبطل نعتي من أنكر البعث، وهو من جملة قولهم، الذي أمر نبيه بالتسلي عنه، فقال:

﴿ أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴾^(٧٧)
 وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي
 أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿٧٩﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ
 نَارًا فَإِذَا آنَسْتُمْ مِّنْهُ تُوقَدُونَ ﴿٨٠﴾ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ
 أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿٨١﴾ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ
 لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٨٢﴾ فَسُبْحَنَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٨٣﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ﴾ مَذْرَءٌ، خَارِجَةٌ مِنَ الْإِحْلِيلِ، الَّذِي هُوَ
 قَنَاءُ التَّجَاسَةِ، ﴿فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ﴾؛ بَيْنَ الْخُصُومَةِ، أَيْ: فَهُوَ عَلَى مَهَانَةِ أَصْلِهِ، وَدَنَاءَةِ أَوَّلِهِ، يَتَصَدَّى
 لِمَخَاصِمَةِ رَبِّهِ، وَيُنْكِرُ قُدْرَتَهُ عَلَى إِحْيَاءِ الْمَيِّتِ بَعْدَ مَارَمَتِ عِظَامِهِ. وَهِيَ تَسْلِيَةٌ ثَانِيَةٌ لَهُ ﷺ، وَتَهْوِينٌ مَا يَقُولُونَهُ
 فِي جَانِبِ الْحُشْرِ، وَهُوَ تَوْبِيخٌ بَلِيغٌ؛ حَيْثُ عَجَبَ مِنْهُ، وَجَعَلَهُ إِفْرَاطًا فِي الْخُصُومَةِ بَيِّنًا فِيهَا.

رَوَى أَنَّ أَبِي بِنَ خَلْفَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِعِظَمٍ بِالٍ، فَفَتَنَهُ بِيَدِهِ، وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ؛ أَتُرَى اللَّهَ يَحْيِي هَذَا بَعْدَ مَا رَمَى؟
 فَقَالَ ﷺ: «نَعَمْ وَيَبْعَثُكَ وَيَدْخُلُكَ جَهَنَّمَ»^(١) فَلَزَلَتِ الْآيَةُ.

﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا﴾، أَمْرًا عَجِيبًا، بَأَن جَعَلْنَا مِثْلَ الْخَلْقِ الْعَاجِزِينَ، فَتَعَجَزَ عَمَّا عَجَزُوا عَنْهُ؛ مِنْ إِحْيَاءِ
 الْمَوْتَى، ﴿وَنَسِيَ خَلْقَهُ﴾ مِنَ الْمَعْنَى الْمُسَهِينِ، فَهُوَ أَغْرَبُ مِنْ إِحْيَاءِ الْعِظَامِ الرَّمِيمِ. وَخَلْقُهُ: مُصَدَّرٌ مُضَافٌ
 لِلْمَفْعُولِ، أَيْ: خَلَقْنَا إِيَّاهُ، ﴿قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾؛ بِالٍ مَفْتَتٍ، وَهُوَ اسْمٌ لِمَا بَلَى مِنَ الْعِظَامِ، لَا
 صِفَةَ، وَلِذَلِكَ لَمْ يُؤَنَّثْ. وَقَدْ رَقَعَ خَبْرًا لِمُؤَنَّثٍ، وَقِيلَ: صِفَةٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ، مِنْ: رَمَعْتَهُ، فَيَكُونُ كَقَتِيلٍ وَجَرِيحٍ. وَفِيهِ

(١) أَخْرَجَهُ الطَّبْرِيُّ (٣٠/٢٣) وَالرَّاهِدِيُّ فِي أَسْبَابِ النُّزُولِ (ص ٢٧٩) عَنْ قَتَادَةَ. رَعَزَاهُ السَّيْوَتِيُّ فِي الدَّرِّ (٥٠٨/٥) لِسَعِيدِ بْنِ
 مَلَسُورٍ، وَابْنِ الْمُنْذَرِ، وَابْنِ أَبِي عَرَبٍ فِي الْبَيْهَقِيِّ فِي الْبَعْثِ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ. وَأَخْرَجَ الْحَاكِمُ (٤٢٩/٢) وَصَحَّحَهُ وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ
 الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي الْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ. وَالْآيَةُ عَامَةٌ، وَالْأَلْفُ وَاللَّامُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ» لِلْجِنْسِ، يَعْمُ كُلَّ مُنْكَرٍ لِلْبَعْثِ.

دليل على أن العظم تحله الحياة، فإذا مات صار نجساً، وهو مذهب مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: لا تحله الحياة، فهو طاهر كالشعر والعصب.

﴿ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا ﴾ ؛ خَلَقَهَا ﴿ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾ أَي: ابتداء، ﴿ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ ﴾ ؛ مَخْلُوقٍ ﴿ عَلِيمٌ ﴾ لا يخفى عليه أجزاؤه، وإن تفرقت في البر أو البحر، فيجمعه، ويعيده كما كان.

ثم ذكر برهان إحيائه الموتى بقوله: ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ ﴾ ، كَالْمَرْخِ وَالْعَفَّارِ، ﴿ نَاراً ﴾ ، فإذا أنتم منه تُوقِدُون ﴿ ؛ تَقْدَحُونَ ﴾ ، ولا تشكون أنها نار خرجت منه، فمن قدر على إحداث النار من الشجر الأخضر، مع ما فيه من المائية، المضادة للنار، كان أقدر على إيجاد الحياة والغضاضة فيما غضا وبيس، وهي الزناد عند العرب، وأكثرها من المرخ والعفار، وفي أمثالهم: «في كل شجر نار»، واستمجد المرخ والعفار، أي: استكثر في هذين الصنفين. وكان الرجل يقطع منهما غصنين مثل السواكين، وهما خضراوان، يقطر منهما الماء، فيسحق المرخ - وهو ذكر - على العفار - وهي أنثى، فينقدح النار بإذن الله تعالى. وعن ابن عباس رضي الله عنه: ليس من الشجر شجرة إلا وفيها نار، إلا العناب؛ لمصلحة الدق للثياب.

والمَرخُ - ككتف: شجر سريع الوري، قاله في الصحاح. وهو المسمى عندنا بالكُخ. وفي القاموس: عفار كسحاب: شجر يتخذ منه الزناد. قال ابن عطية: النار موجودة في كل عود، غير أنها في المتحلل، المفتوح المسام، أوجد، وكذلك هو المرخ والعفار. هـ.

﴿ أَوَّلِيسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ﴾ مع كبر جرمهما، وعظم شأنهما ﴿ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ﴾ ؛ مثل أجسامهم في الصغر والحقارة، بالإضافة إلى السموات والأرض، أو: أن يعيدهم مثل ما كانوا عليه في الذات والصفات؛ لأن المعاد مثل المبدأ، بل أسهل، ﴿ بَلَى ﴾ أَي: قُلْ: بَلَى هُوَ قَادِرٌ عَلَى ذَلِكَ، ﴿ وَهُوَ الْخَلَّاقُ ﴾ ؛ كثير الخلق والاختراع، ﴿ الْعَلِيمُ ﴾ بأحوال خلقه، أو: كثير المخلوقات والمعلومات.

﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ ﴾ ؛ شَأْنُهُ ﴿ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً ﴾ يكونه ﴿ أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ فيحدث، أي: فهو كائن موجود، لا محالة. وهو تمثيل لتأثير قدرته في الأشياء، بأمر المطاع للمطيع في حصول الأمور، من غير امتناع وتوقف، من غير أن يحتاج إلى كاف ولا نون، وإنما هو بيان لسرعة الإيجاد، كأنه يقول: كما لا يثقل عليكم قول «كن»، فكذلك لا يصعب على الله إنشاءكم وإعادتكم. قال الكواشي: ثم أوماً إلى كيفية خلقه الأشياء المختلفة في الزمان المتحد، وذلك ممّنَع على غيره، فقال: ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ... ﴾ الآية، فيحدث من غير توقف، فمن رفع «فيكون»،

فلأنه جملة من مبتدأ وخبر، أى: فهو يكون. ومن نصب قللعطف على «يقول»، والمعنى: أنه ليس ممن يلحقه نصب ولا مشقة، ولا يتعاضمه أمر، بل إيجاد المعدومات، وإعدام الموجودات، عليه أسرع من لمح البصر هـ.

﴿ فسبحان ﴾: تنزيهاً له عما وصفه به المشركون، وتعجيب مما قالوا، ﴿ الذي بيده ملكوت ﴾ أى: ملك ﴿ كل شيء ﴾ والتصرف فيه على الإطلاق. وزيادة الوار والتاء: للمبالغة، أى: مالك كل شيء، ﴿ وإليه ترجعون ﴾ بالبعث للجزاء والحساب.

الإشارة: أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة مهينة، فإذا هو خصيم لنا فى تدبيرنا واختيارنا، ويتنازعنا فى مرادنا من خلقنا، ومرادنا منهم: ما هم عليه. فاستحى أيها الإنسان أن تخاصم الله فى حكمه، أو تنازعه فى تقديره وتدبيره، وسلم الأمور لمن بيده الخلق والأمر. بكى بعض الصالحين أربعين سنة على ذنب أذنبه. قيل له: وما هو؟ قال: (قلت لشيء كان: ليت لم يكن). فأرض بما يختاره الحق لك، جلياً كان أو جمالياً ولا تختار من أمرك شيئاً، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وكل من اهتم بأمر نفسه، واشتغل بتدبير شئونها، فقد ضرب الله مثلاً، بأن أشرك نفسه معه، ونسى خلقه، ولو فكر فى ضعف أصله، وحاله، لاستحيا أن يدبر لنفسه مع ربه، وفى الإشارات عن الله تعالى: أيها العبد لو أذنت لك أن تدبر لنفسك لكنت تستحى منى أن تدبر لها، فكيف وقد نهيتك عن اللذية!

وكما قدر على إحياء العظام الرميمة، يقدر على إحياء القلوب الميتة، ومن قدر على استخراج النار من محل الماء، يقدر على استخراج العلم من الجهل، واليقظة من الغفلة، ومن كان أمره بين الكاف والدون، بل أسرع من لحظ العيون، ينبغي أن يرجع إليه فى جميع الشئون. قال القشيري: فسبحان الذى بيده ملكوت كل شيء، فلا يحدث شيء - قل أو كثر - إلا بإبداعه وإنشائه، ولا يبقى منها شيء إلا بإبقائه، فمنه ظهر ما يحدث، وإليه يصير ما يخلق هـ.

قال النسفى: قال ﷺ: «من قرأ يس يريد بها وجه الله غفر الله له، وأعطى من الأجر كمن قرأ القرآن اثنتين وعشرين مرة» وبالله التوفيق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد، وآله وصحبه، وسلم.

سُورَةُ الصَّافَّاتِ

مكية. وهي مائة وإحدى، أو ثنتان، وثمانون آية. ومناسبتها لما قبلها: أنها رد على المشركين في عبادة الأصنام، وإنكارهم البعث، المختتم بهما السورة قبلها، فقال في صدر هذه: ﴿إِنْ إِلَهُكُمْ لَوَاحِدٌ﴾، ثم قال: ﴿وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ أَتَذَّا مِتْنَا...﴾ (١) الخ. قال تعالى:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿وَالصَّافَّاتِ صَفًّا ۝١ فَالزَّجْرَاتِ زَجْرًا ۝٢ فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا ۝٣ إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ ۝٤ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشْرِقِ ۝٥ إِنَّا زَيْنًا أَلَمْ يَزِنْنَا أَلَكُوكِ ۝٦ وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ ۝٧ لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقَذَّفُونَ مِّنْ كُلِّ جَانِبٍ ۝٨ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ۝٩ إِلَّا مَن خِطَفَ الْمَخْطَفَةُ فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ۝١٠﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا﴾، أقسم بطوائف الملائكة، الصافين أقدامهم في مراتب العبادة، كل على ما أمر به، فالزجرات السحاب سوقا إلى ما أراد الله، أو: عن المعاصي بالهام الخير. أو: الشياطين عن التعرض لهم. (فالتاليات ذكرا) لكلام الله تعالى من الكتب المنزلة وغيرها، قاله ابن عباس وابن مسعود وغيرهما. وفيه رد على ابن الصلاح، حيث قال في فتاويه: إن الملائكة لا تقرأ القرآن، وإنما قراءته كرامة أكرم الله بها البشر. قال: فقد ورد أن الملائكة لم تعط ذلك، فهي حريصة لذلك على استماعه من الإنس، كما نقله عنه في الإتيان، فانظره.

أو: بنفوس العلماء والعمال، الصافات أقدامها في التهجذ وسائر الصلوات، فالزاجرات بالمواعظ والنصائح، فالتاليات آيات الله، والدراسات شرائعه. أو: بنفوس الغزاة في سبيل الله، التي تصف الصفوف، وتزجر الخيل للجهاد، وتتلو الذكر مع ذلك، لا يشغلهم عنه مبارزة العدو. و (صفا): مصدر مؤكد، وكذلك (زجرا)، والفاء تدل على الترتيب، فتفيد فضل المتقدم على المتأخر، فتفيد الفضل للصف، ثم للزجر، ثم للتلاوة، أو بالعكس.

(١) الآية ١٥ من سورة الصافات.

وجواب القسم: ﴿إِنْ إِلَهَاكُمْ لَوَاحِدٌ﴾ لا شريك معه يستحق أن يُعبد، ﴿رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، وهو خبر بعد خبر، أو: خبر عن مضمهر، أى: هو ﴿رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ﴾ أى: مطالع الشمس، وهى ثلاث مائة وستون مشرقاً، وكذلك المغارب. تشرق الشمس كل يوم فى مشرق منها، وتغرب فى مغرب، ولا تطلع ولا تغرب فى واحد يومين. وأما: ﴿رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ﴾ (١) فإنه أريد مشرقى الصيف والشتاء ومغربيهما. وأما: ﴿رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ﴾ (٢) فإنه أريد به الجهة، فالمشرق جهة، والمغرب جهة. قال الكواشى: لم يذكر المغارب؛ لأن المشارق تدل عليها.

﴿إِنَّا زَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا﴾؛ القربى منكم، تأنيث الأدنى، ﴿بَزِينَةِ الْكَوَاكِبِ﴾ بالإضافة، أى: بأن زينتها الكواكب ومن قرأ بالتنوين والخفض (٣) فبدل، أى: هى الكواكب، ومن قرأ بالنصب فعلى إضمار أعنى، أو: بدل من محل «بزينة»، أى: زينا الكواكب، أو: على إعمال المصدر منوناً فى المفعول، أى: بتزين الكواكب. قال البيضاوى: وركوز الثوابت فى الكوة الثامنة، وما عدا القمر من السيارات فى الست المتوسطة بينهما وبين سماء الدنيا إن تحقق لم يقدح فى ذلك، فإن أهل الأرض يرونها بأسرها كجواهر مشرقة، متأللة على سطحها الأزرق. هـ.

﴿وَحِفْظًا﴾ من الشياطين، كما قال: ﴿وَلَقَدْ زَيْنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ﴾ (٤) أو: بإضمار فعله، أى: حفظناها حفظاً ﴿مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ﴾؛ خارج عن الطاعة، فيرمى بالشهب. ﴿لَا يَسْمَعُونَ﴾ (٥) إلى الملائكة الأعلى: استئناف؛ لبيان حالهم، بعد بيان حفظ السماء منهم، ولا يجوز وصفه لكل شيطان؛ لأنه يقتضى أن يكون الحفظ من شياطين لا يسمعون. والضمير لكل باعتبار المعنى؛ لأنه فى معنى شياطين، وتعدية (يسمعون) إلى لتضمنه معنى الإصغاء؛ مبالغة فى نفيه، وتهويلاً لما يمنعهم عنه. ومن قرأ بالتشديد فأصله: «يَتَسَمَّعُونَ» فادغم. والتسمع: طلب السماع. يقال: تسمع فسمع أو لم يسمع إذا منعه مانع. والملائكة هم: الملائكة؛ لأنهم فى السموات العلى، والإنس والجن هم الملائكة الأسفل؛ لأنهم سكان الأرض، ﴿وَيُقَذَّفُونَ﴾؛ يرمون بالشهب، ﴿مِنْ كُلِّ جَانِبٍ﴾؛ من جميع جوانب السماء، من أى جهة صعدوا للاستراق.

(١) الآية ١٧ من سورة الرحمن.

(٢) الآية ٩ من سورة المزمل.

(٣) قرأ حفص، وحمزة، بتلوين (زينة) وجر (الكواكب). وقرأ أبو بكر بتلوين (زينة) ونصب (الكواكب). والباقون بحذف التنوين، على إضافة «زينة» للكواكب. انظر الإتحاف (٤٠٨/٢).

(٤) الآية ٥ من سورة الملك.

(٥) قرأ حفص، وحمزة، والكسائى، بتشديد السين والميم، والأصل «يَتَسَمَّعُونَ» فادغمت التاء. وقرأ الباقرن بالتخفيف.

انظر الإتحاف (٤٠٨/٢).

﴿ دُحُورًا ﴾؛ مفعول له، أى: وَيُقَذَّفُونَ للدحور، وهو الطرد، أو: مدحورين، على الحال، أو: لأن القذف والطرد متقاربان فى المعنى، فيكون مصدرًا له، فكأنه قيل: وَيُقَذَّفُونَ قَذْفًا، ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ ﴾ آخر ﴿ وَاَصْبُ ﴾؛ دائم، أو: شديد، وهو عذاب الآخرة، أو: عذاب الدنيا؛ لأنه دائم الوجوب؛ لأنهم فى الدنيا مرجمون بالشهب دائماً، ﴿ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ ﴾، «مَنْ»: بدل من ضمير «يسمعون»، أى: لا يسمع الشياطين إلا الشيطان الذى خَطَفَ الخطفة، أى: اختلس شيئاً من كلام الملائكة بسرعة، ﴿ فَاتَّبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴾ أى: نجم مضىء يثقبه، أو يحرقه، أو يخبله، ومنه تكون الغيلان. والله تعالى أعلم.

الإشارة: أقسم الحق تعالى بصفوف الذاكرين، الزاجرين للخواطر عن قلوبهم، فى طلب الحضور، التالين لذكر ربهم لرفع الستور، إنه منفرد فى ألوهيته، متوحد فى ربوبيته؛ إذ هو ربُّ كل شيء، ربُّ سموات الأرواح، وربُّ أرض النفوس والأشباح، وربُّ مشارق أنوار العرفان، وهى قلوب أهل العيان، ولم يذكر المغارب؛ لأن شمس القلوب إذا طلعت ليس لها مغيب.

قوله تعالى: ﴿ إِنَّا زَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا .. ﴾ الخ، قال القشيري: زَيْنَ السماء بالنجوم، وزَيْنَ قلوب أوليائه بنجوم المعارف والأحوال. هـ. وقوله تعالى: ﴿ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ ﴾، قال القشيري: كذلك حفظ القلوب بأنوار التوحيد، فإذا قَرَّبَ منها الشيطان رَجَمَهَا بنجوم معارفهم، إلا مَنْ خَطِفَ الخطفة، كذلك إذا اغتتم الشيطان من الأولياء أن يُلقَى شيئاً من وساوسه؛ تَذَكَّرُوا، فإذا هم مُبْصِرُونَ. هـ.

وقال فى لطائف المنن: إن الله تعالى إذ تولى ولياً صان قلبه من الأغيار، وحرسه بدوام الأنوار، حتى لقد قال بعض العارفين: إذا كان سبحانه قد حرس السماء بالكواكب والشهب؛ كي لا يسترق السمع منها، فقلب المؤمن أولى بذلك، لقول الله سبحانه، فيما يحكيه عنه رسول الله ﷺ: «لم تسعنى أرضى ولا سمائى، ووسعنى قلب عبدي المؤمن». هـ. والمراد: المؤمن الكامل، الذى تولى الله حفظه، وهو الولي العارف.

ثم ردَّ على من أنكر البعث بعد هذه الدلائل الباهرة، فقال:

﴿ فَاسْتَفْنِهِمْ أَهْمٌ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ ۖ ﴿١١﴾ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ﴿١٢﴾ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ ﴿١٣﴾ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ ﴿١٤﴾ وَقَالُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿١٥﴾ أَمْ دَامِنَا وَكُنَّا نُرَآبَا وَعَظْمًا ۖ أَمْ نَالِ الْمَبْعُوثُونَ ﴿١٦﴾ أَوْءَابَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴿١٧﴾

قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ ﴿١٨﴾ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ﴿١٩﴾ وَقَالُوا إِنَّا نَوِيلُنَا هَذَا يَوْمَ الدِّينِ ﴿٢٠﴾ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿٢١﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿فَاسْتَفْتِهِمْ﴾ أى: فاستخبر كفار مكة ﴿أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا﴾ أى: أقوى خلقًا وأعظم، أو: أصعب خلقًا وأشق. ﴿أَمْ مَنْ خَلَقْنَا﴾ يعنى ما ذكر من السماء والأرض وما بينهما، وما يعمرهما من الملائكة والكواكب، والشهب الثواقب؟. وجيء به من تغليباً للعقلاء. ويدل عليه قراءة من قرأ: (أم من عددنا) بالتشديد والتخفيف. والقصد: الرد على منكري البعث، فإن من قدر على خلق هذه العوالم، على عظمها، كان على بعثهم أقدر. ثم ذكر ضعف أصلهم بقوله: ﴿إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ﴾، لاصق باليد، أو: لازم. وقرئ به، أى: يلزم من جاوره ويلصق به. وهذا شاهد عليهم بالضعف؛ لأن ما يصنع من الطين غير موصوف بالصلابة والقوة. أو: احتجاج عليهم بأن الطين اللازب الذى خلقوا منه إنما هو تراب، فمن أين استذكروا أن نخلق من تراب مثله خلقاً آخر؟ حيث قالوا: ﴿أَبَدًا كُنَّا تُرَابًا﴾ (١) الخ، وهذا المعنى يعضده ما يتلوه بعد؛ من ذكر إنكارهم البعث.

﴿بَلْ عَجِبْتَ﴾ من تكذيبهم إياك، وإنكارهم البعث، ﴿وَيَسْخَرُونَ﴾ هم منك، ومن تعجبك، أو: من أمر البعث، قال الكواشي: ولما لم تؤثر فيهم البراهين، أمر نبيه - عليه الصلاة والسلام - بالإضراب عنهم، والإعجاب منهم، حيث لم يؤمنوا به وبالبعث، والمعنى: إنك تعجبت من تكذيبهم، وهم يسخرون منك ومن تعجبك. هـ. قال قتادة: لما نزل القرآن عجب منه النبي ﷺ، واعتقد أنه لا يسمعه أحد إلا آمن به، فلما سمعه المشركون، ولم يؤمنوا، وسخروا، تعجب من ذلك (٢). هـ. وذكر ابن عطية وغيره: أن الآية نزلت فى رُكَّانة، الذى صرعه ﷺ (٣)، وذكر ابن عبد البر: أنه أسلم يوم الفتح. هـ.

وقرأ الأخوان عجباً بضم التاء، أى: استعظمت. والعجب: روعة تعترى الإنسان عند استعظام الشيء؛ لخفاء سببه، وهو فى حقه تعالى محال، ومعناه: التعجب لغيره، أى: كل من يرى حالهم يقول: عجب، ونحوه: قوله ﷺ: «عجب الله من شاب ليست له صبوة» (٤). وهو عبارة عما يظهره الله فى جانب المتعجب منه، من التعظيم أو التحقير، أو: قل يا محمد: عجب يسخرون.

(١) الآية ٥ من سورة الرعد.

(٢) أخرجه الطبرى (٤٤/٢٣).

(٣) حديث صرع النبي ﷺ للركانة، أخرجه الترمذى فى (اللباس، باب العمائم على القلائص ٢١٧/٤ ح ١٧٨٤) وأبو داود فى (اللباس، باب فى العمائم ٣٤١/٤ ح ٤٠٧٨) عن أبى ركانة.

(٤) أخرجه أحمد (١٥١/٤) والطبرانى فى الكبير (٣٠٩/١٧) من حديث عقبة بن عامر. قال الهيثمى فى المجمع (٢٧٠/١٠): وإسناده حسن.

﴿وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ﴾ أى: ودأبهم أنهم إذا وعظوا بشيء لا يتعظون به. ﴿وَإِذَا رَأَوْا آيَةً﴾ ؛ معجزة، كانشقاق القمر، ونحوه، ﴿يَسْتَسْخِرُونَ﴾ ؛ يبالغون فى السخرية، ويقولون: إنه سحر، ويستدعى بعضهم بعضاً أن يسخر منها، ﴿وَقَالُوا إِن هَذَا﴾ ؛ ما هذا ﴿إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ ؛ ظاهر سحريته، ﴿أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَأَنَّا لَمَبْعُوثُونَ﴾ أى: أنبعث إذا كنا تراباً وعظاماً؟ ﴿أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ﴾ ، فمن فتح الواو عطف على محل، إن، واسمها، والهمزة للإنكار، أى: أو يبعث أيضاً آبائنا الأولون الأقدمون، على زيادة الاستبعاد، يعنون أنهم أقدم، فبعثهم أبعد وأبطل. ومن سَكَنَ (١) فَمِنْ عطف أحد الشيئين، أى: أيبعث واحد منا، على المبالغة فى الإنكار. ﴿قُلْ نَعَمْ﴾ تبعثون ﴿وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ﴾ ؛ صاغرون.

﴿فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ أى: صيحة واحدة، وهى اللفحة الثانية، والفاء: جواب شرط مقدر، أى: إذا كان كذلك فما هى إلا صيحة واحدة، وهى مبهمة، يفسرها خبرها. أو: فإنما البعثة زجرة واحدة. والزجرة: الصيحة، من قولك: زجر الراعى الإبل والغنم: إذا صاح عليها، ﴿فَإِذَا هُمْ﴾ أحياء ﴿يَنْظُرُونَ﴾ إلى سوء أعمالهم، أو: ينظرون ما يحل بهم.

﴿وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا﴾ ، الويل: كلمة يقولها القائل وقت الهلكة، ﴿هَذَا يَوْمُ الدِّينِ﴾ ؛ اليوم الذى يدان فيه العباد، ويجازون بأعمالهم. ﴿هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ﴾ أى: يوم القضاء والفرق بين فرق الهدى والضلالة، ﴿الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ﴾ ، يحتمل أن يكون قوله: ﴿هَذَا يَوْمُ الدِّينِ﴾ من كلام الكفرة، بعضهم مع بعض، وأن يكون من كلام الملائكة لهم، وأن يكون ﴿يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ﴾ من كلام الكفرة، وما بعده كلام الملائكة، جواباً لهم. والله تعالى أعلم.

الإشارة: الإنسان فيه عالمان، عالم فى غاية الضعف والخسة، وهى بشريته الطينية، أصلها من ماء مهين. وعالم فى غاية القوة والكمال، وهى روحانيته السماوية النورانية، فإذا حييت الروح بالعلم بالله، واستولت على البشرية، استيلاء النار على الفحم، أكسبتها القوة والشرف، وإذا ماتت الروح بالغفلة والجهل، واستولت عليه البشرية أكسبتها الضعف والذل، والعارف الكامل هو الذى ينزل كل شيء فى محله، فينزل الضعف فى ظاهره، والقوة فى باطنه، فظاهره يمتد من الوجود بأسره، وباطنه يمد الوجود بأسره. فمن نظر إلى أصل ظاهره تواضع وعرف قدره، ولذلك قال سيدنا على كرم الله وجهه: ما لابن آدم والفخر، وأوله نطفة مذرة، وآخره جيفة قذرة، وفيما بينهما يحمل العذرة. هـ.

(١) قرأ قالون، وابن عامر، وأبو جعفر، بإسكان الواو، وقرأ الباقون بالفتح. انظر الإتحاف (٢/ ٤١٠).

ومن نظر إلى باطنه تاه على الوجود بأسره، لكن من آداب العبد: ألا يظهر بين يدي سيده إلا ما يناسب العبودية، من الضعف، والذل، والفقر، فإذا تحقق بوصفه مده الله بوصفه. وبالله التوفيق.

ثم ذكر مثال أهل الكفر، فقال:

﴿ أَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴾ (٢٢) ﴿ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴾ (٢٣) ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ﴾ (٢٤) ﴿ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ﴾ (٢٥) ﴿ بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴾ (٢٦) ﴿ وَأَقْبَلْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴾ (٢٧) ﴿ قَالُوا إِنَّا كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴾ (٢٨) ﴿ قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ (٢٩) ﴿ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَٰغِينَ ﴾ (٣٠) ﴿ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَٰئِقُونَ ﴾ (٣١) ﴿ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ ﴾ (٣٢) ﴿ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴾ (٣٣) ﴿ إِنَّا كَذَلِكْ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴾ (٣٤) ﴿

يقول الحق جل جلاله للملائكة يوم القيامة: ﴿ أَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ أى: اجمعوا الذين كفروا ﴿ وَأَزْوَاجَهُمْ ﴾؛ وأشباهم، فيحشر عابد الصنم مع عبدة الأصنام، وعابد الكواكب مع عبدتها. أو: نساءهم الكافرات، أو: قرناءهم من الشياطين. والواو بمعنى «مع»، أو: عاطفة. ﴿ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴾، من دون الله ﴿ عَنِ الْيَمِينِ ﴾ أى: الأصنام، اجمعوها معهم، ﴿ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴾ أى: دلوهم على طريقها، وعرفوهم بها. وعن الأصمعي: يقال: هديته في الدين هدى، وهديته الطريق هداية.

﴿ وَقِفُوهُمْ ﴾: احبسوهم ﴿ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ﴾ عن أقوالهم وأفعالهم وعقائدهم، ﴿ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ ﴾؛ لا ينصر بعضهم بعضاً. وهذا توبيخ لهم بالعجز عن التناصر، بعد ما كانوا يتناصرون في الدنيا، أو: استهزاء بهم. وقيل: هو جواب لأبي جهل، حيث قال يوم بدر: ﴿ نحن جميع منتصر ﴾ (١)، وجملة النفى: حال، أى: ما لكم غير متناصرين، ﴿ بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴾؛ متقادون لما يراد بهم؛ لعجزهم، وانسداد أبواب الحيل عليهم، أو: قد أسلم بعضهم بعضاً وخذله.

﴿ وَأَقْبَلْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾ أى: التابع على المتبوع ﴿ يَتَسَاءَلُونَ ﴾؛ يتخاصمون، ويسأل بعضهم بعضاً سؤال توبيخ وتسخط، ﴿ قَالُوا ﴾ أى: الأتباع للمتبوعين: ﴿ إِنَّا كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ﴾ أى: تصدرونا عن

(١) كما حكى الآية ٤٤ من سورة القمر.

الحق والإيمان، قاله الحسن. وبيانه: أن العرب كانت تقيم بالسانح^(١) عن اليمين من الطير، ويناسبه ما ذكره ابن عطية في جملة التأويلات بقوله: ومنها: أن يريد باليمين اليمن، أى: تأتوننا من جهة النصائح، والعمل الذى يتيمن به. هـ. قلت: والأحسن: أن يقدر معلق الجار، أى: تأتوننا ونصرفوننا عن طريق أهل اليمين.

﴿ قالوا ﴾ أى: الرؤساء: ﴿ بل لم تكونوا مؤمنين ﴾ أى: بل أنتم أبيتم الإيمان، وأعرضتم عنه مع تمكّنكم منه، مختارين للكفر، غير ملجئين إليه، أو: بل أنتم سبقت منكم الضلالة على إغوائنا، وإنما نشأ عن إغوائنا دوام كفركم لا استئنافه. ﴿ وما لنا كان عليكم من سلطان ﴾ وقهر، نسلبكم به تمكّنكم واختياركم، ﴿ بل كنتم قومًا طاغين ﴾ أى: بل كنتم قومًا مختارين للطغيان، ﴿ فحق علينا ﴾ أى: لزمنا جميعاً ﴿ قول ربنا إنا لذائقون ﴾، يعنى: حقت علينا كلمته بأننا ذائقون لعذابه. ولو حكى الوعيد على ما هو لقال: إنكم لذائقون، لكنه عدل به إلى لفظ المتكلم؛ لأنهم يتكلمون بذلك عن أنفسهم. ثم قالوا لضعفائهم: ﴿ فأغويناكم ﴾؛ فدعوناكم إلى الغي ﴿ إنا كنا غاوين ﴾؛ فأردنا إغواءكم لتكونوا مثلنا، ﴿ فإنهم ﴾ أى: الأتباع والمتبوعين جميعاً، ﴿ في العذاب يومئذٍ مشتركون ﴾ كما كانوا مشتركين فى الغواية. ﴿ إنا كذلك نفعل بالمجرمين ﴾؛ المشركين، أى: مثل ذلك الفعل نفعل بكل مجرم.

الإشارة: ويقال على طريق العكس: أحشروا الذين أحسنوا واتقوا ربهم، وأزواجهم، ومن انتسب إليهم، فاهدوهم إلى طريق الجنان، وقفروهم يشفعوا فيمن تعلق بهم، إنهم مسؤولون عن أصحابهم وعشائرتهم، حتى يخلصوهم من ورطة الحساب. ما لكم لا تناصرون، فيلصق بعضكم بعضاً فى هذا الوطن الهائل، بل هم اليوم منقادون لأمر الله، حتى يأذن لهم فى الشفاعة. وفى الحديث: «أَتَّخِذُوا يَدًا عِنْدَ الْفُقَرَاءِ»، فإن لهم دولة يوم القيامة^(٢) ودولتهم: الشفاعة فيمن أحبهم وأحسن إليهم. والفقراء هم المتوجهون إلى الله تعالى، حتى وصلوا إلى حضرته. ومن صدّ الناس عن طريقه وصحبته، يتعلّق به المخذول عنهم، فيقول له: (إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين...) الآية.

ثم ذكر سبب ورودهم العذاب، فقال:

﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ﴾ ٣٥ ﴿ وَيَقُولُونَ إِنَّا لِلتَّارِكِوَا إِلَهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ ﴾ ٣٦ ﴿ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ ٣٧ ﴿ إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ ﴾ ٣٨ ﴿ وَمَا تُحْزَنُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ ٣٩

(١) السانح: ما أتاك عن يمينك من ظبي أو طائر، أو غير ذلك، والبارح: ما أتاك من ذلك عن يسارك. انظر اللسان (سج ٢/ ٢١١٢).
(٢) عزاء السيوطى فى الجامع الصغير (ج ١٠٤) لأبى نعيم فى الحلية، عن الحسين بن على رضي الله عنه. والحديث ضعفه السيوطى.

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِنَّهُمْ﴾ أي: المشركين ﴿كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾، هو أعم من إذا قيل لهم: قولوها، أو: ذكرت بمحضهم، ﴿يَسْتَكْبِرُونَ﴾ أي: يتعاضمون عن قولها، أي: كانوا في الدنيا إذا سمعوا كلمة التوحيد استكبروا عنها، وأبوا إلا الشرك، ﴿وَيَقُولُونَ أَأَنْتَ لِتَأْتِنَا بِآلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ﴾، يعطون نبينا محمداً ﷺ، ﴿بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ﴾؛ لكونه مصدقاً لما بين يديه من الرسل. وهو ردٌ عليهم بأن ما جاء به الحق من التوحيد قد قام عليه البرهان، وتطابق عليه المرسلون. فقوله تعالى: ﴿بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ﴾ مقابل لقولهم: «شاعر»؛ لأن الشاعر في الغالب كذوب، وتصديق المرسلين في مقابلة مجنون؛ لأنه لا يكون إلا من العاقل. قال تعالى لهم: ﴿إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ﴾ بالإشراك وتكذيب الرسول ﴿وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾؛ إلا مثل ما عملتم بلا زيادة ولا نقصان، فعذبتم، على الكفر والتكذيب، وخلصتم، على نيتكم الدوام عليه.

الإشارة: ينبغي للمؤمن إذا سمع كلمة التوحيد، وهي «لا إله إلا الله»، أن يخشع قلبه، وتهتز جوارحه، فرحاً بها، ويخضع لمن جاء بها، ودل عليها، حتى يدخله في بحار معانيها، وهو التوحيد الخاص، أعنى: توحيد أهل العيان، وهم خلفاء الرسول ﷺ في التربية النبوية. قال القشيري: ﴿.. كَانَوا إِذَا قِيلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ..﴾ إلخ. احتجاجهم بقلوبهم أرفعهم في هذه عذابهم، وذلك أنهم استكبروا عن الإقرار بربوبيته، ولو عرفوا لافتخروا بعبوديته؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ..﴾ (١) وقال: ﴿لَنْ يَسْتَكْفِرَ الْبَشَرُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ..﴾ (٢)، فمن عرف الله فلا لذة له إلا في طاعته وعبوديته، قال قائلهم:

ويظهر في الوري عز الموالى فيلزمنى له ذل العبيد

ولما لم يحتشموا من وصفه - سبحانه - بما لا يليق بجلاله، لم يبالوا بها أطلقوا من المثالب في جانب أنبيائه..

ثم استثنى المخلصين، فقال:

﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ (٤٠) أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ (٤١) فَوَكَّهَهُمْ وَهُمْ مُكْرَمُونَ (٤٢) فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ (٤٣) عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ (٤٤) يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ (٤٥) بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ (٤٦) لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ (٤٧) وَعِنْدَهُمْ قَصِيرَاتُ الْطَّرْفِ عِينٌ (٤٨) كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ (٤٩) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ (٥٠)

(١) من الآية ٢٠٦ من سورة الأعراف.

(٢) من الآية ١٧٣ من سورة النساء.

يقول الحق جل جلاله: ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ﴾ - بفتح اللام، وكسرهما (١) - أى: لكن عباد الله المخلصين فى أعمالهم، أو: الذين أخلصهم الله ونجاهم من الشرك، فليسوا مع أولئك المعذبين، بل ﴿أُولَئِكَ﴾ المخلصون ﴿لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ﴾، يأتيهم بكرة وعشيا، كحال المياسير فى الدنيا، فهو معلوم الوقت؛ لأن النفس إليه أسكن. قال القشيري: قد كان فى وقت الرسول ﷺ من له رزق معلوم، فهو من جملة المياسير، وهذه صفة أهل الجنة، لهم فى الآخرة رزق معلوم لأبشارهم وأسرارهم، فالأغنياء - اليوم - لهم رزق معلوم لأبشارهم، والفقراء لهم رزق معلوم لقلوبهم وأسرارهم. هـ.

ثم فسر به بقوله: ﴿فَوَاكِهَ﴾: جمع فاكهة، وهى كل ما يتلذذ به، فليس قوتهم لحفظ الصحة، بل رزقهم كله فواكه؛ لأنهم مستغنون عن حفظ الصحة بالأقوات؛ لأن أجسامهم نورانية مخلوقة للأبد، فما يأكلونه إنما هو للتلذذ. أو: معلوم، أى: منوعة بخصائص خلق عليها من طيب طعم، ورائحة، ولذة، وحسن منظر، ﴿وَهُمْ مَكْرُمُونَ﴾: معظّمون. قال القشيري: من ذلك: ورود الرسل عليهم من قبل الله - عز وجل - فى كل وقت، وكذلك اليوم الخطابُ وارد على قلوب الخواص فى كل وقت بكل أمر. هـ.

وقوله: ﴿فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ﴾، إما ظرف لمكرمون، أو: حال، أو: خبر، أى: فى جنة ليس فيها إلا النعيم المقيم. وكذا ﴿عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ﴾: يُقابل بعضها بعضا، إن استوت درجاتهم، فالتقابل أتم للسرور، وأنس.

﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ﴾: إناء من زجاج فيه شراب، ولا يكون كأساً حتى يكون فيه شراب، والا فهو إناء. وقد تسمى الخمر كأساً. قال الأخفش: كل كأس فى القرآن فهو خمر. ومثل لابن عباس. ﴿مِنْ مَّعِينٍ﴾: من خمر معين، أى: جارية فى أنهار ظاهرة للعيون، وصف بما وصف به الماء؛ لأنه يجرى فى الجنة أنهاراً، كما يجرى الماء، قال تعالى: ﴿وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ﴾ (٢). وقوله: ﴿بِضَاءٍ﴾: صفة للكأس، أى: صافية فى نهاية اللطافة. ﴿لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ﴾: أى: لذيذة للشاربين، وصفت باللذة، كأنها نفس اللذة وعينها. أو: ذات لذة. ﴿لَا فِيهَا غَوْلٌ﴾: أى: لا تغتال عقولهم فتذهب بها، كخمر الدنيا، وهو من: غاله يغوله: إذا أهلكه وأفسده. أو: لا فيها غول: إثم، أو وجع بطن أو صداع، وهو وجع الرأس، أى: لا ينشأ عنها شيء مما ذكر. ﴿وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ﴾: يسكرون، من: نَزَفَ الشارب: إذا ذهب عقله. ويقال للسكران: نزيف، ومنزوف. ومن قرأ بكسر الزاى (٣) فمعناه: لا ينفد شرابهم، يقال: أنزف الرجل فهو منزف: إذا فليت خمرته.

(١) قرأ نافع، وعاصم، وحزمة، والكسائي، وأبو جعفر، «المخلصين» بفتح اللام.

(٢) من الآية ١٥ من سورة سيدنا محمد.

(٣) قرأ بذلك حمزة، والكسائي. وقرأ الباقر بفتح الزاى.. انظر الإتعايف (٢/٤١١).

﴿وَعندهم قاصِرَاتُ الطُّرْفِ﴾ أى: حور قصرت أبصارهن على أزواجهن، لا يمددن طرفاً إلى غيرهم
 ﴿عَيْنٌ﴾: جمع عينا، أى: نجلاء، واسعة العين. يقال: رجل أعين، وامرأة عينا، ورجال ونساء عين. ﴿كأنهنَّ
 بَيضٌ مكنونٌ﴾؛ مكنون مستور. شبههنَّ ببياض النعام المكنون من الريح والغبار، فى الصفاء والبياض.
 ﴿فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون﴾ فى الجنة، تساؤل راحة وتنعم. والمعنى: أنهم يشربون ويتحدثون
 على الشرب، كعادة الشرب^(١). قال الشاعر:

وما بقيت من اللذات إلا أحاديث الكرام على المدام

أو: أقبل بعضهم على بعض يتساءلون عما جرى عليهم فى الدنيا. وجىء به ماضياً على ما عرف فى أخباره
 المحققة الوقوع.

الإشارة: المخلصين - بالفتح - أبلغ من المخلصين - بالكسر - المخلصين: أخلصهم الله واصطفاهم،
 والمخلصى: من طالبين الإخلاص، مجتهدين فيه، الأولون مجذوبون، والآخرون سالكون، الأولون محبوبون،
 والآخرون محبوبون، الأولون واصلون، والآخرون سائرون. قال القشيري: والإخلاص: إفراد الحق - سبحانه -
 بالعبودية، فالذى يشوب عمله براء ليس بمخلص. ويقال: الإخلاص: تصفية العمل، لا توفيقه، وفى الخبر:
 «يا معاذ: أخلص العمل، يكفك القليل منه»^(٢). ويقال: الإخلاص: فقد رؤية الأشخاص. هـ.

﴿أولئك لهم رزق معلوم﴾ للمخلصين - بالفتح - رزق أرواحهم وأسرارهم، من النظر إلى وجه الحبيب فى كل
 ساعة. وللمخلصين، رزق أشباحهم مما يشتهون. وقد يجتمع لهما، ويغلب لكل واحد ما كان الغالب على همته فى
 الدنيا. وهم مكرمون بالتقريب والمشاهدة، على قدر سعيهم هنا، ويشربون كأس المحبة والاصطفاء على قدر شربهم
 هنا خمرة المعانى، وشرب خمرة المعانى على قدر الغيبة عن حس الأوانى والزهد فى بهجتها.

وقوله تعالى: ﴿فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون﴾، كان من تمام نعميهم فى الشرب: التحدث عليها بما
 يناسب حالها، ومدحها، كما قال الشاعر:

وإذا جسدت إلى المدام وشربه فاجعل حديثك كله فى الكاس

(١) الشرب: القوم يشربون، ويجتمعون على الشراب، جمع شارب، كركب ورجل. انظر اللسان (شرب ٢٢٢/٤).
 (٢) عزاه السيوطى فى الجامع الصغير (ح ٢٩٨) لابن أبى الدنيا فى الإخلاص، والحاكم، عن معاذ.

كذلك العارف إذا جلس مجلس الفكرة، وغاب في الشهود والنظرة، لا يجول إلا في عظمة الذات، وأسرارها، وبهائها، وجمالها، لا يخطر على باله غيرها، فحديث روحه وسره كله في الخمرة الأزلية. هذه هي الفكرة الصافية، والنظرة الشافية، متعديا الله بها على الدوام. آمين.

ثم ذكر حال من يعوق عن شرب هذه الخمرة، فقال:

﴿ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿٥١﴾ يَقُولُ أَتِنَّكَ لِمَنِ الْمُسَدِّقِينَ ﴿٥٢﴾ أَمْ ذَامِنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَمْ نَا لَمَدِينُونَ ﴿٥٣﴾ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ ﴿٥٤﴾ فَاطْلَعُوا فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿٥٥﴾ قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِينَ ﴿٥٦﴾ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُخْضَرِينَ ﴿٥٧﴾ أَمْ أَنْحَنُ بِمِثَّتَيْنِ ﴿٥٨﴾ إِنْ أَمْوَنَتْنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ﴿٥٩﴾ إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٠﴾ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ﴿٦١﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ ﴾ أى: من أهل الجنة ﴿ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴾ فى الدنيا، قيل: كان شيطاناً، وقيل: من الإنس، ففيه التحفظ من قرناء السوء، وقيل: كانا شريكين بثمانية آلاف دينار، أحدهما: قطروس، وهو الكافر، والآخر: يهوذا، المؤمن، فكان أحدهما مشغولاً بعبادة الله، وكان الآخر مقبلاً على ماله، فحلّ الشركة مع المؤمن، وبقي وحده؛ لتقصير المؤمن فى التجارة، وجعل الكافر كلما اشترى شيئاً من دار، أو جارية، أو بستان، عرضه على المؤمن، وفخر عليه، فيمضى المؤمن، ويتصدق بنحو ذلك، ليشتري به من الله تعالى فى الجنة. فكان من أمرهما فى الجنة ما قصّه الله تعالى فى هذه الآية (١). قال السهيلي: هما المذكوران فى سورة الكهف بقوله: ﴿ وَأَضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا رَجُلَيْنِ... ﴾ (٢) الخ.

﴿ يَقُولُ ﴾ أى: قرين السوء، لقرينه المؤمن فى الدنيا: ﴿ أَتِنَّكَ لِمَنِ الْمُسَدِّقِينَ ﴾ بالبعث؟ ﴿ أَمْ ذَامِنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا أَمْ نَا لَمَدِينُونَ ﴾، محاسبون ومجزيون بأعمالنا؟ من: الدين، وهو الجزاء.

(١) ذكر السيوطى القصة بطولها فى الدر (٥١٨/٥ - ٥١٩) وعزاها لعبد الرزاق، وابن المنذر، عن عطاء الخراسانى، وأخرجها الطبرى (٥٦/٢٣) عن فرات بن ثعلبة البهرانى. وقد ذكر الشيخ ابن عجيبة - رحمه الله تعالى - القصة كاملة عند تفسير الآية ٢٢ من سورة الكهف.

(٢) الآية ٢٢ وما بعدها من سورة الكهف.

﴿ قَالَ ﴾ ذلك القائل لمن معه في الجنة: ﴿ هل أنتم مُطَّلَعُونَ ﴾ معى إلى النار، لأريكم حال ذلك القرين. قيل: إن في الجنة كُوى ينظر أهلها منها إلى أهل النار. قلت: حال الجنة كله خوارق، فيُكشف لهم عن حال أهل النار كيف شاء. وقيل: القائل: هو الله، أو: بعض الملائكة. يقول لهم: هل تحبون أن تطلعوا على أهل النار، لأريكم ذلك القرين، أو: لتعلموا منزلتكم من منزلتهم. قال الكواشي: أو: إن المؤمن يقول لإخوانه من أهل الجنة: هل أنتم ناظرون أخى في النار؟ فيقولون له: أنت أعرف به منا، فانظر إليه. ﴿ فاطَّلَعَ ﴾ على أهل النار ﴿ فرآه ﴾ أى: قرينه ﴿ في سواءٍ الجحيم ﴾: في وسطها.

﴿ قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدَتْ لُتْرَدِينَ ﴾: لتُهلكنى يا غوائك. وإن، مخففة، واللام: فارقة، أى: إنه قرين لتُهلكنى، ﴿ ولولا نعمةُ ربى ﴾ على بالهداية، والعصمة، والتوفيق للتمسك بعروة الإسلام، ﴿ لكنتُ من المخضرين ﴾ معك، أو: من الذين أحضروا العذاب، كما أحضرته أنت وأمثالك.

﴿ أفما نحن بميتين، إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين ﴾، الفاء للعطف على محذوف، أى: أنحن مخلصون فما نحن بميتين ولا معذبين. وعلى هذا يكون الخطاب لرفقائه في الجنة، لما رأى ما نزل بقرينه، ونظر إلى حاله وحال رفقائه في الجنة، تحدثاً بنعمة الله. أو: قاله بمرأى من قرينه ومسمع؛ ليكون توبيخاً له، وزيادة تعذيب، ويحتمل أن يكون الخطاب لقرينه، كأنه يقول: أين الذى كنت تقول فى الدنيا من أنا نموت، وليس بعد الموت عقاب ولا عذاب؟ كقوله: ﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتُنَا الْأُولَى ﴾ (١) والتقدير: أكما كنت تزعم هو ما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى، وما نحن بمعذبين، بل الأمر وقع خلافه، وكان يقال له: نحن نموت ونُسأل فى القبر، ثم نموت ونحيا، فيقول: ما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين.

وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾. الخ، يحتمل أن يكون من خطاب المؤمن لقرينه، وأن يكون من خطاب الله تعالى لنبيه - عليه الصلاة والسلام، أى: إن هذا النعيم الذى نحن فيه هو الفوز العظيم. ثم قال الله - عز وجل: ﴿ لِمَثَلٍ هَذَا فليعملِ العاملون ﴾ أى: لنيل مثل هذا يجب أن يعمل العاملون، لا للحظوظ الدنيوية، المشوبة بالالآم، السريعة الانصرام. أو: لمثل هذا فليجتهد المجتهدون، مادام يُمكنهم الاجتهاد، فإن الدنيا دار عمل، والآخرة دار جزاء، فبقدر ما يزرع هنا يحصد ثم، وسيندم المفرط إذا حان وقت الحصاد.

(١) الآية ٣٥ من سورة الدخان.

الإشارة: تنسحب الآية من طريق الإشارة على من رام النهوض إلى الله، بصحبة الرجال في طريق التجريد، فينهاه رفقاؤه، فيخالفهم، وينهض إلى الله، فإذا كان يوم القيامة رفع مع المقربين، فيقول لهم: إني كان قرين يكر طريق الخصوص، وينهاني عن صحبتهم، فيطلع عليه، فيراه في أسفل الجنة، مع عامة أهل اليمين، فيحمد الله على مخالفته، ويقول: لولا نعمة ربي لكنت من المحضرين معك. قال القشيري: فيقول الولي له: إن كدت لتُردين، لولا نعمة ربي. نطقوا بالحق، ولكنهم لم يصرحوا بعين التوحيد؛ إذ جعلوا الفضل واسطة، والأولى أن يقول: ولولا ربي لكنت من المحضرين. ثم يقول: لمثل هذا فليعمل العاملون. ثم قال: فإذا بدت شظية، من الحقائق، أو ذرة من نسيم القرية، فبالحرى أن يقول القائل: لمثل هذا الحال تبذل الأرواح، وأنشدوا:

على مثل ليسلى بقتل المرء نفسه وإن بات من ليلى على اليأس طاويا (١) هـ.

ثم قال تعالى:

﴿أَذَلِكْ خَيْرٌ نَزْلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ﴾ (٦٢) ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ﴾ (٦٣) ﴿إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ﴾ (٦٤) ﴿طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ﴾ (٦٥) ﴿فَإِنَّهُمْ لَا كُؤْنَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ﴾ (٦٦) ﴿ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ﴾ (٦٧) ﴿ثُمَّ إِنَّ مَرَجَهُمْ لِأَيِّ الْجَحِيمِ﴾ (٦٨) ﴿إِنَّهُمْ أَلفَؤَاءُ أَبَاءَ هُمْ ضَالِّينَ﴾ (٦٩) ﴿فَهُمْ عَلَىٰ آثَرِهِمْ يُهْرَعُونَ﴾ (٧٠) ﴿وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ﴾ (٧١) ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُّنْذِرِينَ﴾ (٧٢) ﴿فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذِرِينَ﴾ (٧٣) ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ (٧٤)

يقول الحق جل جلاله: ﴿أَذَلِكْ خَيْرٌ نَزْلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ﴾ أي: أنعيم الجنة وما فيها من اللذات، والطعام، والشراب، خيرٌ نَزْلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ؟ النزل: ما يُقدَّم للنازل من الرزق. ونَزْلًا: تمييز، وفي ذكره: تنبيه على أن ما ذكر من النعيم لأهل الجنة بمنزلة ما يُقدَّم للنازل، ولهم من وراء ذلك ما تقصر عنه الأفهام، وكذلك الزقوم لأهل النار. قال ابن عطية: في البلاد الجذبة المجاورة للصحارى شجرة، مرة، مسمومة، لها لبن، إن مس جسم أحد تورم ومات منه، في غالب الأمر، تسمى شجرة الزقوم. والترقم: البلع على شدة وجهه. هـ. وفي

(١) البيت لمجنون ليلى. انظر: ديوانه: ٢٩٦/ وتزيين الأسواق/ ١٢٨. وجاء في لطائف الإشارات: (سلمى) بدل (ليلى).

الحديث: «لو أن قطرة من الزقوم قطرت في بحار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معاشهم. فكيف بمن يكون الزقوم طعامه»^(١). وقال ابن عرفة: هذه الشجرة يحتمل أن تكون واحدة بالذرع، فيكون كل جهة من جهات جهنم فيها شجرة، أو: تكون واحدة بالشخص. هـ.

﴿إنا جعلناها فتنة للظالمين﴾؛ محنة وعذاباً لهم في الآخرة، وابتلاء لهم في الدنيا. وذلك أنهم قالوا: كيف تكون في النار شجرة، والنار تحرق الشجر؟ ولم يعلموا أن من قدر على خلق حيوان يعيش في النار ويتلذذ بها - وهو السمندل - (٢) كيف لا يقدر على خلق شجر في النار، وحفظه من الإحراق؟ ﴿إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم﴾، قيل: منبتها في قعر جهنم، وأغصانها ترتفع إلى دركاتها، وهذا يؤيد أنها واحدة بالشخص.

﴿طلعها﴾ أي: حملها ﴿كأنه رؤوس الشياطين﴾، الطلع للدخلة، فاستعير لما يطلع من شجرة الزقوم من حملها، وشبه برؤوس الشياطين للدلالة على تناهيه في الكراهة، وقبح المنظر؛ لأن الشيطان مكروه مستقبح في طباع الناس؛ لا اعتقادهم أنه شر محض. وقيل: الشياطين: حيات هائلة، قبيحة المنظر، لها أعراف يقال لها شياطين. وقيل: شبه بما استقر في النفوس من كراهة رؤوس الشياطين وقبحها، وإن كانت لا ترى، كما شهبوا سنان الرماح بأنياب أغوال، كما قال امرؤ القيس:

أَيَقْتُلُنِي وَالْمَشْرِقِيُّ مُضَاجِعِي وَمَسْنُونَةٌ زُرْقٌ كَأَنْيَابِ أَغْوَالٍ (٣)

﴿فإنهم لا ياكلون منها﴾ أي: من طلع تلك الشجرة، ﴿فما لئول منها البطون﴾ مما يبلغهم من الجوع الشديد، فيملؤون بطونهم منها مع تنامي بشاعتها، ﴿ثم إن لهم عليها﴾ على أكلها، أي: بعد ما شبعوا منها، وغلبهم العطش، وطال استقاؤهم، ﴿لشوباً من حميم﴾ أي: لشراباً من غساق، أو: حديد، مشوباً بماء حار، يشوي وجوههم، ويقطع أمعاءهم، في مقابلة ما قال في شراب أهل الجنة: ﴿ومزاجه من تسنيم﴾^(٤) وأتى به ثم، لما في شرابهم من مزيد البشاعة والكراهة؛ فإن الزقوم حار محرق، وشرابهم أشد حراً وإحراقاً.

(١) أخرجه الترمذي وصححه في (صفة جهنم، باب ما جاء في صفة شراب أهل النار، ٦٠٩/٤، ح ٢٥٨٥)، وابن ماجه في (الزهد، باب صفة النار، ٤٤٦/٢، ح ٤٣٢٥) وابن حبان (ح ٧٤٧٠) والحاكم (٢٩٤/٢) وصححه، من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما.

(٢) السمندل: طائر إذا انقطع نسله، وهرم، ألقى نفسه في الجمر، فيعود إلى شبابه. وقيل: هو دابة يدخل النار فلا تعرقه. انظر اللسان (سمندل، ٢١٠٥/٣).

(٣) انظر: ديوان امرئ القيس (ص ٣٣). والكامل (٩٦/٣) ..

(٤) الآية ٢٧ من سورة المطففين.

﴿ثم إن مرجعهم إلی الجحیم﴾ أي: إنهم يخرجون من مقارهم فی الجحیم - وهو الدركات التي أسكنوها - إلی شجرة الزقوم، فيأكلون منها إلی أن يتملأوا. ويشربون بعد ذلك، ثم يرجعون إلی دركاتهم، كما تورد الإبل، ثم ترد إلی وطنها. ومعنى التراخي فی ذلك ظاهر.

ثم ذكر سبب عذابهم، فقال: ﴿إنه ألفوا آباءهم ضالین، فهم علی آثارهم یهرعون﴾، علل استحقاقهم للوقوع فی تلك الشدائد بتقليد آباءهم فی الضلال، وترك اتباع الدلیل. والإهراع: الإسراع الشدید. كأنهم يزعمون ويحثون حدًا. وفيه إشعار بأنهم بادروا إلی اتباعهم من غير توقف ولا نظر. ﴿ولقد ضل قبلهم﴾؛ قبل قومك قريش ﴿أكثر الأولین﴾، یعنی الأمم الماضية، بالتقليد وترك النظر. ﴿ولقد أرسلنا فيهم مُنذِرین﴾؛ أنبياء، حذروهم العواقب. ﴿فانظر كيف كان عاقبة المنذرين﴾ الذين أنذروا، وحذروا، فقد أهلكوا جميعًا، ﴿إلا عباد الله المخلصين﴾ أي: إلا الذين آمنوا، وأخلصوا دينهم لله، أو: أخلصهم الله لدينه، علی القراءتين (١).

الإشارة: إذا قامت القيامة انحاز الجمال كله إلی أهل الإيمان والإحسان، وانحاز الجلال كله إلی أهل الكفر والعصيان، فيرى المؤمن من جماله تعالى وبره وإحسانه ما لا تقى به العبارة، ويرى الكافر من جلاله تعالى وقهره ما لا يكيف. وأما فی دار الدنيا فالجمال والجلال يجريان علی كل أحد، مؤمنًا أو كافرًا، كان من الخاصة أو العامة، غير أن الخاصة يزيدون إلی الله تعالى فی الجلال والجمال؛ لمعرفتهم فی الحالتين. وأما العامة فلا يزيدون إلا بالجمال؛ لإنكارهم فی الجلال. والمراد بالجلال: كل ما يقهر النفس ويذلها. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر أول المنذرين من أولى العزم، فقال:

﴿وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا فَلْنِعْمَ الْمُجِيبُونَ﴾ (٧٥) ﴿وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ﴾ (٧٦) ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ﴾ (٧٧) ﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾ (٧٨) ﴿سَلَامٌ عَلَى نُوْحٍ فِي الْعَالَمِينَ﴾ (٧٩) ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ (٨٠) ﴿إِنَّهُمْ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾ (٨١) ﴿ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ﴾ (٨٢)

يقول الحق جل جلاله: ﴿ولقد نادانا﴾ أي: دعانا ﴿نوح﴾، حين أيس من قومه بقوله: ﴿أنى مغلوب فاتتصر﴾ (٢) أو: دعانا؛ لننجيه من الغرق، ﴿فلنعلم المحييون﴾ أي: فأجبناه أحسن الإجابة، ونصرناه على أعدائه،

(١) في «المخلصين»، وقد قرأ بفتح اللام: نافع وعاصم، وحمزة، والكسائي، وأبو جعفر. وقرأ الباقون بالكسر.

(٢) الآية ١٠ من سورة القمر.

وانتقمنا منهم بأبلغ ما يكون، فوالله لنعم المجيبون نحن، فحذف القسم؛ لدلالة اللام عليه. وحذف المخصوص، والجمع؛ دليل العظمة والكبرياء. ﴿وَنَجِّنَاهُ وَأَهْلَهُ﴾ ومن آمن به وأولاده المؤمنين ﴿مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ﴾، وهو غم الغرق، أو: إذابة قومه، ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ﴾، وقد فنى غيرهم. قال قتاده: الناس كلهم من ذرية نوح، وكان لنوح ﷺ ثلاثة أولاد: سام - وهو أبو العرب وفارس والروم، وحام - وهو أبو السودان، من المشرق إلى المغرب - ويافث - وهو أبو الترك ويأجوج وماجوج^(١). وقد نظمه بعضهم، فقال:

العرب والروم وفارس اعلمن أولاد سام فيهم الخير كمن
من نسل حام نشأ السودان شرقاً وغرباً، ذال له برهان
يأجوج ماجرج مع الصقالبه ليافث، لاخير فيهم قاطبه

﴿وتركنا عليه في الآخرين﴾ أى: وأبقينا عليه الثناء الحسن فى الأمم الآخريين، الذين يأتون بعده من الأنبياء والأمم إلى يوم القيامة، ﴿سلام على نوح﴾: مبتدأ وخبر، استئناف، ﴿فى العالمين﴾، يعنى: أنهم يسلمون عليه تسليماً، ويدعون له، أى: ثبتت هذه التحية فيهم، ولا يخلو أحد منهم منها، كأن الله أثبت التسليم على نوح وأداه في الملائكة والثقلين، يسلمون عليه عن آخرهم. ﴿إنا كذلك نجزي المحسنين﴾، فنكرمهم ونحييهم، وهو تعليل لما فعل بنوح من التكرمة السنية، بأنه مجازاة له على إحسانه، ﴿إنه من عبادنا المؤمنين﴾ علل كونه محسناً بأنه كان عبداً مؤمناً؛ ليريك جلالة محل الإيمان. ﴿ثم أغرقنا الآخرين﴾ أى: الكافرين.

ذكر فى كتاب حياة الحيوان، عن القشيري: أن العقرب والحية أتيا نوحا ﷺ فقالتا: احملنا معك، ونحن نعاهدك ألا نضر أحداً ذكرك، فحملهما. فمن قرأ، حين يخاف مضرتهما، حين يمسي وحين يصبح: سلام على نوح فى العالمين، ومحمد فى المرسلين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين، ماضرته. هـ. وقال نبينا - عليه الصلاة والسلام: «من قال حين يمسي وحين يصبح: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء»^(٢).

الإشارة: إذا تحقق الإيمان والإحسان فى عبد أعطى ثلاث خصال: نفوذ الدعوة، والثناء الحسن بعده، والبركة فى الذرية، كل ذلك مقتبس من قضية نوح ﷺ.

(١) قاله سعيد بن المسيب، كما فى تفسير ابن كثير (١٣/٤).

(٢) أخرجه، بنحوه، مسلم فى: (الذكر والدعاء، باب فى التعوذ من سوء القضاء، ٤/٢٠٨٠، ج ٢٧٠٨، ٢٧٠٩) من حديث سعد بن أبى وقاص، وأبى هريرة - رضى الله عنهما.

ثم ذكر خليله إبراهيم عليه السلام، فقال:

﴿وَأَن تَكُونُ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ ۖ إِذْ جَاءَ رَبُّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۝٨٤ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ۖ أَفَبِكُلِّ إِلَهَةٍ دُونِ اللَّهِ تُرِيدُونَ ۖ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝٨٥﴾

قلت: (أفبك) : مفعول له، و(إلهة) : مفعول «تريدون»، أى: أتريدون آلهة من دون الله إفكاً وزوراً. وإنما قدم المفعول به على الفعل للعناية له، وقدم المفعول له على المفعول به؛ لأنه كان الأهم عنده أن يكافحهم بأنهم على إفك وباطل في شركهم، ويجوز أن يكون «إفكاً» مفعولاً به، أى: أتريدون إفكاً. ثم فسّر الإفك بقوله: «آلهة دون الله» على أنها إفك في نفسها، أو: حالاً، أى: أتريدون آلهة من دون الله أفكين.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ﴾ أى: نوح ﴿لِإِبْرَاهِيمَ﴾، أى: ممن شايعه على أصول الدين، وإن اختلفا في الفروع، أو: شايعه على التصلب في دين الله، ومصابة المكذبين. وكان بين نوح وإبراهيم ألفان وستمئة وأربعون سنة، وما كان بينهما إلا نبيان؛ هود، وصالح. ﴿إِذْ جَاءَ رَبُّهُ﴾ : متعلق بما في الشيعة من معنى المشايعة، أى: وممن شايعه على دينه إبراهيم، حين جاء ربه ﴿بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ من الشرك، أو: من آفات القلوب، ومعنى المجيء بقلبه ربه: أنه أخلص لله قلبه، وعلم ذلك منه.

﴿إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ﴾، «إذا: بدل من الأولى، أو: ظرف لجاء، أو: لسليم، ﴿أفبك﴾ آلهة دون الله تريدون»؛ أتريدون آلهة تعبدونها من دون الله إفكاً وزوراً وباطلاً. ﴿فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ يفعل بكم إذا لقينموه، وقد عبدتم غيره، فما تقولون، وكيف بكم في مقام الخجل الذي بين أيديكم، وإن كنتم اليوم غائبين عنه؟. أو: أى شيء ظنكم بمن هو حقيق بالعبادة؛ لكونه رب العالمين، حتى تركتم عبادته، وأشركتم معه غيره، أو: أمنتكم عذابه؟.

الإشارة: لا يكون العبد إبراهيمياً حنيفياً حتى يقدس قلبه مما سوى الله، ويرفض كل ما عبده الناس من دون الله، كحب الدنيا، والرئاسة، والجاه، فيجئ إلى الله بقلب سليم، أى: مقدس من شوائب الطبيعة، فهو سالم مما دون الله؛ لاتصاله بالله. قال القشيري: «بقلب سليم» لا آفة فيه. ويقال: لديغ من محبة الأغيار، أو: من الحظوظ، أو: من الاختيار والمنازعة. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر كسره الأصنام، وما ترتب عليه، فقال:

﴿فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ۖ ٨٨﴾ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ۖ ٨٩ ﴿فَنُودُوا عَنْهُ مَدِيرِينَ ۖ ٩٠﴾ فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهِمُ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ۖ ٩١ مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ ۖ ٩٢ ﴿فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ۖ ٩٣﴾ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُونَ ۖ ٩٤ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ۖ ٩٥ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ۖ ٩٦ قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ ۖ ٩٧ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ۖ ٩٨﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿فَنَظَرَ﴾ إبراهيم ﴿نَظْرَةً فِي النُّجُومِ﴾، وذلك أن قومه كانوا يتعاطون علم النجوم، فعاملهم بما يعلمون؛ لئلا ينكروا عليه تخلفه. وكانوا يقولون: إذا طلع سهيل مقابل الزهرة سقيم من نظر إليه، فاعتلّ عليهم؛ لأنه نظر إليه ليتركوه. وذلك أنه كان لهم من الغد عيد ومجمع، وكانوا يدخلون على أصنامهم، فيقربون إليها القرابين، ويضعون بين أيديها الطعام، قبل خروجهم إلى عيدهم، لتبارك عليه، فإذا قدّموا أكلوه. فلما نظر إلى النجوم، قال: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾؛ إني مشarf للسقم - وهو الطاعون، وكان أغلب الأسقام عليهم، وكانوا يخافون العدوى - ليتفرقوا عنه، فهربوا منه إلى عيدهم، وتركوه في بيت الأصنام، ليس معه أحد، ففعل بالأصنام ما فعل. قيل: إن علم النجوم كان حقاً ثم نسخ الاشتغال به.

والكذب حرام إلا إذا عرّض. والذي قاله إبراهيم عليه السلام معراض من الكلام، أي: سأسقم، أو: من في عنقه الموت سقيم، أو: سقيم مما أرى من مخالفتكم وعبادتكم الأصنام. وعلى كل حال لم يلم إبراهيم بشيء من الكذب، وإنما عرّض. وأيضاً: إنما كان لمصلحة، وقد أبيع لها، كالجهاد ونحوه. وفي الحديث: ما كذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات، ما منها واحدة إلا وهو يناصر عن دينه؛ قوله: ﴿إِنِّي سَقِيمٌ﴾، وقوله: ﴿فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ﴾^(١)، وقوله لسارة: هي أختي،^(٢).

قال السدي: خرج معهم إلى بعض الطريق، فوقع في نفسه كيدهم، فقال: إني سقيم أشتكى رجلى. ﴿فَنُودُوا عَنْهُ مَدِيرِينَ﴾؛ أعرضوا عنه مولين الأدبار، ﴿فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهِمُ﴾؛ فمال إليها سرّاً، وكانت اثنين وسبعين صنماً من خشب، وحديد، ورصاص، ونحاس، وفضة، وذهب، وكان كبيرهم من ذهب، في عنقه

(١) من الآية ٦٣ من سورة الأنبياء.

(٢) أخرجه بنحوه البخاري في (أحاديث الأنبياء، باب: قول الله تعالى: «واتخذ الله إبراهيم خليلاً»، ح ٣٣٥٨) ومسلم في (الفضائل، باب من فضائل إبراهيم الخليل عليه السلام ١٨٤٠/٤ ح ٢٣٧١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

ياقوتتان، ﴿فَقَالَ﴾ لها، استهزاء: ﴿أَلَا تَأْكُلُونَ﴾ من الطعام الذى وُضِعَ عندكم، ﴿مَالِكُمْ لَا تَنْطِقُونَ﴾؟. والجمع بالواو والفون؛ لأنه خاطبها خطاب من يعقل. ﴿فَرَاغَ عَلَيْهِمْ﴾؛ فمال إليهم سراً، فضربهم ﴿ضَرْباً بِالْيَمِينِ﴾ أى: ضرباً شديداً بالقوة؛ لأن اليمين أقوى الجارحتين وأشدّهما، أو: بالقوة والمتانة، أو: بسبب الحلف الذى سبق منه بقوله: ﴿وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ﴾ (١).

﴿فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ﴾؛ إلى إبراهيم ﴿يَرْفُقُونَ﴾: يسرعون، من: الزفيف، وهو الإسراع. وكان قد رآه بعضهم يكسرها. فأخبرهم، فلما جاء من لم يره قال لمن رآه: ﴿مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا﴾ (٢) فأجابوه على سبيل التعريض: ﴿سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ﴾ (٣)، ثم قالوا بأجمعهم: نحن نعبدها وأنت تكسرها؟، فأجابهم بقوله:

﴿قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ﴾: ما تنجرونه بأيديكم من الأصنام؟ ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ أى: وخلق ما تعملونه من الأصنام. أو: ماء، مصدرية، أى: وخلق أعمالكم. وهو دليلنا فى خلق الأفعال لله تعالى، أى: الله خالقكم وخالق أعمالكم، فلم تعبدون غيره؟!.

﴿قَالُوا ابْنُوا لَهُ﴾ أى: لأجله ﴿بُنْيَانًا﴾ من الحجر، طوله ثلاثون ذراعاً، وعرضه عشرون ذراعاً، ﴿فَأَلْقَوْهُ فِي الْجَحِيمِ﴾؛ فى النار الشديدة: وقيل: كل نار بعضها فوق بعض فهو جحيم. فبنوه وملأوه حطباً، وأضرموه ناراً، ﴿فَارَادُوا بِهِ كَيْدًا﴾ بإلقائه فى النار، ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَسْفَلِينَ﴾؛ المقهورين عند إلقائه، حين خرج من النار سالماً، فعلاهم بالحجة والنصرة. قيل: ذكر أسفل، هنا؛ لمناسبة ذكر البناء، بخلاف سورة الأنبياء (٤).

الإشارة: كلُّ عبدٍ مأمور بكسر صنمه، وهو: ما تَرَكَّنَ إليه نفسه من حظٍّ، أو هوىٍّ، أو علمٍ، أو عملٍ، أو حالٍ، أو مقامٍ. وفى الإشارات عن الله تعالى: لا تركزن لشيءٍ دوننا، فإنه وبال عليك، وقاتل لك، فإن ركنت إلى العلم تتبعناه عليك، وإن أويت إلى العمل رددناه إليك، وإن وثقت بالحال وقفناك معه، وإن أنست بالوجد استدرجناك فيه، وإن لحظت إلى الخلق وكلناك إليهم، وإن اعتززت بالمعرفة نكرناها عليك، فأى حيلة لك، وأى قوة معك؟ فارضنا لك رياءً حتى نرضاك لنا عبداً. هـ. ولا بأس أن يتطل لنفسه، ويحتال عليه بحيل، كما تعلل الخليل للقعود لكسر الأصنام، لعلها توافقه على ترك ما تهواه وتركن إليه، كما قال القائل (٥):

فاحتل على النفس فرباً حيله أنفع فى النصره من قبيله.

(١) الآية ٥٧ من سورة الأنبياء. (٢) الآية ٥٩ من سورة الأنبياء. (٣) الآية ٦٠ من سورة الأنبياء.

(٤) فى قوله تعالى: «وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ» الآية ٧٠.

(٥) وهو ابن البنا السرقسطى، فى المباحث الأصلية (ص ٥٠٥).

ثم ذكر هجرة إبراهيم، وما امتحن به، فقال:

﴿ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيِّدِينَ ﴾ (٩٩) رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿ ١٠٠ ﴾ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴿ ١٠١ ﴾ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنِي إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَئْتَابُ أَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿ ١٠٢ ﴾ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴿ ١٠٣ ﴾ وَنَدَيْنَاهُ أَنْ يَتَّيِّرْهُمَا ﴿ ١٠٤ ﴾ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿ ١٠٥ ﴾ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ﴿ ١٠٦ ﴾ وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ ﴿ ١٠٧ ﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿ ١٠٨ ﴾ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿ ١٠٩ ﴾ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿ ١١٠ ﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿ ١١١ ﴾

قلت: «معه»: يتعلق بمحذوف، أي: بلغ السعي يسعي معه، ولا يتعلق ببلغ؛ لأنه يقتضي الاشتراك في البلوغ، ولا بالسعي؛ لأن المصدر لا يتقدم عليه معموله، إلا أن يقال: يتسع في الظروف ما لا يتسع في غيرها.

يقول الحق جل جلاله: ﴿ وقال ﴾ إبراهيم: ﴿ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي ﴾؛ إلى موضع أمرني ربي بالذهاب إليه، وهو الشام، أو: إلى مرضاة ربي، بامتنال أمره بالهجرة، أو: إلى المكان الذي أتجد فيه إلى عبادة ربي، ﴿ سَيِّدِينَ ﴾ أي: سيرشدني إلى ما فيه صلاح ديني، أو: إلى مقصدي، وإنما بت القول لسبق وعده؛ لأن الله وعده بالهداية، أو: لفرط توكله، أو: للبناء على عادته معه. ولم يكن كذلك حال موسى عليه السلام حيث عبّر بما يقتضي الرجاء (١).

ثم قال: ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾؛ بعض الصالحين، يعينني على الدعوة والطاعة، ويونس في الغربة. يريد الولد؛ لأن لفظ الهبة غلب على الولد. ﴿ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴾، انطوت البشارة على ثلاث: على أن الولد ذكر، وأنه يبلغ أوان الحلم؛ لأن الصبي لا يوصف بالحلم، وأنه يكون حليماً، وأي حليم أعظم من حلمه، حيث عرض عليه أبوه الذبح وهو مراهق، فقال: ﴿ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴾ (٢)، ثم استسلم. وقيل: ما نعت الله نبياً بالحلم إلا إبراهيم وابنه؛ لمعزة وجوده.

(١) حيث قال: «عسى ربي أن يهديني سواء السبيل» الآية ٢٢ من سورة القصص.

(٢) الآية ١٠٢ من سورة الصافات.

﴿ فلما بلغ معه السعى ﴾ أى: فلما وُجدَ وبلغ أن يسعى مع أبيه فى أشغاله وحوائجه، أى: الحد الذى يقدر على السعى مع ابنه، وكان إذ ذاك ابن ثلاث عشرة سنة. وقيل: سبع سنين. ﴿ قال يا بني إني أرى فى المنام أني أذبحك ﴾ أى: قيل له فى المنام: اذبح ابنك، ورؤيا الأنبياء وحى، كاليقظة. قال الكواشى: لم ير أنه يذبحه فى النوم، ولكنه أمر فى النوم بذبحه، بدليل قوله: ﴿ افعل ما تؤمر ﴾. وقيل: رأى أنه يعالج ذبحه، ولم ير إراقة الدم. وقال قتادة: رؤيا الأنبياء حق، إنا رأوا شيئاً فعلوه^(١). وفى رؤيا ذلك فى النوم وتحققه إياه حتى عمل بما رأى، إيدان بأن الأنبياء قد تجوهرت نفوسهم، فلا مجال للكذب فيما يوحى إليهم، وفيما يصدر عنهم، فهم صادقون مصدقون، فليس للشيطان عليهم سبيل، وإيدان بأن من كان فى منامه صادقاً كان يقظته أولى بالصدق. هـ.

وانما لم يقل: «رأيت»؛ لأنه رأى مرة بعد أخرى، فقد قيل: رأى ليلة التروية كأن قاتلاً يقول له: إن الله يأمرك بذبح ابنك هذا، فلما أصبح روى فى ذلك من الصباح إلى الرواح؛ ليعلم أمّن الله هذا الحلم، أم لا، فسمّى يوم التروية، فلما أمسى رأى مثل ذلك، فعرف أنه من الله، فسمّى يوم عرفة، ثم رأى مثله فى الليلة الثالثة، فهم بنحره، فسمّى يوم النحر^(٢).

واختلف من المخاطب المأمور بذبحه، فقال أهل الكتابين: هو إسحاق، وبه قال عمر، وعلى، وابن مسعود، والعباس، وابنه عبد الله، وكعب الأحبار، وسعيد بن جبير، وقتادة، ومسروق، وعكرمة، والقاسم بن أبى برة، وعطاء، ومقاتل، والزهرى، والسدى. قال سعيد بن جبير: أرى إبراهيم ذبح إسحاق فى المنام، فصار به على البراق مسيرة شهر فى غداة واحدة، حتى أتى المنحر بمنى، فلما صرف عنه الذبح، وأمره أن يذبح الكباش، وذبحه، سار به مسيرة شهر فى روحة واحدة، طويت له الأودية والجبال. هـ.

واحتج أهل هذا القول بأنه ليس فى القرآن أن إبراهيم بشر بولد إلا بإسحاق، وقال هنا: ﴿ فبشرناه بغلام ﴾ فتعين أنه إسحاق؛ إذ هو المبشر به فى غير هذه الآية، وبأن الذى كان يسعى معه فى حوائجه وأشغاله إنما هو إسحاق، وأما إسماعيل فإنما كان بعكة غائباً عنه، ولم يثبت فى الصحيح أن إبراهيم قدم مكة إلا ثلاث مرات وإسماعيل متزوج. وبما روى أن موسى عليه السلام قال: يا رب؛ الناس يقولون: إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فبم ذلك؟ فقال: إن إبراهيم لم يعدل بى شيئاً قط إلا اختارنى، وإن إسحاق جاد لى بالذبح، وهولى بغير ذلك أجود، وإن يعقوب كلما زدته بلاء زاد لى حسن ظن^(٣). وقال يوسف للملك: أترغب أن تأكل معى، وأنا - والله - يوسف بن

(١) عزاه السيوطى فى الدر (٥٢٨/٥) لعبد بن حميد.

(٢) انظر تفسير البغوى (٤٨/٧).

(٣) أخرجه الطبرى فى تفسيره (٨٢/٢٣) وعزاه السيوطى فى الدر (٥٣٠/٥) لابن أبى شيبة، وعبد بن حميد، وابن جرير، والبيهقى فى الشعب، عن عبد الله بن عمير.

يعقوب، نبي الله، ابن اسحاق، ذبيح الله، ابن إبراهيم، خليل الله^(١). وما روى أن نبينا - عليه الصلاة والسلام - سئل: أى النسب أشرف؟ فقال: «يوسف صدّيق الله، ابن يعقوب إسرائيل الله، ابن إسحاق ذبيح الله، ابن إبراهيم خليل الله»^(٢). وفي الجامع الصغير: «الذبيح إسحاق» رواه الدارقطني عن ابن مسعود، والبزار وابن مردويه عن العباس، وأبي هريرة^(٣).

وقال آخرون: هو إسماعيل، وبه قال عمر، وأبو الطفيل عامر بن واثلة، وسعيد بن المسيب، والشعمي، ويوسف ابن مهران، ومجاهد، وابن عباس أيضاً، وغيرهم. واحتجوا بأن البشارة بإسحاق متأخرة عن قصة الذبح. ويقولون عليه السلام: «أنا ابن الذبيحين»^(٤) فأحدهما: جده إسماعيل، والآخر: أبوه، فإن عبد المطلب نذر أن يذبح ولداً إن سئل له حفر زمزم، أو بلغ بدو عشراً، فلما سئل، أقرع بينهم، فخرج السهم على عبد الله، ففداه بمائة من الإبل، ولذلك سنت الدية مائة. وبأن ذلك كان بمكة، وكان قرنا الكبش معلّقين بالكعبة حتى احترقا معها في أيام ابن الزبير، ولم يكن إسحاق ثمة. هـ.

وقد يجاب بأن البشارة أولاً كانت بولادته، والثانية بنبوته، أو: سلامته. وبأن الثانية تفسير للأولى، كأنه قال بعدما فرغ من ذكر المبشر به: وكانت تلك البشارة بإسحاق. قاله الفاسي في حاشيته. وعن الحديث بأن العم يطلق عليه أبا، كقوله تعالى: ﴿نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ﴾^(٥) وكان عمّا له، وتقدم عن ابن جبير أن إبراهيم سار بابنه على البراق إلى مكة وحيث كان الذبيح بها بقى القريان فيها. والله تعالى أعلم بغيبه^(٦).

(١) أخرجه الطبري (٨٣/٢٣) عن أبي مبصرة.

(٢) عزاء السيوطي في الدر (٥٣١/٥) للطبراني، وابن مردويه، عن ابن مسعود رضي الله عنه.

(٣) حديث رقم (٤٣٤٩) وعبارة السيوطي: «(قط) في الأفراد، عن ابن مسعود، والبزار وابن مردويه، عن العباس بن عبد المطلب، وابن مردويه عن أبي هريرة، والحديث منعه السيوطي.

(٤) أخرج ابن جرير (٨٥/٢٣) والحاكم في المستدرک (٥٥٤/٢) عن الصّدّاحي، قال: كنا عند معارية بن أبي سفيان، فذكروا الذبيح، إسماعيل أو إسحاق، فقال: على الخبر سقطنم، كنا عند رسول الله ﷺ، فجاء رجل، فقال: يا رسول الله عدّ عليّ مما أفاء الله عليك يا ابن الذبيحين، فضحك عليه الصلاة والسلام، فقال له: يا أمير المؤمنين، وما الذبيحان؟ فقال: إن عبد المطلب لما أمر بحفر زمزم... إلخ. والحديث منعه السيوطي في الدر المنثور (٥٢٩/٥).

(٥) من الآية ١٢٣ من سورة البقرة.

(٦) الصواب في هذه المسألة: أن الذبيح هو سيدنا إسماعيل عليه السلام، وهذا هو المروي عن جمهرة الصحابة والتابعين - كسيدنا علي، وابن عمر، وسعيد بن المسيب، والربيع بن أنس، والشعمي، وأحمد بن حنبل، وغيرهم، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها: * أن الله تعالى لما ذكر قصة إبراهيم وابنه الذبيح في هذه السورة (الصافات، الآيات ١٠٠ - ١١١) عطف على ذلك فقال: ﴿وَبَشِّرْنَا بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصّٰلِحِينَ﴾ لهذه بشارة من الله تعالى، شكراً له على صبره على ما أمر به. وهذا ظاهر جداً في أن المبشر به غير الأول، بل هو كالنص فيه، وغير معقول أن يبشر بإسحاق بعد قصة يكون فيها هو الذبيح.

ولَمَّا قَالَ لَهُ: ﴿إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ﴾، فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمِرُ ﴿بِهِ﴾ ستجدني إن شاء الله من الصابرين ﴿عَلَى الذَّبْحِ﴾. رَوَى أَنَّ إِبْرَاهِيمَ قَالَ لِابْنِهِ: انْطَلِقْ بِنَا نَقْرِبْ قَرِيبًا لِلَّهِ تَعَالَى، فَأَخَذَ سَكِينًا وَحَبْلًا، ثُمَّ انْطَلَقَ مَعَهُ، حَتَّى إِذَا ذَهَبَ بَيْنَ الْجِبَالِ، قَالَ لَهُ الْغُلَامُ: يَا أَبَتِ أَيْنَ قَرِيبَانِكَ؟ فَقَالَ: ﴿يَابْنِي إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ...﴾ الآية، فَقَالَ: يَا أَبَتِ خُذْ بِنَاصِيَتِي، وَاجْلِسْ بَيْنَ كَتْفِي، حَتَّى لَا أُؤْذِيكَ إِذَا أَصَابَتْنِي الشَّفَرَةُ، وَلَا تَذْبَحْنِي وَأَنْتَ تَنْظُرُ لَوَجْهِ؛ لئَلَّا تَرْحَمَنِي، وَاجْعَلْ وَجْهِي إِلَى الْأَرْضِ. وَفِي رِوَايَةٍ. وَادْبَحْنِي وَأَنَا سَاجِدٌ، وَاقْرَأْ عَلَى أُمِّي السَّلَامَ، وَإِنْ رَأَيْتَ أَنَّ تَرْدَ قَمِيصِي إِلَى أُمِّي فافْعَلْ، عَسَى أَنْ يَسْلِيَهَا عَلَيَّ. قَالَ إِبْرَاهِيمُ: نَعَمْ الْعَمَلُ أَنْتَ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى. فَرِطَهُ إِبْرَاهِيمُ ۖ ثُمَّ جَعَلَ يَقْبَلُهُ، وَهُوَ يَبْكِي، وَالْإِبْنُ يَبْكِي، حَتَّى اسْتَنْقَعَتِ الدَّمُوعُ تَحْتَ خَدِّهِ.

﴿فَلَمَّا أَسْلَمًا﴾ أَي: انْقَادًا لِأَمْرِ اللَّهِ وَخُضُوعًا. وَعَنْ قَتَادَةَ: أَسْلَمَ هَذَا ابْنُهُ، وَهَذَا نَفْسُهُ. ﴿وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ﴾، صَرَعَهُ عَلَى جَنْبِهِ، وَوَضَعَ السَّكِينَ عَلَى حَلْقِهِ، فَلَمْ تَعْمَلْ، ثُمَّ وَضَعَ السَّكِينَ عَلَى قَفَاهُ فَانْقَلَبَ السَّكِينُ، وَنُودِيَ:

= فَإِنْ قِيلَ: فَالْبَشَارَةُ الثَّانِيَّةُ وَقَعَتْ عَلَى نَبُوْتِهِ، أَي: لَمَّا صَبَرَ الْأَبُ عَلَى مَا أَمَرَ بِهِ، وَأَسْلَمَ الْوَلَدُ لِأَمْرِ اللَّهِ، جَازَاهُ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ بِأَنْ أَعْطَاهُ النَّبُوَّةَ.

قِيلَ: الْبَشَارَةُ وَقَعَتْ عَلَى الْمَجْمُوعِ؛ عَلَى ذَاتِهِ وَوُجُودِهِ، وَأَنْ يَكُونَ نَبِيًّا، وَلِهَذَا نَصَبَ «نَبِيًّا» عَلَى الْحَالِ الْمَقْدَرِ، أَي: مَقْدَرًا لِنَبُوْتِهِ، فَلَا يُمْكِنُ إِخْرَاجُ الْبَشَارَةِ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَصْلِ، ثُمَّ تَخْصُ بِالْحَالِ النَّاتِيَةِ الْجَارِيَةِ مَجْرَى الْغَفْلَةِ، هَذَا مُحَالٌ مِنَ الْكَلَامِ، بَلْ إِذَا وَقَعَتْ الْبَشَارَةُ عَلَى نَبُوْتِهِ، فَوُقُوعُهَا عَلَى وَجُودِهِ أَوْلَى وَأَحْرَى.

* أَنَّ الْبَشَارَةَ بِإِسْحَاقَ رَفَعَتْ مَقْرُونَةً بِوَلَادَةِ يَعْقُوبَ، عَلَى مَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ قَوْلِهِ: «فَبَشِّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ، وَمَنْ وَرَاءَ إِسْحَاقَ يَعْقُوبُ» سورة هود/ ٧١، وَلَا يَتَصَوَّرُ أَنْ يَبْشُرَ بِالْوَلَدِ وَرَدَ الْوَلَدُ دَفْعَةً، ثُمَّ يَوْمَرُ بِذَبْحِ الْوَلَدِ قَبْلَ وِلَادَةِ وَلَدِهِ.

* وَأَيْضًا: فَلَا رَيْبَ أَنَّ الذَّبْحَ كَانَ بِمَكَّةَ، وَلِذَلِكَ جَعَلَتْ الْقُرَابِينَ يَوْمَ النُّحْرِ بِهَا، كَمَا جَعَلَ السَّمْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَرَمَى الْجِمَارَ، تَذَكُّيرًا لِشَأْنِ إِسْمَاعِيلَ وَأُمِّهِ، وَإِقَامَةً لِذِكْرِ اللَّهِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ إِسْمَاعِيلَ وَأُمَّهُ هُمَا اللَّذَانِ كَانَا بِمَكَّةَ، دُونَ إِسْحَاقَ وَأُمِّهِ. وَكَانَ النُّحْرُ بِمَكَّةَ مِنْ تَمَامِ حِجِّ الْبَيْتِ، وَلَوْ كَانَ الذَّبْحُ بِالشَّامِ - كَمَا يَزْعُمُ أَهْلُ الْكِتَابِ - لَكَانَتْ الْقُرَابِينَ وَالنُّحْرُ بِالشَّامِ، لَا بِمَكَّةَ.

وَفِي هَذَا الشَّأْنِ نَقَلَ عَنِ الْأَصْمَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَمْرٍو بْنَ الْعَلَاءِ عَنِ الذَّبْحِ، فَقَالَ: يَا أَصْمَعِيُّ أَيْنَ عَقْلُكَ، وَمَتَى كَانَ إِسْحَاقُ بِمَكَّةَ؟ وَإِنَّمَا كَانَ إِسْمَاعِيلُ بِمَكَّةَ، وَهُوَ الَّذِي بَنَى الْبَيْتَ مَعَ أَبِيهِ، وَالْمَحْرُ بِمَكَّةَ.

* أَمَّا مَنْ نَقَلَ مِنْ أَخْبَارٍ أَنَّ الذَّبْحَ هُوَ إِسْحَاقُ فَهُوَ مَنْقُولٌ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَحَالُ أَهْلِ الْكِتَابِ لَا يَخْفَى عَلَى ذَوِي الْأَلْبَابِ، وَنَقَلَ ابْنُ الْقَيْمِ فِي زَادِ الْمَعَادِ (٧١/١) عَنِ الشَّيْخِ ابْنِ تَيْمِيَّةٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ - قَوْلَهُ: هَذَا الْقَوْلُ إِنَّمَا هُوَ مُتَقَلِّدٌ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، مَعَ أَنَّهُ بَاطِلٌ بِنَصِّ كِتَابِهِمْ، فَإِنَّ فِيهِ: إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ إِبْرَاهِيمَ أَنْ يَذْبَحَ ابْنَهُ بِكَرٍّ، وَفِي لَفْظٍ: «وَحِيدَهُ»، وَلَا يَشْكُ أَهْلُ الْكِتَابِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ إِسْمَاعِيلَ هُوَ بَكْرُ أَوْلَادِهِ، وَالَّذِي غَرَّ أَصْحَابَ هَذَا الْقَوْلِ أَنَّ فِي التَّوَارِ، الَّتِي بِأَيْدِيهِمْ: أَذْبَحَ ابْنُكَ إِسْحَاقَ. وَقَالَ: وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ مِنْ تَحْرِيفِهِمْ وَكَذِبِهِمْ، لِأَنَّهَا تَنَاقُضُ قَوْلَهُ: (أَذْبَحَ بِكَرٍّ وَوَحِيدَكَ)، وَلَكِنَّ الْيَهُودَ حَسَدَتْ بَنَى إِسْمَاعِيلَ عَلَى هَذَا الشَّرَفِ، وَأَحْبَرُوا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ، وَأَنْ يَسُوْقُوهُ إِلَيْهِمْ، وَيَخْتَارُوهُ لَأَنْفُسِهِمْ دَرَنَ الْعَرَبِ، وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ فَضْلَهُ لِأَهْلِهِ.

لِلْمَزِيدِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ انْظُرْ: مِفْتَاحُ الْغَيْبِ (٢٤٧/٣) - تَفْسِيرُ ابْنِ كَثِيرٍ (١٧/٤ - ١٩) زَادَ الْمَعَادَ لِابْنِ الْقَيْمِ (٧١/١) - (٧٥) الْقَوْلُ الْفَصِيحُ، لِلْسُّيُوطِيِّ، مِمَّنْ كَتَبَ الْحَاوِي (٣١٨/١ - ٣٢٢) - الْإِسْرَائِيلِيَّاتُ وَالْمَوْضُوعَاتُ، لِلدَّكْتُورِ أَبِي شَهْبَةَ (٢٥٢ - ٢٦٠).

يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. روى أن ذلك المكان عند الصخرة التي بملى. وجواب لما محذوف، أى: فلما أسلما رحما وسعدا. وقال بعض الكوفيين: الجواب: (وتله)، والوار: زائدة. وقال الكسائي: الجواب: (ونادينا). والوار زائدة. وقال الخليل وسيبويه: الجواب محذوف، أى: فلما أسلما سلما. وقدر الراضى: فلما أسلما كان من لطف الله ما لا يوصف. هـ.

﴿ونادينا أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا﴾ أى: حققت ما أمرناك به فى المنام، من تسليم الولد للذبح، وبالعزم والإتيان بالمقدمات، ﴿إنا كذلك نجزي المحسنين﴾؛ تعليل لما خولهما من الفرج بعد الشدة. والحاصل: أن الجزاء هو الوقاية من الذبح، مع إمرار السكين، ولم تقطع، جزاء على إحسانهما، وقد ظهرت الحكمة بصدقهما، فإن المقصود إخلاء السر من عادة الطبيعة، لا تحصيل الذبح، روى أنه لما أمر السكين فلم تقطع، تعجب، فلوى: يا إبراهيم كان المقصود من هذا استسلامكما، لا ذبح ولدك.

﴿إن هذا لهو البلاء المبين﴾؛ الاختبار البين، الذى يتميز فيه المخلصون من غيرهم. أو: المحنة البينة الصعبة، فإنه لا محنة أصعب منها. ﴿وفديناه بذبح عظيم﴾: ضخم الجثة سمين. قال ابن عباس: هو الكبش الذى قرّبه هابيل فقبل منه، وكان يرعى فى الجنة حتى فدى به ولد إبراهيم. وعنه: لو تمت تلك الذبيحة لصارت سنة، وذبح الناس أولادهم. روى أن الكبش هرب من إبراهيم عند الجمرة، فرماه؛ سبع حصيات، حتى أخذه، فبقيت سنة فى الرمي. قلت: والجمهور: أن الشيطان تعرض له عند ذهابه لذبح ولده، ثلاث مرات، فرماه سبع حصيات عند كل مرة، فبقيت سنة فى الرمي. وروى أنه لما ذبحه، قال جبريل: الله أكبر، فقال الذبيح: لا إله إلا الله، والله أكبر، فقال إبراهيم: الله أكبر والله الحمد، فبقيت سنة صبيحة العيد.

قال البيضاوى: واحتج به من جوز النسخ قبل الفعل، فإنه عليه السلام كان مأمورا بالذبح، لقوله: «افعل ما تؤمر» ولم يحصل هـ. قال سيدى عبد الرحمن الفاسى فى الحاشية: ولما بذل إبراهيم وسعه، وفعل ما يفعله الذابح من ضجعه على شقه، وإمرار الشفرة على حلقه، لم يكن هذا من النسخ قبل الفعل، وإن كان ورود النسخ قبل الفعل جائز، لكن هذه الآية ليست منه فى شيء؛ لأنه عليه السلام باشر الفعل بقدر الإمكان وبذل المجهود، ولم يكن منه تقصير، ولو لم يمنع مانع القدرة الإلهية لثم الذبح المأمور به، لهذا قال تعالى: ﴿صدقت الرؤيا﴾. وإنما احتيج إلى الفداء لتحصيل حقيقة الذبح فيه نيابة عن المفدى شرعا، وعلامة على غاية القبول والرضا عنهما، وعوض عن ذلك ما هو كرامة لهما، ولمن بعدهما إلى غابر الدهر. هـ.

وقيل: إن هذه الآية نسخ بها الأمر بالذبح قبل التمكين من الفعل، بناء على أن إبراهيم لم يمر الآلة. وعزاه المحلى فى جمع الجوامع لمذهب أهل السنة. وعليه ينزل الفداء، ثم قال: والحق: أن الآية من المنسخ قبل تمام الفعل وكماله، لا قبل الأخذ فيه ومعالجته. ثم اعترض كلام ابن عطية، وقال: فيه تدافع، فانظره.

﴿وتركنا عليه في الآخرين﴾ أى: الثناء الحسن فى الأمم الآخرين، ﴿سلاماً على إبراهيم﴾، سبق بيانه فى نوح (١) ﴿كذلك نجزي المحسنين﴾، لم يقل: إنا كذلك، هنا، كما فى غيره؛ لأنه قد سبق فى القصة، فاكتفى هنا عن ذكره. ﴿إنه من عبادنا المؤمنين﴾، فيه تنويه بشأن الإيمان؛ لأنه أساس لكل ما يبلى عليه من معرفة وإحسان.

الإشارة: قال إبنى ذاهب إلى ربي بالتوجه والعزم، سيهدين إلى صريح معرفته، ومكافحة رؤيته، ودوام شهوده. فالذهاب إليه يفضى إلى الذهاب فيه، وهو غيبة العبد عن شهود نفسه، بشهود محبوه، وهذه الحالة متبوعة للامتحان؛ إذ امتحان كل عبد على قدر مقامه، فكلما علا المقام عظم الامتحان. فامتحان الخليل بأربع محن: تسليم بدنه للنيران، وولده للقربان، ورمى آخر عند البيت فى يد الرحمن، (٢) وذهاب زوجه للجبار، فوقع اللطف فى الجميع، واصطفى خليلاً للرحمن. وأيضاً: الحق غيور، لا يحب أن يرى فى قلب خليله أو وليه شيئاً سواه، فأمر بذبح ولده؛ لإخراجه من قلبه، كما فرق بين يوسف ووالده، وامتحان حبيبه ﷺ فى عائشة صديقته، وهذه عادة الله مع أصفياه.

قال القشيري: يقال فى القصة: أنه رآه راكباً على فرس أشهب، فاستحسنه، ونظر إليه بقلبه، فأمر بذبحه، فلما أخرجه من قلبه، واستسلم لذبحه، ظهر القداء. وقيل له: كان المقصود من هذا فراغ قلبك منه، لا ذبحه. ويقال فى القصة: أنه أمر أباه أن يشد يديه ورجليه؛ لئلا يضطرب إذا مسه ألم الذبح، فبعائب، ثم لما هم بذبحه قال: افتح القيد عني، فإني لا أتحرك، فإني أخشى أن أعاتب، فيقول: أمشرد اليد جلتنى؟ وأنشدوا:

ولو بيد الحبيب سقيت سماً لكان السم من يده يطيب

قيل: إن الولد كان أشد بلاء، لأنه وجد الذبح من يد أبيه، ولم يتعود منه إلا التربية بالجميل، فكان البلاء منها (٣) أشد؛ إذ لم يتوقعه منها. وقيل: بل إبراهيم أشد بلاء؛ لأنه كان يحتاج أن يذبح ابنه بيده، ويعيش بعده، ولم يأت الولد بالدعوى، بل قال: إن شاء الله، فتأدب بلفظ الاستثناء. ثم قال: يقال: إن الله ستر عليهما ما علم أنه أريد منهما فى حال البلاء، وإنما كشف لهما بعد مضي وقت المحنة، لئلا يطل معنى الابتلاء، وهو توجع القلب

(١) راجع تفسير الآية ٧٩ من هذه السورة.

(٢) هذا على أن الذبيح هو إسحاق، وقد مر أننا أن الصحيح أنه سيدنا إسماعيل عليه السلام.

(٣) أى: من اليد.

بالقهرية، وكذلك لما ألقى في النار أخفى عنه المراد منه، وهو السلامة منها ليحصل معنى الابتلاء. وهكذا يكون الحال في حال البلاء، [ينسد عيون التهدي إلى الحال] (١). وكذلك كان حال نبينا ﷺ في الإفك، وأيوب عليه السلام، وإنما تبين الأمر بعد ظهور أجر المحنة وزوالها، وإلا لم تكن حينئذ محنة، ولكن مع استعجام الحال وانتهامه؛ إذ لو كشف الأمر عن صاحبه لم يكن حينئذ بلاء. هـ. ملخصاً.

ثم قال تعالى:

﴿وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿١١٢﴾ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴿١١٣﴾﴾

قلت: «نبيا»: حال مقدرة من إسحاق، ولا بد من تقدير مضاف محذوف، أي: وبشرناه بوجود إسحاق نبياً، أي: بأن يوجد مقدراً نبوته، فالعامل في الحال: الوجود، لا فعل البشارة، قاله الكواشي وغيره.

يقول الحق جل جلاله: ﴿وبشرناه﴾ أي: إبراهيم ﴿إسحاق﴾ بعد امتحانه، ﴿نبياً﴾ أي: يكون نبياً. قال قتادة: بشره بنبوة إسحاق بعدما امتحنه بذبحه. قالوا: ولا يجوز أن يبشر بنبوته وذبحه معاً؛ لأن الامتحان لا يصح مع كونه عالماً بأن سيكون نبياً. هـ. قلت: لا يبعد أن يبشر بهما معاً قبل المحنة؛ لأن العارف لا يقف مع وعد ولا وعيد؛ لاتساع علمه، فإن الوعد قد يكون متوقفاً على شروط، قد لا يلزم العبد بها، وراجع ما تقدم عند قوله: ﴿حتى إذا استبأس الرُّسُلُ وظنوا أنهم قد كذبوا﴾ (٢) بالتخفيف، وعند قوله: ﴿وزلزلوا زلزالاً شديداً﴾ (٣). ثم قال قتادة: وهذه حجة لمن يقول: إن الذبيح كان إسحاق. ومن قال: كان إسماعيل الذبيح، قال: بشر إبراهيم بولد يكون نبياً بعد القصة؛ لطاعته. هـ. وذكر ابن عطية عن مالك أنه نزع بهذه الآية لكون الذبيح إسماعيل، انظر بقية كلامه. وتقدم الجواب عنه، فإن الأولى بولادته، وهذه بنبوته. انظر الحاشية.

وقوله: ﴿من الصالحين﴾: حال ثانية، وورودها على سبيل الثناء؛ لأن كل نبي لابد أن يكون من الصالحين. قال ابن عرفة: الصلاح مقول بالتشكيك، فصلاح النبي أعظم من صلاح الولي. هـ. ﴿وباركنا عليه وعلى إسحاق﴾ أي: أفضنا عليهم بركات الدين والدنيا. وقيل: باركنا على إبراهيم في أولاده، وعلى إسحاق بأن أخرجنا

(١) عبارة القشيري: (تسد الوجوه في الحال).

(٢) الآية ١١٠ من سورة يوسف.

(٣) الآية ١١ من سورة الأحزاب.

من صلبه ألف نبي، أولهم يعقوب، وآخرهم عيسى عليه السلام. ﴿ومن ذُرِّيَّتَهُمَا﴾ أي: إبراهيم وإسحاق، وليس لإسماعيل هنا ذكر، استغناء بذكر ترجمته في مريم (١)، ﴿محسن﴾ مؤمن ﴿وظالم لنفسه﴾ بالكفر ﴿مبين﴾ ظاهر كفره. أو: محسن إلى الناس، وظالم لنفسه بتعديه عن حدود الشرع.

وفيه تنبيه على أن الخبيث والطيب لا يجرى أمرهما على العرق والعنصر، فقد يلد البرُّ الفاجر، والفاجر البرُّ. وهذا مما يهدم الطبائع والعناصر، وتنبيه على أن الظلم في أعقابهما لم يعد عليهما بعيب، وأن المرء إنما يعاب بسوء فعله، ويُعاقب بما كسبت يده، لا على ما وجد من أصله وفرعه. قاله النسفي. قلت: قاعدة «العرق نزاع، أغلبية، لا كلية». وقيل: هو حديث، فيكون أغلبياً، فالشجرة الطيبة لا تثبت في الغالب إلا الطيب، إلا لعارض، والشجرة الخبيثة لا تجد فروعها إلا مثلها، إلا لسبب. والله تعالى أعلم.

الإشارة: البشارة الكبيرة، والبركة العظيمة، إنما تقع في الغالب بعد الامتحان الكبير، فبقدر الامتحان يكون الامتكان، ويقدر الجلال يعظم الجمال، فإن مع العسر يسراً. فبقدر الفقر يعقب الغنى، وبقدر الذل يعقب العز، إن كان في جانب الله. وقس على هذا.. ويسرى ذلك في العقب، كما هو مشاهد في عقب الصالحين والعلماء والأولياء. وبالله التوفيق.

ثم ذكر موسى وهارون، فقال:

﴿وَلَقَدْ مَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١١٤﴾ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿١١٥﴾ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْفَالِحِينَ ﴿١١٦﴾ وَءَاتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ ﴿١١٧﴾ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١١٨﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْأَخْيَرِ ﴿١١٩﴾ سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١٢٠﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٢١﴾ إِنَّهُمْ مِّنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٢٢﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿ولقد منّا﴾ أنعمنا ﴿على موسى وهارون﴾ بالنبوة وغيرها من المنافع الدينية والدنيوية، ﴿ونجّيناهما وقومهما﴾ بنى إسرائيل، ﴿من الكرب العظيم﴾ من الفرق والدهش الذي

(١) في قوله تعالى: «واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا»، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا الآيات: ٥٤ - ٥٥.

أصابهم، حين طلعت خيل فرعون عليهم، أو: من سلطان فرعون وقومه وعنتهم. ﴿ونصرناهم﴾ أى: موسى وهارون وقومهما، ﴿فكانوا هم الغالبين﴾ على فرعون وقومه. ﴿وآتيناهما الكتاب المستبين﴾؛ البليغ فى بيانه، وهو التوراة، ﴿وهديناهما الصراط المستقيم﴾؛ صراط أهل الإسلام، وهو الطريق الذى يوصل إلى الحق، ﴿وتركنا عليهما﴾ الثناء الحسن ﴿فى الآخرين﴾ الآتين بعدهما، ﴿سلاماً على موسى وهارون، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنيهما من عبادنا المؤمنين﴾ الكاملين فى الإيمان.

الإشارة: من عليهما أولاً بالخصوصية، ثم امتحنهما عليها بالكرب العظيم، كما هى عادته فى أهل الخصوصية، ثم من عليهما بالفرج والنصر والعز، ثم هداهما إلى طريق السير إليه، فى الظاهر والباطن، بإنزال الكتاب، وبيان طريق الرشد والصواب، فالطريق المستقيم هى طريق الوصول إلى الحضرة، وشهود عين التوحيد الخاص، ثم ينشر الصيت والذكر الحسن فى الحياة والممات. والله تعالى أعلم.

ثم ذكر إلياس، فقال:

﴿وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٢٣﴾ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَأَنْتُمْ قَوْمٌ بَعَلَاءُ وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَلْقِينَ ﴿١٢٥﴾ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٢٦﴾ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٢٧﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٢٨﴾ وَتَرَكَنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٢٩﴾ سَلَامٌ عَلَى إِيْلَ يَاسِينَ ﴿١٣٠﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣١﴾ إِنَّهُمْ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣٢﴾﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾، وهو إلياس بن ياسين بن العيزار، من سبط هارون عليه السلام. قال ابن إسحاق: لما قبض الله حزقيال النبى، عظمت الأحداث فى بنى إسرائيل، ونسوا عهد الله، وعبدوا الأوثان، فبعث الله إلياس^(١)، وبنو إسرائيل حينئذ متفرقون فى أرض الشام، وفيهم ملوك كثيرة. وذلك أن يوشع لما فتح الشام بعد موسى عليه السلام وملكها، بوأها بنى إسرائيل، وقسمها بينهم، وأحل سبطاً منهم ببعلبك ونواحيها. ومنهم السبط الذى نشأ منهم إلياس. انظر الثعلبى. وقيل: إلياس هو إدريس. وقرأ ابن مسعود - رضى الله عنه -: «وإن إدريس، موضع إلياس. والمشهور ما تقدم.

(١) أخرجه الطبرى (٩٢/٢٣) عن ابن إسحاق، عن رهب بن منبه.

﴿إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ﴾؛ أَلَا تخافون الله، ﴿أَتَدْعُونَ بَعْلًا﴾، هو عَلمٌ لصلم، كان من ذهب، وكان طوله عشرين ذراعاً، وكان له أربعة أوجه، فافتتنوا به وعظموه، حتى أخدموه أربعمائة سادن، وجعلوهم أنبياءه. وكان الشيطان يوسوس إليهم شريعة من الضلالة، وكان موضعهم يُسمى «بك» فركب معه وصار «بعليكم»، وهو من بلاد الشام، قلت: ويسمونه اليوم عكا، وفيه قبر صالح عليه السلام، وقيل: إن إلياس والخضر حيان، يلتقيان كل سنة بالموسم^(١)، فيأخذ كل واحد من شعر صاحبه. قيل: إن إلياس وكُلُّ بالفيافي، والخضر وكُلُّ بالبحار. وقيل: إن الله قطع عنه لذة المطعم والمشرب، وألبس الريش، وطار مع الملائكة، فصار إنسياً ملكياً، أرضياً سماوياً. فهو مازال حياً. قاله أعلم.

ثم قال: ﴿وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ﴾ أى: تعبدون صنماً جامداً، وتتركون عبادة الله الذى هو أحسن الخالقين. ﴿اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأُولِينَ﴾^(٢). من نصب الثلاثة فبدل، ومن رفعها فمبتدأ وخبر. ﴿فَكَذَّبُوهُ﴾ فسلط الله عليهم، بعد رفعه، أو موته، عدواً، فقتل ملكهم وكثيراً منهم، ﴿فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ﴾ فى النار، وإنما أطلقه اكتفاءً بالقريئة، أو: لأن الإحضار المطلق مخصوص بالشر. ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ من قومه، فإنهم ناجون من حضور العذاب، ﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ﴾ الثناء الحسن ﴿فِي الْآخِرِينَ﴾. ﴿سَلَامٌ عَلَى آلِ يَاسِينَ﴾^(٣)، وهو إلياس وأهله؛ لأن «ياسين» اسم أبيه. وقرأ أكثر القراء: إلياسين، بكسر الهمزة ووصل اللام، أى: إلياس وقومه المؤمنين، كقولهم: الخبيثون والمهلبون، يعنون عبد الله بن الزبير وقومه. والمهلب وأتباعه. ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْحَسَنِينَ. إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾ وقيل: آل ياسين هو نبينا محمد ﷺ وأهله، والسياق يأباه.

الإشارة: يؤخذ من قوله تعالى: ﴿أَلَا تَتَّقُونَ، أَتَدْعُونَ بَعْلًا..﴾ الخ، أن مدار التقوى هو توحيد الله، والانحياش إليه، والبعد عن كل ماسواه، والرجوع إلى الله فى كل شيء، والاعتماد عليه فى كل حال. ويؤخذ من قوله: ﴿سَلَامٌ عَلَى آلِ يَاسِينَ﴾ فى قراءة المد، أن الرجل الصالح ينتفع به أهله وأقاربه، وهو كذلك؛ فإن عظم صلاحه تعدت منفعته إلى جيرانه وقبيلته، فإذا كبر جاهه شفع فى الوجود بأسره.

(١) عزاه فى الدر المنثور (٥/٥٣٧) لابن عساكر، عن ابن شوذب، والحسن.

(٢) قرأ حفص، وحمزة، والكسائي بنصب الأسماء الثلاثة، وقرأ الباقر بالرفع. انظر الحجة للفارسي (٦/٦٣).

(٣) قرأ نافع، وابن عامر، ويعقوب: (آل ياسين) بفتح الهمزة، مشبعة، وكسر اللام، مفصولة عما بعدها، والمراد: ولد ياسين وأصحابه، قرأ الباقر «على إلياسين» بكسر الهمزة، وسكون اللام، موصولة بما بعدها، كلمة واحدة، جمع «إلياس». انظر الإتعاظ (٢/٤١٦).

ثم ذكر لوطاً عليه السلام ، فقال :

﴿ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٣﴾ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٣٤﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ﴿١٣٥﴾ ثُمَّ دَمَرْنَا الْآخَرِينَ ﴿١٣٦﴾ وَإِنَّا لَنُمرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ ﴿١٣٧﴾ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٣٨﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله : ﴿ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ، إِذْ نَجَّيْنَاهُ ﴾ أى : واذكر إذ نجيناها ﴿ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ، إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ﴾ ، فى الباقيين ؛ لأنها شاركتهم فى عصيانهم ، فحقّ عليهم العذاب مثل ما حقّ عليهم ، ﴿ ثُمَّ دَمَرْنَا ﴾ : أهلكنا ﴿ الْآخَرِينَ ، وَإِنَّا لَنُمرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ ﴾ : داخلين فى الصباح ، ﴿ وَبِاللَّيْلِ ﴾ أى : ومساء ، أو : نهاراً وليلاً . ولعل مدينتهم الخالية كانت قريب منزل ينزل به المسافرين ، فيقدروا منه ذهاباً ، ويروح إليه إياباً ، فكانت قريش تنزل به وتروح عنه فى متاجرهم إلى الشام ، فتشاهد آثارهم الدارسة ، وديارهم الخالية . ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ : أفما فيكم عقول تعتبرون بها ؟ وإنما لم يختم قصة لوط ويونس بالسلام ، كما ختم قصص من قبلهما ؛ لأن الله تعالى قد سلّم على جميع المرسلين فى آخر السورة ، أو : تفرقة بينهما وبين أرباب الشرائع ، من أولى العزم .

الإشارة : ينبغى لمن له عقل إذا مرّ بآثار من سلف قبله أن يعتبر ، وينظر كيف كان حالهم ، وإلى ما صار إليه مآلهم ، وأنه عن قريب لاحق بهم ، فيتأهب للسفر ، ويتزود للمسير . وبالله التوفيق .

ثم ذكر قصة يونس ، فقال :

﴿ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٩﴾ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿١٤٠﴾ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿١٤١﴾ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿١٤٢﴾ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿١٤٣﴾ لَلِيتَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿١٤٤﴾ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ ﴿١٤٥﴾ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينٍ ﴿١٤٦﴾ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿١٤٧﴾ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ ﴿١٤٨﴾ ﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَإِنْ يُونُسَ﴾ بن متى، اسم أبيه، ﴿لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ إلى أهل نينوى، فكذبوه، فرعدهم بالعذاب، فلما رأى أمارات العذاب هرب عنهم، وهي معنى قوله: ﴿إِذْ أَبَقَ﴾ هرب. والإباق: الهرب إلى حيث لا يهتدى إليه الطلب، فسمى هربه من قومه - بغير إذن ربه - إباقاً، مجازاً. روى أنه لما فر عنهم، وقف في مكان ينتظر نزول العذاب بهم، وكان يحب ذلك؛ لتكذيبهم إياه، فلما رأوا مخايل العذاب تابوا وخرجوا إلى الصحراء، يجأرون إلى الله تعالى، فكشف عنهم، فلما رأى يونس العذاب انكشف عنهم، كره أن يرجع إليهم، فركب البحر، فأرى ﴿إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ﴾: المملوء بالداس والمتاع، فلما ركب معهم وقفت السفينة، فقالوا: ها هنا عبد أبى من سيده. وفيما يزعم أهل البحر: أن السفينة إذا كان فيها أبى لم تجر، فاقترعوا، فخرجت القرعة على يونس، فقال: أنا الآبق، وزج بنفسه في البحر، فذلك قوله: ﴿فَسَاهَمَ﴾: فقارعه مرة - أو ثلاثاً - بالسهم، ﴿فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾: المغلوبين بالقرعة. ﴿فَالْتَقَمَهُ الْحَوْتُ﴾: فابتلعه وهو مليمٌ ﴿داخلٌ في الملامة، أو: آتٍ بما يلام عليه، ولم يَلَمْ فإذا ليم كان مألوماً.

﴿فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ﴾ من الذاكرين كثيراً بالتسبيح، أو: من القائِلين: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (١) أو: من المصلين قبل ذلك؛ قال ابن عباس رضي الله عنه: كل تسبيح في القرآن فهو صلاة. قال الحسن: ما كان له صلاة في بطن الحوت، ولكنه قدّم عملاً صالحاً فنجاه، وإن العمل الصالح يرفع صاحبه، إذا عثرَ وجد متكافئاً. (٢) أي: فلولا طاعته قبل ذلك ﴿لَلْبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ قيل: للبت حياً إلى يوم البعث. وعن قتادة: لكان بطن الحوت قبراً له إلى يوم القيامة. وقد لبث في بطنه ثلاثة أيام، أو: سبعة أو: أربعين يوماً. وعن الشعبي: التقمه ضحوة، ولَفَّظَهُ عَشِيَّة. قيل: أوحى الله تعالى إل الحوت: إني جعلت بطنك ليونس سجناً. وفي رواية: مسجداً. ولم أجعله لك طعاماً (٣). هـ.

﴿فَنَبَذْنَاهُ﴾ أي: أخرجناه ﴿بِالْعُرَاءِ﴾: بالمكان الخالي، لا شجر فيه ولا نبات. أو: بالفضاء، وهو سقيم؛ عليل مطبوع، مما ناله من بطن الحوت. قيل: إنه عاد بدنه كبطن الصبي حين يولد. ﴿وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً﴾ أي: أنبتناها فرقه، مظلة له، كما يطنب البيت على الإنسان، ﴿مِنْ يَقْطِينٍ﴾، الجمهور على أنه القرع،

(١) الآية ٨٧ من سورة الأنبياء.

(٢) انظر: تفسير البغوي (٦٠/٧).

(٣) قال الحافظ ابن حجر: لم أجده. وذكره الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف (٥٣٥) وعزاه لابن مردويه، عن ابن مسعود، في قصة يونس. وانظر الفتح للسماعي (٩٥٧/٣).

وفائدته: أن الذباب لا تجتمع عنده، وأنه أسرع الأشجار نباتاً، وامتداداً، وارتفاعاً، وأن ورقه باطنها رطبة. وقيل لرسول الله ﷺ: إنك لتحب القرع، فقال: «أجل، هي شجرة أخى يونس» (١)، قلت: ولعلها النوع الذي يسمى اليوم «السلوى»؛ لأنه هو الذي ورقه لينة، وفيه منافع.

رُوي أن ظبية كانت تختلف إليه، فيشرب من لبنها بكرة وعشية، حتى نبت لحمه، وأرسل الله تعالى عليّ اليعقطين دابة تقرض ورقها، فتساقطت حتى أذته الشمس، فشكاها إلى الله تعالى. وفي رواية: فحزن عليها، فقيل له: أنت الذي لم تخلق، ولم تسق، ولم تُنبت، تحزن عليها وأنا الذي خلقت مائة ألف من الناس أو يزيدون تريد مني أن أستأصلهم في ساعة واحدة، وقد تابوا، وتبت عليهم، فأين رحمتي يا يونس، أنا أرحم الراحمين (٢). هـ.

﴿ وأرسلناه إلى مائة ألف ﴾، المراد به القوم الذين بعث إليهم قبل الانتقام، فتكون «قد، مضمرة، أو يزيدون» في مرأى الناظر، أي: إذا رآها الرائي قال: هي مائة ألف أو أكثر. وقال الزجاج: «أو، بمعنى بل». وقيل: بمعنى الواو. قال ابن عباس: زادوا على مائة ألف عشرين ألفاً. وقال الحسن: بضماً وثلاثين ألفاً. وقال ابن جبير: سبعين ألفاً. وقيل: وأرسلناه بعد الانتقام إلى مائة ألف. وقيل: قوماً آخرين. ﴿ فآمنوا ﴾ به، وبما أرسل به، ﴿ فمتعناهم ﴾ بالحياة ﴿ إلى حين ﴾ منتهى أجلهم، ولم يُعاجلوا، حيث تابوا وآمنوا.

الإشارة: في قصة يونس نكتة صوفية، ينبغي الاعتناء بها، وهو أن العبد إذا زلت قدمه، وانحط عن منهاج الاستقامة، لا ييأس ولا يضعف عن التوجه، بل يلزم قرع الباب، ويتذكر ما سلف له من صالح الأعمال، فإن الله تعالى يرعى ذمام عبده، كما يرعى العبد ذمام سيده، وفي حال البعد والغضب يظهر المحب الصادق من الكذاب، وفي ذلك يقول ابن وفا رحمه الله:

ونحن على العهد نرعى الذمام وعهد المحبين لا ينقضى

صددت فكنت مليح الصدود وأعرضت أفديك من معرض

وفي حالة السخط لا في الرضا بيان المحب من المبغض.

(١) عزاه السيوطي في الدر المنثور (٥/٥٤٤) لعبد بن حميد، وابن جرير، عن شهر بن حوشب.

(٢) عزاه السيوطي في الدر (٥/٤٥٤ - ٥٤٦) لعبد الرزاق، وأحمد في الزهد، وعبد بن حميد، عن وهب.

وفيها أيضا: الحث على الشفقة على عباد الله، وإن كانوا عصاة. قال القشيري: وفي القصة: أن الله تعالى أوحى إلى يونس بعد نجاته: قُلْ لِفُلَانِ الْفَخَّارِ: يَكْسِرُ مِنَ الْجِرَاتِ مَا عَمِلَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ كُلِّهَا، فَقَالَ يُونُسُ: يَا رَبِّ، إِنَّهُ تَعْلَى مَدَّةً فِي إِنْجَازِ ذَلِكَ، فَكَيْفَ أَمْرُهُ أَنْ يَكْسِرَهَا كُلِّهَا؟ فَقَالَ لَهُ: يَا يُونُسُ، يَرِيقُ قَلْبُكَ لَخِزَافٍ يُتْلَفُ عَمَلُ سَنَةٍ، وَأُرِيدُ أَنْ أَهْلِكَ مِائَةَ أَلْفٍ مِنْ عِبَادِي؟ لَمْ تَخْلُقْهُمْ، وَلَوْ خَلَقْتَهُمْ لِرَحْمَتِهِمْ. هـ.

ثم ويخ فريشاً على قولهم: الملائكة بنات الله - بعد ذكر هلاك من كفر من الأمم قبلهم، تهديداً، فقال:

﴿ فَاسْتَفْتِهِمُ الرِّبَّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ﴾ ١٤٩ ﴿ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ ﴾ ١٥٠ ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهمْ لَيَقُولُونَ ﴾ ١٥١ ﴿ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ ١٥٢ ﴿ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ﴾ ١٥٣ ﴿ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾ ١٥٤ ﴿ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ ١٥٥ ﴿ أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ ﴾ ١٥٦ ﴿ فَأَتُوا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ ١٥٧ ﴿ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسْبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴾ ١٥٨ ﴿ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴾ ١٥٩ ﴿ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴾ ١٦٠ ﴿

يقول الحق جل جلاله: ﴿ فَاسْتَفْتِهِمُ الرِّبَّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ﴾، أَمَرَ رسوله أولاً في أول السورة باستفتاء قريش على وجه إنكار البعث، بقوله: ﴿ فَاسْتَفْتِهِمْ أَمُّ أَشَدُّ خَلْقًا ﴾ (١)، ثم أمره هذا باستفتائهم [عن] (٢) وجه القسمة الضيضي التي قسموها، بأن جعلوا لله الإناث، ولهم الذكور في قولهم: الملائكة بنات الله، مع كراهتهم لهن، واستنكافهم من ذكرهن، وليس من باب العطف النحوي، خلافاً للزمخشري.

﴿ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ ﴾؛ حاضرون حتى تحققوا أنهم إناث. وتخصيص علمهم بالمشاهدة استهزاء بهم، وتجهيل لهم، لأنهم كما لم يعلموا ذلك مشاهدة، لم يعلموه بخلق الله علمه في قلوبهم، ولا بإخبار صادق، ولا بطريق استدلال ونظر، بل بمجرد ظن وتخمين، وإلقاء الشيطان إليهم. أو: معناه: أنهم يقولون ذلك عن طمأنينة نفس؛ لإفراط جهلهم، كأنهم شاهدوا خلقهم.

(١) الآية ١١ من سورة الصافات.

(٢) في الأصول [على].

﴿الْأَنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُنَّ وَلَدَ اللَّهُ، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ في قولهم. ﴿أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ﴾، الهمزة للاستفهام الإنكاري، وحذفت همزة الوصل استغناء عنها بهمزة الاستفهام، والاصطفاء: أخذ صفوة الشيء، ﴿مَالَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ هذا الحكم الفاسد، الذي لا يرتضيه عقل ولا نقل، ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ فتعرفوا أنه منزّه عن ذلك؟ ﴿أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينٌ﴾ حجة واضحة نزلت عليكم من السماء بأن الملائكة بنات الله؟ ﴿فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ﴾ الذي أنزل عليكم، ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ في دعواكم.

﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ﴾ بين الله ﴿وَبَيْنَ الْجَنَّةِ﴾ الملائكة - لاستنارهم، ﴿نَسَبًا﴾ وهو زعمهم أنهم بنات الله. أو: قالوا: إن الله صاهر الجن، تزوج سُرَوَاتِهِمْ فولدت له الملائكة^(١)، تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. ﴿وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ﴾ أى: ولقد علمت الملائكة إن الذين قالوا هذا القول لمحضرون في النار. أو: لقد علمت الملائكة إنهم سيحضرون للحساب من جملة العباد، فكيف تكون بنات الله؟ ﴿سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ﴾، نزّه نفسه عما يصفه الكفرة من الولد والصاحبة، ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾، استثناء منقطع من المحضرين، أى: لكن المخلصون ناجون من النار. وسبحان الله: اعتراض بين الاستثناء وبين ما وقع منه، ويجوز أن يقع الاستثناء من واو يصفون، أى: عما يصفه هؤلاء الكفرة لكن المخلصون براء من أن يصفوه بذلك.

الإشارة: الحق تعالى في عالم القدرة منزّه عن الولد والصاحبة، وتصور الاثنينية، وإنما سر الازدواج والتولد خاص بعالم الحكمة في حضرة الأشباح، فليكن للعارف عينان عين تنظر لعالم القدرة في حضرة أسرار الذات، فتوحّد الله، وتنزّهه عن الاثنينية، وعين تنظر لعالم الحكمة، فتثبت سر الازدواج والتولد في حضرة الأشباح، والمظهر واحد، ولا يفهم هذا إلا الأفراد من البحرية، الذين خاضوا بحر أحدية الذات وتيار الصفات، فحطّ رأسك لهم، إن أردت أن تذوق هذه الأسرار. وإلا فسلم تسلم.

ثم بيّن أن الأمور كلها بيد الله، هدايةً واضلاً، فقال:

﴿فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿١٦١﴾ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَتْنَيْنِ ﴿١٦٢﴾ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالٍ الْجَحِيمِ ﴿١٦٣﴾﴾

(١) انظر تفسير الطبري (١٠٨/٢٣).

يقول الحق جل جلاله: ﴿فإنكم﴾ أيها المشركون ﴿وما تعبدون﴾ أي: ومعبوديكُم، ﴿ما أنتم﴾ وهم جميعاً ﴿عليه﴾، على الله ﴿بفائتين﴾، بمضئيين، ﴿إلا من هو صال الجحيم﴾ أي: إلا من سبق في علمه أنه من أهل النار. والمعنى: إنكم لستم تصلون أحداً إلا أصحاب النار، الذين سبق في علمه أنهم يستوجبون بأعمالهم النار، يقال: فتن فلان على فلان امرأته: أفسدها عليه. وقال الحسن: فإنكم أيها القائلون لهذا القول والذي تعبدونه من الأصنام، ما أنتم على عبادة الأصنام بمضئيين أحداً، إلا من أوجبت عليه الضلال في السابقة. هـ. وفيها دليل للقدر، بل هي صريحة فيه. وما، في «أنتم»: نافية، ومن: في موضع النصب بفائتين، على الاستثناء المفرغ، أي: لا تقتلون إلا الذي هو صال الجحيم. وحذفت الياء في الرسم اكتفاء بالكسرة، وقرأ الحسن: «صال الجحيم» بضم اللام. ووجهه: أنه جمع، فحذفت النون للإضافة. والوار لالتقاء الساكنين، ومن: مفرد في اللفظ، جمع في المعنى، فحمل وهو، على اللفظ، والصالون، على المعنى.

الإشارة: ويقال لمن يرغب الناس في الدنيا، ويدلهم على جمعها، والاعتناء بها، بمقاله، أو بحاله، ويزهد في طريق التجريد والانقطاع إلى الله: ما أنتم بفائتين أحداً عن طريق الله، إلا من سبق أنه يصلى نار القطيعة والبعد، وأما من سبقت له سابقة الوصال، فلا يصده عن الله فائن ولا ضال. ولا شك أن من بدل الناس على الدنيا فقد غشهم. قال القطب ابن مشيش رحمته الله: من ذلك على الدنيا فقد غشك، ومن ذلك على العمل فقد أتبعك، ومن ذلك على الله فقد نصحك. هـ. فالدلالة على الدنيا من شأن المغرورين، ودين الفائتين، والدلالة على العمل من شأن الصالحين، الواقفين مع ظاهر الشريعة وعملها، والدلالة على الله من شأن العارفين أهل التربية، يدلون على الله، بسقى الكؤوس، ونسيان النفوس، ودخول حضرة القدوس، من باب الكرم والجود. وبالله التوفيق.

ثم رجع إلى الكلام على الملائكة، فقال:

﴿وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ﴾ (١٦٤) ﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ﴾ (١٦٥) ﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ﴾ (١٦٦)

يقول الحق جل جلاله حاكياً عن الملائكة: ﴿وما منا إلا له مقام معلوم﴾ في العبادة، أو: في السموات، نعبد الله فيه، أو: في القرب والمشاهدة لا نعداه، ولا نترقى عنه إلى غيره، ففيه تنبيه واعتراف بافتقارهم لمخصصهم، القاضى بحدرتهم. وفي اعترافهم بذلك ردٌّ على زعم الكفار أنهم بذات الله، أو شركاء له، وتلزيه له تعالى عن ذلك، لتدافى العبودية والطاعة التي اعترفوا بها، والبلوة المدعاة من الكفار، تعالى الله عن قولهم. وهذا

يجرى أيضا في القول الذي يقول: إنهم قسم ثالث، مجردات، ليسوا بجوهر ولا عرض، كالأرواح، فإنها على تقدير كونها كذلك، جائزة؛ لقبولها التفاوت في العلوم والمعارف وغير ذلك. وذلك قاضٍ بالافتقار، والتخصيص لما هي عليه، المستلزم للحدوث. قاله في الحاشية.

قلت: القول بأن الملائكة مجردات عن المادة، هو قول الفلاسفة، ونحى إليه الغزالي. وهو مناقض للقرآن والحديث؛ لأن كونهم صفوفاً قائمين، أو ساجدين، أو سائرين، يقتضى تشكيلهم وتحييزهم، فيستلزم المادة؛ إلا أنها نورانية لطيفة، وكذلك الأرواح، على ما في الأحاديث، فإنها متحيزة على أشكال لطيفة. والله أعلم.

﴿وإنا لنحن الصّافّون﴾؛ نصف أقدامنا في الصلاة، أو: نصفاً حول العرش داعين للمؤمنين، ﴿وإنا لنحن المسبّحون﴾؛ المنزهون الله تعالى عما نسبته إليه الكفرة، من الولد، وغير ذلك من الأباطيل المذكورة. أو: المشتغلون بالتسبيح على الدوام، أو: المصلّون. ويحتمل أن يكون هذا وما قبله؛ من قوله: «سبحان الله...» إلخ، من كلام الملائكة، حتى يتصل بذكرهم^(١)، كأنه قيل: ولقد علم الملائكة أن المشركين محضرون للعذاب على افتراءهم على الله فيما نسبوا إليه، وقالوا: سبحان الله، ونزهوه عن ذلك، واستثنوا عباد الله المخلصين، وبرؤوهم من ذلك، وقالوا للكفرة: وإذا صح ذلك؛ فإنكم وآلهتكم لا تقدرون أن تفتنوا على الله أحداً من خلقه، وتضلّوه، إلا من كان من أهل النار، وكيف نكون مناسبين لرب العزة! وما نحن إلا عبيد أذلاء بين يديه، لكل منا مقام من الطاعة معلوم، لا يستطيع أن يزلّ عنه، ونحن نصف أقدامنا لعبادته، مسبّحين بحمده، كما يجب على العباد. ولعل قولهم: ﴿وما منا إلا له مقام معلوم﴾ إشارة إلى تفاوتهم في درجات القرب ومقامات اليقين. وقولهم: ﴿وإنا لنحن الصّافّون﴾ إشارة إلى تفاوتهم في الطاعات والعبادات، وهم طبقات؛ منهم هائمون مستغرقون في الشهود، ومنهم مستغرقون في مقام الهيبة والمراقبة، ومنهم مستغرقون في الخدمة والعبادة. والله تعالى أعلم.

الإشارة: مادة آدمى أكمل من مادة الملائكة، فإذا اتصل العبد بشيخ كامل، واعتنى بتصفية روحه وسره، طوى نوره الوجود بأسره، ولا يزال يترقى في معارج أسرار التوحيد والتفريد، وتتوارد عليه الكشوفات، والعلوم، والأسرار، في هذه الدار الفانية، وفي تلك الدار الباقية، أبداً سرمداً، بخلاف الملائكة، فإن لكل واحد مقاماً معلوماً لا يتعداه، كما أخبر تعالى.

وسرّ ذلك: أن آدمى فيه بشرية وروحانية، فكلما جاهد نفسه، وغاب عن حس بشريته؛ ترقى في معارج التوحيد، والمجاهدة لا تنقطع عنه في هذا الدار؛ لأنها دار أقدار، فلا ينقطع عنه الترقى في المشاهدة، وأما في تلك

(١) في قوله: «ولقد علمت الجنة».

الدار؛ فالترقى فيها من باب الكرم والإثابة على ما هنا. وأيضا: البشرية للآدمى بمنزلة الطلاء للمرأة، فالمرأة بلا طلاء لا ترى فيها صور الأشياء، كذلك الملائكة لا بشرية لهم، فلا تنكشف لهم الحقائق كما تنكشف للآدمى، ولو كشف لهم ما أنكشف له لذابوا. والله أعلم.

قال فى القوت: لعمري إن سائر الملائكة لا ينتقلون فى المقامات كترقى المؤمنين، إنما لكل مقام معلوم، لا ينتقل إلى غيره، إلا أنهم يمدون من ذلك بمدد لانهاية له إلى يوم القيامة، بأكثر مايزاد جملة البشر هـ. قلت: ومعنى كلامه: أن الملائكة يمدون فى مقامهم بقوة لا يستطيعها البشر، فمن كان فى مقام الهيبة دام فيها، وقوى عليها، ومن كان فى مقام الخدمة، دام عليها، وقوى عليها، قوة لا يطيقها البشر، ولا يترقى عنها، بخلاف الآدمى، فليست فيه هذه القوة، لكنه يترقى من مقام إلى مقام، ويترقى فى المعارف على الدوام.

ثم بسط صاحب القوت فى ذلك الكلام فى فضائل الصلاة، وأنها جامعة لما فرق على الملائكة من الأعمال والأذكار. قال: وبذلك فضل المؤمنون الملائكة، وكذلك فضل الموقن أيضا فى مقامات اليقين من أعمال القلوب، على الأملاك بالثقل بأن جمعت فيه، ورفع فيها مقامات، والملائكة لا ينقلون، بل كل ملك موقوف فى مقام معلوم، لا ينقل منه إلى غيره، وإنما له المزيد من المقام الواحد على قدر قواه، وجمع ذلك كله فى قلب المؤمن، ونقل فيه مقامات. وكان له من كل مقام مشاهدات. هـ.

قال المحشى الفاسى: وفيه نظر، مع تلقيهم ضررب الوحي الجامع للمقامات، فكيف لا يمكنهم تحقّقاً بها على اختلافها؟، ولو كان كما قال؛ لكان كل ملك إنما يتلقى من الوحي ما يناسبه، ويختص بمقامه، وليس الأمر كذلك ضرورة. هـ. قلت: وفى نظره نظر؛ إذ لا يلزم من تلقيهم للوحي على أنواعه أن يترقوا به؛ إذ ليس الترقى هو مجرد العلم، بل الترقى إنما هو أذواق ووجدان، وكشوفات بعد حصول العلم. وقد يتحقق العلم بالمقام، ولا ينتقل عنه إلى غيره، بل قد يعلمه ولا يذوقه، كما هو محقق عند أهل الفن، ثم قال: والحق مانبه عليه البيضاوى. وكلام القوت ينظر لقول الحكماء، ومثله كلام الإحياء. هـ.

ونص البيضاوى فى قوله تعالى: ﴿قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ﴾ (١) الآية: إن علوم الملائكة وكمالاتهم تقبل الزيادة، والحكماء منعوا ذلك فى الطبقات العليا منهم، وحملوا عليه قوله تعالى: ﴿وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ﴾. هـ. قلت: ترقى الآدمى هو انتقاله من مقام إلى مقام، حتى يكشف بأسرار الذات وأنوار الصفات، ثم لا يزال يترقى

(١) الآية ٣٣ من سورة البقرة.

فى الأنواق والكشوفات، يتجدد له فى كل يوم وساعة، حلاوة وكشف لم تكن عنده قبل، بخلاف الملائكة، فإنما يترقى كل واحد فى كشف أسرار مقامه، ويجد حلاوة فى ذلك المقام لم تكن له قبل، ولا ينتقل عنه، فمن كان من أهل الخدمة زاده الله حلاوتها. ومن كان من أهل المراقبة فكذلك. ومن كان من أهل المشاهدة غلب عليه السكر وال... ولا يزيد على ذلك. وهم الطبقة العليا، فلا منافاة بين كلام القوت وكلام البيضارى؛ لأن الترقى إنما هو فى الأذواق والكشوفات، لا فى العلوم الغيبية، ولا فى الكمالات النفسية. فتأمل.

وقال القشيري: الملائكة لا يتخطون مقامهم، ولا يتعدون حدهم، والأولياء مقامهم مستور بينهم وبين الله، لا يطلع عليه أحد، والأنبياء - عليهم السلام - لهم مقام مشهور، مؤيد بالمعجزات الظاهرة؛ لأنهم للخلق قدوة، فأمرهم على الشهرة، وأمر الأولياء على الستر. هـ. وقال الورتجبي: أهل البدايات فى مقام الطاعات، والأوساط فى المقامات، مثل التوكل والرضا، والتسليم، والمحبتون فى مقامات الحالات والمواجيد، وأهل المعرفة فى مقام «عارف»، ينقلون فى المشاهدة من مقام إلى مقام، ولا يبقى المقام للموحد، فإنهم مستغرقون فى بحار الذات والصفات، فليس لهم مقام معلوم؛ لأن هناك لم يكن لهم وقوف، حيث أفناهم قهر الجلال، والجمال، والعظمة، والكبرياء، عن كل ما وجدوا من الحق، فبيقوا فى الفناء إلى الأبد. هـ. قلت: ما ذكر من الطبقات الثلاث هم العباد، والزهاد، وأرباب الأحوال، وحالهم كحال الملائكة، يمدون فى مقامهم، ولا ينتقلون منه، فلكل واحدة قوة فى مقامه، لا يطبقها العارف، لكنه فاتهم بالترقى عنهم إلى مشاهدة الذات، والترقى فيها أبداً..

ثم قال الورتجبي فى قوله تعالى: ﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ﴾: لما كانوا من أهل المقامات المعلومات افتخروا بمقاماتهم فى العبودية، من الصلاة والتسبيح، ولو كانوا من أهل الحقائق فى المعرفة لقنوا عن ملاحظة طاعتهم، من استيلاء أنوار مشاهدة الحق عليهم، والاستغراق فى بحر من الألوهية. قال بعضهم: لذلك قطعت بهم مقاماتهم عن ملاحظة المنّة، حتى قالوا بالتفخيم: ﴿إِنَّا لَنَحْنُ﴾، فلما أظهروا سرائرهم عارضوا إظهار أفعال الربوبية بالمعارضة، حتى قالوا: ﴿أَتَجْعَلُ بِهَا مِنْ يَفْسُدُ فِيهَا﴾. هـ. وكلامنا كله مع عامة الملائكة، وأما المقربون؛ فالأدب الإمساك عنهم - صلوات الله وسلامه عليهم.

ثم رجع إلى الكلام مع قریش، فقال:

﴿وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُنَّ ۖ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنْ الْأَوَّلِينَ ۖ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ۚ﴾ (١٦٧) ﴿لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنْ الْأَوَّلِينَ ۖ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ۚ﴾ (١٦٨) ﴿لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنْ الْأَوَّلِينَ ۖ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ۚ﴾ (١٦٩) ﴿لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنْ الْأَوَّلِينَ ۖ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ۚ﴾ (١٧٠) ﴿لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنْ الْأَوَّلِينَ ۖ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ۚ﴾ (١٧١) ﴿لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنْ الْأَوَّلِينَ ۖ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ۚ﴾ (١٧٢)

وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿١٧٣﴾ فَنُؤَلِّعُ عَنْهُمْ هَرَبًا ﴿١٧٤﴾ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿١٧٥﴾ أَفَبِعَذَابِنَا
يَسْتَعْجِلُونَ ﴿١٧٦﴾ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ﴿١٧٧﴾ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ ﴿١٧٨﴾
وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿١٧٩﴾ سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿١٨٠﴾ وَسَلَامٌ عَلَى
الْمُرْسَلِينَ ﴿١٨١﴾ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨٢﴾

يقول الحق جل جلاله: ﴿وَإِنْ كَانُوا﴾ أى: مشركو قريش ﴿لَيَقُولُنَّ﴾ قبل مبعثه ﷺ: ﴿لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا
ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ﴾ أى: كتابًا من كتب الأولين، الذين نزل عليهم التوراة والإنجيل، ﴿لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْغَالِبِينَ﴾
أى: لأخلصنا لله، وما كذبنا كما كذبوا، ولما خالفنا كما خالفوا، فلما جاءهم الذكر الذى هو سيد الأذكار، والكتاب
الذى هو مهيم على الكتب، فكفروا به، ﴿فسوف يعلمون﴾ عاقبة تكذيبهم، وما يحل بهم من الانتقام. وإن،
مخففة، واللام فارقة. وفى ذلك أنهم كانوا يقولون، مؤكدين للقول، جادين فيه، ثم نقضوا بأشنع نقض، فكم بين
أول الأمر وآخره!

ثم بشر رسوله بالنصر والعز، فقال: ﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ﴾ أى: وعدناهم بالنصر والغلبة.
والكلمة هى قوله: ﴿إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ﴾ دون غيرهم، ﴿وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾، وإنما سماها كلمة،
وهى كلمات؛ لأنها لما انتظمت فى معنى واحد كانت فى حكم كلمة مفردة، والمراد: الوعد بعلوهم على عدوهم فى
مقام الاحتجاج وملاحم القتال فى الدنيا، وعلوهم عليهم فى الآخرة. وعن الحسن: ما غلب نبي فى حرب قط.
وعن ابن عباس رضي الله عنه: إن لم ينتصروا فى الدنيا نصروا فى العقبى. والحاصل: أن قاعدة أمرهم، وأساسه، والغالب
منه: الظفر والنصر، وإن وقع فى تضاعيف ذلك شوب من الابتلاء والمحنة فنادر، والعبرة بالغالب.

﴿فَنُؤَلِّعُ عَنْهُمْ هَرَبًا﴾ أى: أبصر ما ينالهم، والمراد بالأمر: الدلالة على أن ذلك كائن قريب، ﴿فسوف يبصرون﴾
ما قضينا لك من النصر والتأييد، والثواب الجزيل فى الآخرة. وسوف، للوعيد، لا للتبديد.

ولما نزل: ﴿فسوف يبصرون﴾ قالوا: متى هو؟ فنزل: ﴿أفبعذابنا يستعجلون﴾ قبل وقته؟ ﴿فإذا نزل﴾
العذاب ﴿بساحتهم فسَاءَ صباح المنذرين﴾ صباحهم. واللام للجنس؛ لأن اساء، وليس، يقتضيان ذلك. قيل: هو

نزل رسول الله ﷺ يوم الفتح بمكة. وقيل: نزل العذاب بهم يوم القيامة. شبهه بجيش هجم فأناخ بفنائهم بغتة. والصباح: مستعار من: صباح الجيش المبيت، استعير لوقت نزول العذاب. ولما كثرت الغارة في الصباح سموا الغارة صباحاً، وإن وقعت في غيره.

﴿وتول عنهم حتى حين، وأبصر فسوف يبصرون﴾، كرر ليكون تسلية بعد تسلية، وتأكيذاً لوقوع الوعد إلى تأكيد، وفيه فائدة، وهو إطلاق الفعلين معاً عن التقيد بالمفعول، بعد التقيد له، إيدان بأنه يبصر من صنف المسرة ويبصرون من أنواع المساءة ما لا يفى به نطاق العبارة. وقيل: أريد بأحدهما: عذاب الدنيا، وبالأخر: عذاب الآخرة.

﴿سبحان ربك رب العزة﴾، أضيف الرب إلى العزة لاختصاصه بها، أو: يريد: أن ما من عزة لأحد إلا وهو ربها ومالكها، لقوله: ﴿وتعز من تشاء﴾ (١) أي: تنزيهاً له عما يصفون من الولد والصاحبة والشريك. ﴿وسلام على المرسلين﴾، ععم الرسل بالسلام بعدما خصص البعض في السورة؛ لأن في تخصيص كل بالذكر تطويلاً. ﴿والحمد لله رب العالمين﴾ على هلاك الأعداء، ونصرة الأنبياء.

قيل: في ختم السورة بالتسبيح بعد ما تضمنته السورة من تخليط المشركين وأكاذبيهم، ونسبتهم إلى جلاله الأقدس ما لا يليق بجناحه الأرفع، تعليم للمؤمنين ما يختمون به مجالسهم؛ لأنهم لا يخلو إذا جلسوا مجلساً من فلة أو هفوة، وكلمات فيها رضى الله وسخطه، فالواجب على المؤمن إذا قام من مجلسه أن يتلو هذه الآية؛ لتكون مكفرة لتلك السقطات، ويحمد لِمَا وفق من الطيبات، ومن ثم قال ﷺ: «كلمات لا يتكلم بهن أحد في مجلسه عند قيامه ثلاث مرات؛ إلا كفر بهن عنه، ولا يقولهن في مجلس خير، ومجلس ذكر، إلا ختم الله بهن، كما يختم بخاتم على الصحيفة؛ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد ألا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك» (٢). والمراد هو ختم المجلس أو الكلام بالتنزيه. وعن علي - كرم الله وجهه: من أراد أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة، فليكن آخر كلامه: ﴿سبحان ربك رب العزة عما يصفون﴾ (٣) .. الخ.

(١) من الآية ٢٦ من سورة آل عمران.

(٢) أخرجه، بلفظه، أبو داود في (الأدب، باب في كفارة المجلس ١٨١/٥، ح ٤٨٥٧) وابن حبان في صحيحه (٥٩٢) عن عبد الله ابن عمرو بن العاص، موقوفاً. وأخرجه أبو داود في الموضع نفسه (ح ٤٨٥٨) عن أبي هريرة مرفوعاً. ولم يذكر أبو داود نص الرواية، بل قال - بعد ذكره لرواية عبد الله بن عمرو: (عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ مثله)، وأخرجه بنحوه الترمذي في (الدعوات باب: ما يقول إذا أقام من المجلس ٤٦٠/٥ - ٤٦١، ح ٣٤٢٣) من حديث أبي هريرة، مرفوعاً.

(٣) أخرجه البغوي في تفسيره (٦٦/٢) وعبد الرزاق في المصنف (٢٣٧/٢)، عن سيدنا علي، موقوفاً، وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٥٥٤/٥) لابن أبي حاتم، من رواية الشعبي، عن النبي ﷺ، مرسلًا.

وعنه عليه السلام أنه قال: «إذا سلمتم على فسلموا على المرسلين، فإنما أنا أحدهم» (١).

الإشارة: ترى بعض الناس يقول: لو ظهر شيخ التربية لكثراً من المخلصين، بصحبته وخدمته، فلما ظهر كل الظهور جحد وكفر، وأنف واستكبر، رقع بما عنده من العلم، فإذا رأى ما ينزل بأهل النسبة من أصحابه، من الامتحان في أول البادية، قال: ليس هذه طريق اللولية، فيقال له: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، ولمن كان على قدمهم، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون، فتول عن مثل هذا حتى حين، وهو وقت هجوم الموت عليه، وأبصر ما يحل به من غم الحجاب، وسوء الحساب، فسوف يبصرون ما يناله أهل النسبة من الاصطفاء والتقريب، فإذا طلب الكرامة بالانتصار ممن ظلمهم، فيقال له: «أفبعذابنا يستعجلون....» الآية. والغالب عليهم الرحمة. فإذا أوذوا قابلوا بالإحسان، إذ لم يروا الفعل إلا من الرحمن، فيزهره بقولهم: ﴿سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين﴾ (*).

(١) أخرجه الطبري (١١٦/٢٣) وزاد السيوطي في الدر (٥٥٣/٥) عزوه لعبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، عن قتادة، بنحوه. كما عزاه السيوطي لابن مردويه، وابن سعد، عن قتادة، عن أنس.

(*) إلى هنا ينتهي المجلد الرابع بتجزيته المحقق، ويملوه - إن شاء الله - المجلد الخامس، وأوله تفسير سورة «ص».. أسأل الله العلي القدير - أن يتقبله بأحسن قبول، وأن يبلغ من طالعه كل مأمول. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. وكان الفراغ من نسخ هذا المجلد وتحقيقه ومراجعته في الثاني عشر من ربيع الأول، سنة عشرين وأربعمائة وألف، على يد/ أحمد عبدالله القرشي، عفا الله عنه، آمين.

فهرس المجلد الرابع

٥	تفسير سورة النور
٧٥	تفسير سورة الفرقان
١٢٣	تفسير سورة الشعراء
١٧٣	تفسير سورة النمل
٢٢٩	تفسير سورة القصص
٢٨٥	تفسير سورة العنكبوت
٣٢٣	تفسير سورة الروم
٣٥٩	تفسير سورة لقمان
٣٨٥	تفسير سورة السجدة
٤٠٣	تفسير سورة الأحزاب
٤٧١	تفسير سورة سبأ
٥١٣	تفسير سورة فاطر
٥٥٥	تفسير سورة يس
٥٨٩	تفسير سورة الصافات

* * *

**مطابع
الهيئة المصرية العامة للكتاب**

رقم الإيداع بدار الكتب ١١٩٢٩ / ٩٩

I . S . B . N 977 - 01 - 6419 - 4